

प्रकाशक

जेन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा

३, पोर्चुगीज चर्च स्ट्रीट

कलकत्ता—१

प्रथमावृत्ति :

दिसम्बर, १९६१

मार्गशीर्ष २०१८

प्रति सख्या

१५००

पृष्ठांक :

२६८

मूल्य :

आठ रुपये

मुद्रक

ओसवाल प्रेस

कलकत्ता

विषय-सूची

दो राव्द

भूमिका

१—ढाल १ (दुहा ८ . गाथा ८) :

मगलाचरण मे जगद्गुरु नेमिनाथ की स्तुति (दोहा १-४) ,
युवावस्था मे ब्रह्मचर्य धारण करनेवाले की बलिहारी (दो० ५) ,
विषय-सुख मे लुभायमान न होने का उपदेश (दो० ६) ,
दस दृष्टान्त कर दुर्लभ मनुष्य-जीवन मे बाड सहित ब्रह्मचर्य-पालन करने की सार्थकता (दो० ७) ,
सक्षेप मे शील के गुण-कथन की प्रतिज्ञा (दो० ८)
शीलरूपी कल्पतरु के सेवन से अक्षय सुखो की प्राप्ति (गाथा १) ,
सम्यक्त्व सहित शील व्रत-पालन से ससार का अन्त (गा० २) ,
जिन-शासन को नदनवन की उपमा (गा० ३) ,
इस नदनवन के शीलरूपी कल्पवृक्ष के विस्तार का वर्णन (गा० ४-६) ,
शील द्वारा ससार-समुद्र से उद्धार (गा० ७) ,
ब्रह्मचर्य समाधि स्थानो का मूल स्रोत उत्तराध्ययन सूत्र का श्रद्धा अध्ययन (गा० ८) ।
टिप्पणियाँ

२—ढाल २ (दुहा ८ . गाथा १०) : पहली बाड,

नौ बाड और दसवे कोट के वर्णन की प्रतिज्ञा (दोहा १) ,
ब्रह्मचारी की खेत के साथ उपमा और शील-रक्षा की बाडो की आवश्यकता पर प्रकाश (दो० २-३) ,
बाडो के उल्लघन न करने से ब्रह्मचर्य की सिद्धि (दो० ४) ,
पहली बाड के स्वरूप की व्याख्या (दो० ५-६) ,
नारी-सगति से शका, मिथ्या कलक आदि दोषो की सभावना (दो० ७) ;
एकान्तवास की उपादेयता (दो० ८) ,
ब्रह्मचर्य व्रत के अच्छी तरह पालन करने और बाड के भङ्ग न करने का उपदेश (गाथा १) ,
बिल्ली और कूकड़-चूहे-भोर का दृष्टान्त (गा० २) ,
ससत्त्ववास के त्याग का उपदेश (गा० ३) ,
सौ वर्ष की विकलाङ्गी डोकरी के साथ रहने का भी निषेध (गा० ४) ;
दृढ ब्रह्मचारी के लिए एकान्तवास का ही नियम (गा० ५) ,
ससत्त्ववास से परिणामो के चलित होने की सभावना (गा० ६) ;
सिंहगुफावासी यति के पतन की कथा (गा० ७) ,
कुलबालूडा साधु के पतन की कथा (गा० ८) ,
नारी और ब्रह्मचारी की सगति की चूहे और बिल्ली की सगति से तलना (गा० ९) ,
उपसंहार (गा० १०) ।
टिप्पणियाँ

३—ढाल ३ (दुहा २ गाथा १४) : दूजी वाड

पृष्ठ १८-२०

दूसरी वाड का स्वरूप : ब्रह्मचारी नारी-कथा न कहे (दोहा १) ,
 ब्रह्मचारी को नारी-कथा क्यो नही घोभा देती ? (दो० २) ,
 जो बार-बार नारी-कथा करता है, उसका ब्रह्मचर्य कैसे टिक सकता है ? (गाथा १) ,
 नारी का कैसा वर्णन नही करना चाहिए (गा० २-४) ,
 अपवादिक यथातथ्य कथन मे दोष नही (गा० ५) ,
 नारी-रूप के वखाण से विषय-विकार की वृद्धि (गा० ६) ,
 छह राजा और मल्लिकुमारी (गा० ७) ,
 चन्द्रप्रद्योत और मृगावती की कथा (गा० ८-९) ,
 पद्मोत्तर और द्रौपदी की कथा (गा० १०) ,
 नारी-कथा श्रवण से अनेक लोगो के भ्रष्ट होने का कथन (गा० ११) ,
 नारी-कथा श्रवण पर नीबू फल का दृष्टान्त (गा० १२) ,
 स्त्री-कथा श्रवण से शका, काक्षा, विचिकित्सा की सभावना (गा० १३) ,
 दूसरी वाड के शुद्ध रूप से पालन करने का परिणाम (गा० १४) ।
 टिप्पणियाँ

२१-२२

४—ढाल ४ (दुहा ४ : गाथा १४) : तीजी वाड

२३-२५

तीसरी वाड मे एक शय्या पर बैठने का निषेध (दोहा १) ,
 अग्नि और घृत कुम्भ के दृष्टान्त द्वारा एक शय्या पर बैठने के दुष्परिणाम का उल्लेख (दो० २-३) ,
 अग्नि और लोह का दृष्टान्त (दो० ४) ,
 एकासन पर बैठने से कामोद्दीपन की सभावना (गा० १) ,
 एकासन पर बैठने से ससर्ग, फिर स्पर्श, फिर रस-जागृति, फिर व्रत-भग (गा० २) ,
 आसन के भेद (गा० ३) ,
 एक शय्या पर बैठने से शका, मिथ्या कलक, मिथ्या प्रचार के भय (गा० ४) ,
 जिस स्थान से स्त्री तुरत उठी हो, उसपर एक मुहूर्त के पहले बैठने का ब्रह्मचारी को निषेध (गा० ५) ,
 नारी-वेद के पुद्गलो से पुरुष-वेद-विकार (गा० ६) ,
 वेदानुभव से भोगानुराग होता है अतः ब्रह्मचारी के लिए स्त्री-स्पर्श निषेध (गा० ७) ,
 सभूति मुनि की कथा (गा० ८-९) ,
 नारी-स्पर्श से शका, काक्षा तथा विचिकित्सा की उत्पत्ति (गा० १०) ,
 तीसरी वाड के खडन से ब्रह्मचर्य की हानि : नरक गति तथा भव-भ्रमण (गा० ११) ,
 काचर और कोहल के दृष्टान्त द्वारा एक आसन पर बैठने से मन के चलित होने का कथन (गा० १२) ,
 माता, बहिन या बेटे के भी साथ एक आसन पर बैठने का निषेध (गा० १३) ,
 उपसहार (गा० १४) ।
 टिप्पणियाँ

२६-२८

५—ढाल ५ (दुहा २ गाथा २१) चौथी वाड

२९-३२

चौथी वाड मे नारी के रूपादि के निरीक्षण करने का निषेध (दोहा १) ,
 'दशवैकालिक सूत्र' के आचार पर चित्राकिन पुतली के अवलोकन का भी निषेध (दो० २) ,

रागपूर्वक रूप-निरीक्षण से विकार-वृद्धि, स्त्री को रागपूर्वक देखने का निषेध (गाथा १) ,
 स्त्री का रूप दीपक के समान : उससे कामी पुरुष का पतन के समान विनाश (गा० २) ,
 कामिनी जादूगरनी (गा० ३) ,
 रमा सदृश मधुर-भाषी नारी को नयन टिका कर देखने से व्रत-हानि (गा० ४) ,
 कामाद्य की रूप आसक्ति और दुर्गति का बन्धन (गा० ५) ,
 सुन्दर स्त्री भी मल-मूत्र का भण्डार, अतः अनासक्त होने का उपदेश (गा० ६) ,
 नारी 'चर्म दीवड़ी' और अशुचि तथा अपवित्रता की थैली (गा० ७) ,
 देह के क्षण भंगुर तथा औदारिक होने का कथन (गा० ८) ,
 राजीमती तथा रथनेमि की कथा (गा० ९) ,
 रूमी राजा की कथा (गा० १०) ,
 एलाची पुत्र तथा नटी की कथा (गा० ११-१२) ,
 मणिरथ मैनरहा की कथा (गा० १३) ,
 अरणक की कथा (गा० १४) ,
 क्षत्रिय तथा चोर की कथा (गा० १५-१७) ,
 अनेक व्यक्तियों के नाश का कथन (गा० १८) ,
 रूप-कथा श्रवण मात्र से भ्रष्ट होने का कथन (गा० १९) ,
 कञ्चीकारीवाले का सूर्य की ओर देखने पर अघा हो जाना, उसी तरह नारी-रूप-दर्शन से ब्रह्मचारी के व्रत की हानि (गा० २०);
 उपसहार (गा० २१) ।

टिप्पणियाँ

पृष्ठ ३३-३६

३७-३८

६—ढाल ६ (दुहा ३ : गाथा ७) : पाँचवीं बाड़

जहाँ सयोगी स्त्री-पुरुष पदों के अन्तर पर रहते हो, वहाँ ब्रह्मचारी के रहने का निषेध (दोहा १) ,
 सयोगी के पास रहने से शब्द-श्रवण, शब्द-श्रवण से ब्रह्मचर्य की हानि (दो० २-३) ,
 ब्रह्मचारी को व्रत की रक्षा तथा भूठे कलक से बचने के लिये पाँचवी बाड़ सुनने का उपदेश (गाथा १) ,
 स्त्री-पुरुष युक्त स्थान पर रहने से उत्पन्न होनेवाले दोषों के वर्णन करने की प्रतिज्ञा (गा० २) ,
 प्रियतम के साथ क्रीडा करती हुई स्त्री के कूजन, रुदन एवं मधुरालापों के शब्द कान में पड़ने से व्रत के नाश होने की संभावना (गा० ३-५) ,
 मेघ-गर्जन और मोर और पपीहे का दृष्टान्त कामोद्दीपक शब्दों से व्रत की हानि (गा० ६) ,
 उपसहार (गा० ७) ।

टिप्पणियाँ

३९

७—ढाल ७ (दुहा २ . गाथा १५) छठी बाड़

४०-४२

चंचल मन को पूर्वसेवित भोगों के स्मरण से अस्थिर न करने का आदेश (दोहा १) ,
 भोगों के स्मरण से व्रत की हानि एवं अपयश (दो० २) ,
 स्त्रियों के साथ भोगे हुए पूर्व भोगों के स्मरण से ब्रह्मचर्य की हानि । अतः पूर्व भोगों को स्मरण न करने का आदेश (गाथा १-७) ,
 पूर्व में भोगे हुये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मे से एक के भी स्मरण से छठी बाड़ का भग (गा० ८) ,
 बाड़ के खण्डित होने पर ब्रह्मचर्य का नाश : जल और पाल का उदाहरण (गा० ९) ,
 जिनरक्षित तथा रयणा देवी की कथा (गा० १०) ,
 विषयुक्त छाछ पीनेवाले की कथा (गा० ११) ,

सर्प-दग्धित व्यक्ति की कथा (गा० १२) ,

जहर के स्मरण से मृत्यु की भाँति भुक्त कामभोगो का स्मरण करने से शील-नाश (गा० १३) ,

कामभोगो के स्मरण से मन में शका, काक्षा, विचिकित्सा आदि की उत्पत्ति और व्रत-नाश (गा० १४) ,
उपसहार (गा० १५) ।

टिप्पणियाँ

पृष्ठ ४२-४४

८—ढाल ८ (दुहा ४ . गाथा १६) . सातमी वाड

४५-४८

सातवी वाड में सरस आहार-वर्जन (दोहा १) ,

घृतादि से परिपूर्ण गरिष्ठ आहार से धानु-उद्दीपन और विकार की वृद्धि (दो० २) ,

खट्टे, नमकीन, चरपरे आहार से जिह्वा पर वण न होने का कथन और परिणामतः ब्रह्मचर्य का नाश (दो० ३-४) ,

ब्रह्मचारी नित्यप्रति सरस आहार न करे (गाथा १) ,

निरोगी के सरस आहार के परिणामन में विकार की वृद्धि और ब्रह्मचर्य व्रत का नाश (गा० २-३) ,

ठूस-ठूस कर सरस आहार करने से व्रत-भङ्गः दोनों लोको का नाश, रोग-शोक की प्राप्ति (गा० ४) ;

अस्वस्थ शरीर में अधिक आहार से अजीर्ण आदि रोग और मृत्यु (गा० ५-७) ,

नित्यप्रति सरस आहार का ग्रहण करनेवाला 'उत्तराध्ययन' के आधार पर पापी श्रमण (गा० ८) ,

भूदेव ब्राह्मण की कथा (गा० ९) ,

मगू आचार्य की कथा (गा० १०) ,

राजर्षि शैलक की कथा (गा० ११) ,

कुण्डरीक की कथा (गा० १२) ,

इसी प्रकार सरस आहार से अनेक व्यक्तियों के व्रत-नाश का कथन (गा० १३) ,

सन्निपात के रोगी को दिये हुए दूध-मिश्री की भाँति सरस आहार से विकार की वृद्धि (गा० १४) ;

शील-व्रत के शुद्ध पालन के लिये ब्रह्मचारी के लिए नित्य सरस आहार का वर्जन आवश्यक (गा० १५) ,

आठवी वाड के कथन की प्रतिज्ञा (गा० १६) ।

टिप्पणियाँ

४८-५१

९—ढाल ९ : गाथा ४०) : आठमी वाड

५२-५७

ठूस-ठूस कर आहार करने का निषेध और उससे हानि (दोहा १) ;

अधिक आहार से प्रमाद, निद्रा, आलस्य आदि की उत्पत्ति (दो० २) ,

विषय-वासना की वृद्धि और पेट का फटने लग जाना : होंडी और घान का उदाहरण (दो० ३) ;

अधिक आहार के दुर्गुणों का वर्णन करने की प्रतिज्ञा (दो० ४) ,

युवावस्था में अधिक आहार करने से विषय-विकार की वृद्धि, स्त्री का अच्छा लगना, शीलव्रत-पालन में शका, कांक्षा आदि दोषों की उत्पत्ति (गाथा १-७) ,

ग्रहीत आहार के न पचने पर पेट फटने लगना, अजीर्ण, पेट में जलन, खराब डंकार, मरोड, दस्त, पेशाब वेद होना, अतिसार, श्वास, खाँसी, आँख-कान में वेदना आदि अनेक रोगों की उत्पत्ति (गा० ८-२५) ;

असत्य भाषण, चिड़ना आदि अवगुणों की वृद्धि, रोगों का आक्रमण, अकाम मृत्यु तथा भवभ्रमण (गा० २६-३५) ;

कुण्डरीक की कथा (गा० ३६) ,

अधिक भोजन से पेट का फटने लग जाना (गा० ३७) ,

ऊनोदरी में अनेक गुण, ऊनोदरी एक उत्तम तप (गा० ३८-३९) ,

उपसंहार (गा० ४०) ।

टिप्पणियाँ

पृष्ठ ५७-५९

६०-६२

१०—ढाल १० (दुहा ४ • गाथा ६) नवमी वाड

ब्रह्मचारी के लिये विभूषा—शृङ्गार का वर्जन , विभूषा से वाड का खण्डन (दोहा १-२) ,
ब्रह्मचारी के विभूषित होने का कोई कारण नहीं (दो० ३) ,
ब्रह्मचर्य-रक्षा के लिए इस वाड का पालन भी आवश्यक (दो० ४) ,
ब्रह्मचारी के लिये देह-विभूषा—पीठी, उदटन, तैल आदि के उपयोग का निषेध (गाथा १) ,
उष्ण या गीतल जल से स्नान, केजर चन्दन आदि का विलेपन, दाँतो का रगना तथा दत-धावन का वर्जन (गा० २),
बहु मूल्य उज्ज्वल वस्त्र, तिलक, टीका, ककण, कुण्डल, अगूठी, हार, एव केश आदि के संवारने का निषेध (गा० ३-५),
अग-विभूषा कुशीलता का द्योतक, इससे गाढ कर्मों का बध, स्त्री द्वारा विचलित किये जाने का भय (गा० ६-७),
शृङ्गार करनेवाले ब्रह्मचारी के शीलरूपी रत्न के लुट जाने का भय (गा० ८),
उपसंहार—जन्म-मरणरूपी भव-जल से सतरण के लिये विभूषा-त्याग द्वारा शील को सुरक्षित रखने की
आवश्यकता (गा० ९) ।

टिप्पणियाँ

६२-६३

६४-६६

११—ढाल ११ (दुहा ५ गाथा १३) कोट

कोट की महत्ता वाडो तथा शील-व्रत की रक्षा के लिये कोट अनिवार्य (दोहा १-३),
शहर की रक्षा के लिये मजबूत कोट के समान व्रतों की रक्षा के लिये स्थिर कोट आवश्यक (दो० ४),
कोट-निर्माण एव उसकी रक्षण विधि बतलाने की प्रतिज्ञा (दो० ५),
शब्द के प्रिय तथा अप्रिय दो भेद, ब्रह्मचारी को दोनों में राग-द्वेष रहित होने का आदेश (गाथा १),
काला, पीला, नीला, लाल और सफेद—इन पाँच अच्छे बुरे वर्णों में ब्रह्मचारी को समभावी होने का आदेश (गा० २),
दो प्रकार के गध—सुगध और दुर्गध, उनमें ब्रह्मचारी को राग-द्वेष रहित होने का उपदेश (गा० ३),
पाँच प्रकार के रस और ब्रह्मचारी को उनमें राग-द्वेष न रखने का आदेश (गा० ४),
आठ प्रकार के स्पर्शों से ब्रह्मचारी निरपेक्ष रहे (गा० ५),
शब्द, रूप, रस, गध, स्पर्शादि में राग-द्वेष रहित होना ही दसवाँ कोट (गा० ६),
शीलरूपी बहुमूल्य रत्न की रक्षा के लिये कोट की आवश्यकता (गा० ७),
ब्रह्मचारी के मनोज्ञ शब्दादि से प्रसन्न होने पर कोट का नाश, कोट के नाश से वाडो का नाश । परिणामतः
ब्रह्मचर्य का नाश (गा० ८),
कोट की रक्षा अनिवार्य, उससे शील की रक्षा, उससे अविचल मोक्ष की प्राप्ति (गा० ९),
शीलरूपी कोट के खण्डन न करने से उत्तरोत्तर आनन्द की प्राप्ति (गा० १०),
कोट सहित नव वाडो के वर्णन का हेतु—ससार से मुक्ति (गा० ११),
रचना का आधार 'उत्तराध्ययन सूत्र' का सोलहवा अध्ययन (गा० १२),
रचना-काल तथा स्थान—फाल्गुन वदी दशमी, गुरुवार, पादुगाँव (गा० १३) ।

टिप्पणियाँ

६७-७०

परिशिष्ट—क . कथा और दृष्टान्त

७३-११७

परिशिष्ट—ख : आगमिक आधार

१२१-१२६

परिशिष्ट—ग . श्री जिनहर्ष रचित शील की नव वाड

१२७-१३४

परिशिष्ट—घ सहायक पुस्तक सूची

१३४-१३५

दो शब्द

पाठको के समक्ष गिद्ध-गन्धमाला का तीसरा ग्रन्थ 'जील की नव वाड' के रूप में उपस्थित है। स्वामीजी की इस कृति के कई संस्करण निकले हैं। पर उनका अनुवाद और मटिप्पण हिन्दी अनुवादयुक्त संस्करण यह प्रथम ही है। साधु और गृहस्थ दोनों के लिए ही ब्रह्मचर्य अत्यन्त महत्व का विषय है। भगवान महावीर ने ब्रह्मचर्य में स्थिरता और समाधि प्राप्त करने के लिए जिन नियमों की प्रशंसा की, उनकी की विगद चर्चा प्रस्तुत कृति में है। मूल कृति मारवाडी भाषा में है। यह संस्करण उसका हिन्दी अनुवाद सामने लाता है।

ब्रह्मचर्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर गंभीर और विगद विवेचन करनेवाले दो महापुरुष सन्त डॉल्स्टॉय और महात्मा गांधी के विचारों को भूमिका में विन्यास में दिया गया है और जैन दृष्टि के साथ उनकी यथाशक्य तुलना की गई है।

यहाँ प्रसंगजन्य महासभा के इस विषयक दो अन्य प्रकाशनों की ओर भी पाठको का ध्यान आकर्षित किया जाता है। पाठक उन पुस्तकों को भी प्रस्तुत ग्रन्थ के साथ पढ़ेंगे तो विषय की गंभीर जानकारी हो सकेगी। इन प्रकाशनों के नाम हैं—(१) ब्रह्मचर्य (महात्मा गांधी के ब्रह्मचर्य विषयक विचारों का दोहन) और (२) ब्रह्मचर्य (आगमों पर से ब्रह्मचर्य विषयक विचारों का सकलन)।

आशा है, महासभा का यह प्रकाशन पाठको के लिए अत्यन्त लाभप्रद होगा।

जैन श्वेताम्बर तेरापन्थी महासभा

३, पोर्चुगीज चर्च स्ट्रीट,

कलकत्ता-१

२८, दिसम्बर, १९६१

श्रीचन्द रामपुरिया

व्यवस्थापक,

साहित्य-विभाग

भूमिका की विषय सूची

	पृष्ठ
१—ब्रह्मचर्य की परिभाषा	१-३
२—जीवन में ब्रह्मचर्य के दोनों अर्थों की व्याप्ति	३-६
३—शाश्वत सनातन धर्म	६-७
४—आश्रम-व्यवस्था और ब्रह्मचर्य का स्थान	७-११
५—ब्रह्मचर्य और अन्य महाव्रत	११-१४
६—ब्रह्मचर्य और स्त्री-पुरुष का अभेद	१४-१६
७—ब्रह्मचर्य और समय का हेतु क्या हो ?	१६-१७
८—व्रत-ग्रहण में विवेक आवश्यक	१८-१९
९—ब्रह्मचर्य महाव्रत के रूप में	१९-२१
१०—ब्रह्मचर्य अणुव्रत के रूप में	२१-२३
११—विवाहित जीवन और भोग-मर्यादा	२४-२६
१२—भाई-बहिन का आदर्श	२७-२९
१३—विवाह और जैन दृष्टि	३०
१४—ब्रह्मचर्य के विषय में दो बड़ी शिकायतें	३१-३२
१५—क्या ब्रह्मचर्य एक आदर्श है ?	३२-३३
१६—ब्रह्मचर्य स्वतंत्र सिद्धान्त है या उपसिद्धान्त	३४-३५
१७—ब्रह्मचर्य की दो स्तुतियाँ	३६-३८
१७—ब्रह्मचर्य की बाडे	३९-४०
१८—मूल कृति का विषय	४०-६२
१९—बाडे के पीछे दृष्टि	६३-६४
२०—पूर्ण ब्रह्मचारी की कसौटी	६५-७२
२१—महात्मा गान्धी और ब्रह्मचर्य के प्रयोग	७२-९२
२२—बाडे और महात्मा गान्धी	९२-१०५
२३—महात्मा गान्धी बनाम मशरूवाला	१०५-११४
२४—ब्रह्मचर्य और उपवास	११४-११५
२५—रामनाम और ब्रह्मचर्य	११५-११६
२६—ब्रह्मचर्य और ध्येयवाद	११६-११८
२७—ब्रह्मचर्य और आत्मघात	११८-१२०
२८—ब्रह्मचर्य और भावनाएँ	१२०-१२४
२९—ब्रह्मचर्य और निरन्तर सधर्म	१२४-१३०
३०—बाल ब्रह्मचारिणी ब्राह्मी और सुन्दरी	१३१-१३३
३१—भावदेव और नागला	१३३-१३६
३२—नदिषेण	१३६-१३७
३३—मुनि आर्द्रक	१३७-१३८
३४—ब्रह्मचर्य और उसका फल	१३८-१४०
३५—कृति-परिचय	१४०-१४१
३६—श्री जिनहर्षजी रचित शील की नव बाडे	१४१-१४४
३७—प्रस्तुत सस्करण के विषय में	१४५

भूमिका

१-ब्रह्मचर्य का परिभाषा

‘शील की नव वाङ’ में प्रयुक्त ‘शील’ का अर्थ ब्रह्मचर्य है और ‘वाङ’ का अर्थ है ब्रह्मचर्य की रक्षा के उपाय अथवा ब्रह्मचारी के रत्न-ग्रहण की मर्यादाएँ और शिष्टाचार ।

श्री मञ्जुलदेव गान्धी के अनुसार सृष्टि के समस्त पदार्थों का जो अग्रय, कूटस्थ, शाश्वत, दिव्य मूलकारण है वह ‘ब्रह्म’ है अथवा नानरूप वेद ‘ब्रह्म’ है । ऐसे ‘ब्रह्म’ की प्राप्ति के उद्देश्य से व्रत-ग्रहण करना ब्रह्मचर्य है^१ ।

श्री विनोबा कहते हैं “ब्रह्मचर्य शब्द का मतलब है ब्रह्म की सोजमें अपना जीवन-क्रम रखना, सबसे विशाल ध्येय परमेश्वर का साक्षात्कार करना । उसने नीचे की बात नहीं कही है^२।”

महात्मा गांधी लिखते हैं : “ब्रह्मचर्य के मूल अर्थ को सब याद रखें । ब्रह्मचर्य अर्थात् ब्रह्म की—सत्य की शोध में चर्या, अर्थात् तत्—सम्बन्धी आचार । इस मूल अर्थ में से सर्वेन्द्रियसंयमरूपी विशेष अर्थ निकलता है । केवल जननेन्द्रियसंयम रूपी अधूरे अर्थ को तो हमें भूल ही जाना चाहिए^३ ।” उन्होंने अन्यत्र कहा है “ब्रह्मचर्य क्या है ? वह जीवन की ऐसी चर्या है जो हमें ब्रह्म—ईश्वर तक पहुँचाती है । इसमें जनन-क्रिया पर सम्पूर्ण संयम का समावेश हो जाता है । यह संयम मन, वचन और कर्म से होना चाहिए^४।”

उपर्युक्त तीनों ही विचारकों ने ‘ब्रह्मचर्य’ शब्द के अर्थ में सुन्दरता लाने की चेष्टा की है और उसे बड़ा व्यापक विशाल रूप दिया है । पर वंसा अर्थ वेदों में उपलब्ध ब्रह्मचारी अथवा ब्रह्मचर्य शब्द का नहीं मिलता । सायण ने ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ करते हुए लिखा है—“ब्रह्मचारी ब्रह्मणि वेदात्मके अध्येतव्ये चरितुं शीलम् यस्य स^५”—वेदात्मक ब्रह्म को अध्ययन करना जिसका आचरण—शील है उसे ब्रह्मचारी कहते हैं । ब्रह्मचर्य की परिभाषा इस रूप में मिलती है—“वेद को ब्रह्म कहते हैं । वेदाध्ययन के लिए आचरणीय कर्म ब्रह्मचर्य है^६ ।” यहाँ कर्म का अर्थ है समिधादान, भिक्षाचर्या और ऊर्ध्वरेतस्कृत्व आदि । कर्म शब्द में उपस्थ-संयम, इन्द्रिय-संयम का समावेश भले ही किया जा सके पर वेद प्रयुक्त ब्रह्मचर्य शब्द की जो प्राचीन परिभाषा है वह ऐसा अर्थ नहीं देती, यह स्पष्ट है । महर्षि पतञ्जलि ने ब्रह्मचर्य का अर्थ ‘वस्ति निरोध’ किया है ।

अब हम जैन आगमों में वर्णित ‘ब्रह्मचर्य’ शब्द की व्याख्या पर आते ।

सूत्रकृताङ्ग में कहा है : “ब्रह्मचर्य को ग्रहण कर मुमुक्षु पदार्थ शाश्वत ही हैं, अशाश्वत ही हैं, लोक नहीं है, अलोक नहीं है, जीव नहीं है, अजीव नहीं है आदि-आदि दृष्टियाँ न रखे^७।” यहाँ “ब्रह्मचर्य” शब्द की व्याख्या करते हुए श्री शीलाङ्क लिखते हैं—“जिसमें सत्य, तप, भूत-दया

१—भारतीय संस्कृति का विकास (प्र० स०) पृ० २२८

सर्वेपासपि भूतानां यत्कारणमव्ययम् ।

कूटस्थ शाश्वत दिव्य, वेदो वा, ज्ञानमेव यत् ॥

तदेतदुभय ब्रह्म ब्रह्मब्रह्मेन कथ्यते ।

तदुद्दिश्य व्रतं यस्य ब्रह्मचारी स उच्यते ॥

२—कार्यकर्ता-वर्ग ब्रह्मचर्य पृ० ३१-३२

३—मंगल प्रभात पृ० १६-१७

४—Self-Restraint V Self-Indulgence p 165 से अनूदित

५—अथर्ववेद ११ ५ १ सायण

६—अथर्ववेद ११ ५ १७ सायण

७—सूत्रकृताङ्ग २ ५ १-३२

एव इन्द्रिय-निरोध रूप ब्रह्म की चर्या—अनुष्ठान हो उस मौनीन्द्र-प्रवचन—जिन-प्रवचन को ब्रह्मचर्य कहते हैं १।” “मोक्ष का हेतु सम्यक् ज्ञान-दर्शन-चरित्रात्मक मार्ग ब्रह्मचर्य है २।”

निर्युक्तिकार भद्रबाहु ने आचाराङ्ग का वर्णन करते हुए लिखा है : “वारह श्रद्धो मे आचाराङ्ग प्रथम श्रद्धा है। उसमें मोक्ष के उपाय का वर्णन है। वह प्रवचन का साररूप है ३।” वे आगे जाकर लिखते हैं : “वेद—आचाराङ्ग ब्रह्मचर्य नामक नौ अध्ययन मय है ४।” इसका तात्पर्य यह हुआ कि आचाराङ्ग के ब्रह्मचर्य नामक नौ अध्ययन प्रवचन के साररूप हैं और उनमें मोक्ष के उपाय का वर्णन है। इस तरह ब्रह्मचर्य शब्द मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक सारे प्रशस्त गुण और आचरण का द्योतक शब्द माना गया है ५। उसमें सारे मूल और उत्तर गुणों की साधना का समावेश होता है ६। उसमें सारा मोक्ष-मार्ग समा जाता है।

निर्युक्तिकार अन्यत्र कहते हैं “भाव ब्रह्म दो प्रकार का होता है—एक मुनि का वस्ति-सयम (उपत्य-सयम) और दूसरा मुनि का सम्पूर्ण सयम ७।”

उपर्युक्त विवेचन से ब्रह्मचर्य के दो अर्थ सामने आते हैं :

१—जिसमें मोक्ष के लिए ब्रह्म—सर्व प्रकार के सयम की चर्या—अनुष्ठान हो, वह ब्रह्मचर्य है। इसमें सर्व मूल उत्तर गुणों की चर्या का समावेश होता है।

२—वस्ति-सयम अर्थात् वस्ति-निरोध ब्रह्मचर्य है। इस अर्थ में सर्व दिव्य और श्रीदारिक काम और रति-मुखों से मन-वचन-काय

१—सूत्रकृताङ्ग २५१ और उसकी टीका :

आदाय वम्मचेर च आसपन्ने इम वड्ढ ।

अस्सि धम्मो अणायार नायरेज्ज कयाहपि ॥

ब्रह्मचर्य —सत्यतपोभूतदयैन्द्रियनिरोध लक्षणं तच्चर्यते अनुष्ठीयते यस्मिन् तन्मौनीन्द्रं प्रवचन ब्रह्मचर्यमित्युच्यते ।

२—वही :

मौनीन्द्रं प्रवचन ब्रह्मचर्यमित्युच्यते । . मौनीन्द्रप्रवचन तु मोक्षमार्गहेतुतया सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रात्मकम्

३—आचाराङ्ग निर्युक्ति गा० ६ :

आयारो अगाण पढम अगं हुवालसराहंपि ।

इत्थं य मोक्खोवाओ एस य सारो पवयणस्स ॥

४—आचाराङ्ग निर्युक्ति गा० ११ :

णवद्वभचेरमड्ढओ अट्टारसपयसहस्सिओ वेओ ।

हवड्ढ य सपच्चूलो वहुवहुतरओ पयग्गेणं ॥

५—आचाराङ्ग निर्युक्ति गा० ३० :

भावे गड्ढमाहारो गुणो गुणवओ पसत्थमपसत्था ।

गुणचरणे परात्थेण वभचेरा नव हवति ॥

६—वही गा० ३० की टीका

नवाप्यध्ययनानि गृहोत्तरगुणस्थापकानि निर्जरार्थमनुशील्यन्ते

७—वही गा० ३८

दव्व सरीरभविओ अन्नाणी वत्थियजमो चेव ।

भावे उ वत्थिसजम पायव्वो सजमो चेव ॥

भावब्रह्म तु साधूनां वस्तिनसयम , जप्याङ्गभेदरूपोऽप्ययं सयम एव , सपन्दनविधन्यमानिन्नरपत्राङ्गंति अष्टादशभेदास्त्वमी

श्रीर कृत-कारित-मनुमति रूप से विरति ब्रह्मचर्य है^१ ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महात्मा गांधी, सत विनोबा आदि आधुनिक विचारको का चिन्तन प्राचीन जैन चिन्तन से भिन्न नहीं है । वैदिक धारा के अनुसार ईश्वर ब्रह्म है और जैन विचारधारा के अनुसार मोक्ष ब्रह्म है । इतना ही भन्तर है । तुलना से स्पष्ट होगा कि आगमों में उपलब्ध ब्रह्मचर्य शब्द की व्याख्या अधिक स्पष्ट, सूक्ष्म और व्यापक है ।

बौद्ध पिटकों में ब्रह्मचर्य शब्द तीन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है । यह नीचे के विवेचन से स्पष्ट होगा—

१—पापी मार दुष्ट से बोला—“भन्ते ! भगवान् अब परिनिर्वाण को प्राप्त हो । यह परिनिर्वाण का काल है ।” तब दुष्ट ने उत्तर दिया—“पापी ! मैं तब तक परिनिर्वाण को नहीं प्राप्त होऊँगा, जब तक कि यह ब्रह्मचर्य ऋद्ध, विस्तारित, बहुजनगृहीत, विशाल, देवताओं और मनुष्यों तक सुप्रकाशित न हो जायेगा ।” यहाँ स्पष्टतः ‘ब्रह्मचर्य’ शब्द का अर्थ बुद्ध प्रतिपादित धर्म-मार्ग है^२ । इस अर्थ में ‘ब्रह्मचर्य’ शब्द का प्रयोग बौद्ध त्रिपिटकों में अनेक स्थलों पर मिलता है । वहाँ ब्रह्मचर्य-वास का अर्थ है बौद्धधर्म में वास^३ ।

२—भगवान का धर्म स्थापना है । वह स्वाध्याय क्यो है ? अर्थ व्यञ्जन सहित सर्वांश में परिपूर्ण ब्रह्मचर्य को प्रकाशित करने से स्वाध्याय है^४ । यहाँ ब्रह्मचर्य का अर्थ है वह चर्या जिससे निर्वाण की प्राप्ति हो ।

३—ब्रह्मचर्य अर्थात् मैथुन-विरमण ।

ब्रह्मचर्य शब्द के ये अर्थ जैनधर्म में प्राप्त अर्थों जैसे ही हैं ।

२-जीवन में ब्रह्मचर्य के दोनों अर्थों की व्याप्ति

ब्रह्मचर्य के उपर्युक्त दोनों अर्थों की व्याप्ति जीवन में इस प्रकार होती है । जब मनुष्य जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आसव, सवर, निर्जरा, वध और मोक्ष—इन पदार्थों के स्वरूप को जान लेता है तब देव और मनुष्यों के कामभोगों को नश्वर जानने लगता है । वह सोचने लगता है—“कामभोग दुःखावह हैं । उनका फल बड़ा कटु होता है । वे विप के समान हैं । शरीर फेन के बुद्बुद की तरह क्षणभंगुर है । उसे पहले या पीछे अवश्य छोड़ना पड़ता है । जरा और मरणरूपी अग्नि से जलते हुए सत्सार में मैं अपनी आत्मा का उद्धार करूँगा ।” इस तरह वह विरक्त हो जाता है । जब मनुष्य दैविक और मानुषिक भोगों से इस प्रकार विरक्त होता है, तब वह अन्दर और बाहर के अनेकविध ममत्व को उसी प्रकार छोड़ देता है जिस तरह महा नाग कांचली को । जैसे कपड़े में लगी हुई रेणु—रज को झाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार वह ऋद्ध, वित्त, मित्र, पुत्र, स्त्री और सम्बन्धीजनों के मोह को छिटका कर निष्पृह हो जाता है । जब मनुष्य निष्पृह होता है, तब मुण्ड हो अनगारवृत्ति को धारण करता है । जब मनुष्य मुण्ड हो अनगारवृत्ति को धारण करता है, तब वह उत्कृष्ट समय और अनुत्तर धर्म का स्पर्श करता है^५ ।

इस श्रामण्य का ग्रहण ही उपर्युक्त प्रथम कोटि का ब्रह्मचर्य है । ब्रह्मचर्य के प्रथम व्यापक अर्थ को ध्यान में रख कर ही कहा गया है—जो ऐसे श्रामण्य (ब्रह्मचर्यवास) को ग्रहण करता है उसे सहस्रो गुण धारण करने पड़ते हैं, इसमें जीवन-पर्यन्त विश्राम नहीं । यह लोह-भार की

१—आचाराङ्ग निर्युक्ति गा० २८ की टीका

दिवात्कामरतिसत्तात् त्रिविधं त्रिविधेन विरतिरिति नवकम् ।

औदारिकादपि तथा तद् ब्रह्माष्टादशविकल्पम् ॥

२—दीव-निकाय महापरिनिर्वाण सुत्त पृ० १३१

३—वही पोट्टपाद पृ० ७५

४—विशुद्धि मार्ग (पहला भाग) पृ० १६५

५—(क) दशशैकालिक ४ १४-१६

(ख) उत्तराध्ययन १६ ११-१२, १४, २४, ८७-८६

तरह गुणो का बडा बोझ है^१ ।

उपर्युक्त श्रामण्य (ब्रह्मचर्यवास) को ग्रहण करते समय सर्व पापों का त्याग कर मुमुक्षु को जिन महाव्रतों को ग्रहण करना पड़ता है उनमें उग्र महाव्रत ब्रह्मचर्य का भी उल्लेख है^२ । यह महाव्रत ब्रह्म की विरति रूप बडा गया है^३ । इस तरह श्रामण्य (ब्रह्मचर्य) ग्रहण करने समय अन्य महाव्रतों के साथ महाव्रत ब्रह्मचर्य को ग्रहण करना उपर्युक्त उपन्य-संयम रूप दूसरी कोटि के ब्रह्मचर्य का धारण करना है महाव्रत ब्रह्मचर्य सर्व मैथुन विरमण रूप होता है^४ । उसके ग्रहण की प्रतिज्ञा की शब्दावलि इस प्रकार है

“हे भदन्त ! इसके बाद चौथे महाव्रत में मैथुन से विरमण करना होता है । हे भदन्त ! मैं सर्व मैथुन का प्रत्याख्यान करता हूँ । देव सम्बन्धी, मनुष्य सम्बन्धी अथवा तिर्यच सम्बन्धी—जो भी मैथुन है मैं उसका स्वयं सेवन नहीं करूँगा, दूसरे में उसका सेवन नहीं कराऊँगा और न मैथुन सेवन करनेवाला का अनुमोदन करूँगा । त्रिविध-त्रिविध रूप से—मन, वचन और काया तथा करने, कराने और अनुमोदन रूप में मैथुन सेवन का मुझे यावज्जीवन के लिए प्रत्याख्यान है । हे भदन्त ! मैंने श्रुति में मैथुन सेवन किया, उससे अलग होता हूँ और पाप का सेवन करने वाली आत्मा का त्याग करता हूँ । मैं सर्व मैथुन में विरति रहा इस चौथे महाव्रत में अपने को उपस्थित करता हूँ^५ ।”

व्रत-परिपालन, ज्ञान-वृद्धि, कपाय-जय, स्वतन्त्र वृत्ति की निवृत्ति के लिए यह आवश्यक होता है कि श्रामण्य ग्रहण कर श्रमण ब्रह्मा-धर्मगुरु के चरणों में रहे । इस उद्देश्य से गुरुकुलवास करने को भी ब्रह्मचर्य कहा है^७ ।

१—उत्तराध्ययन १६ • २५, ३६

२—इन महाव्रतों का उल्लेख अनेक आगमों में है । देखिए दशवैकालिक ४.१-६, १०.१०-२५, उत्तराध्ययन १६ २६-३१, आचाराङ्ग श्रु० २ १५, स्थानाङ्ग ३८६, समवायाङ्ग ५ । सक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है इह खलु सव्वओ सव्वत्ताए सुडे भवित्ता अगाराओ अणगारिय पव्वइयस्स सव्वओ पाणाइवायाओ वेरमणं सुसावाय-अदिग्गणादाण-मेहुणपरिग्गह-राईभोयणाओ वेरमण । अयमाडसो अणगारसामाइए धम्मो पणत्ते । (औपपातिक सू० ५७)

३—(क) उत्तराध्ययन १६ ३४ •

कावोया जा इमा वित्ती केसलोओ अ दाहणो ।

दुक्खं वभव्वय घोर धारेउ य महप्पणो ॥

४—वही १६ २६

विरई अवभचेरस्स, कामभोगरसन्नुणा ।

उग्गं महव्वय वंभ, धारेयव्व सुदुक्कर ॥

५—समवायाङ्ग ५

सव्वाओ मेहुणाओ वेरमण

६—(क) दशवैकालिक ४ ४

(ख) आचाराङ्ग श्रु० २.१५

७—(क) तत्त्वार्थसूत्र ६ ६ आप्य १०

व्रतपरिपालनाय ज्ञानाभिवृद्धये कपायपरिपाकाय च गुरुकुलवासो ब्रह्मचर्यमस्वातन्त्र्यं गर्वधीनत्वं गुरुनिर्देशस्थायित्वमित्यर्थं च

(ख) वही ६ ६ सर्वार्थसिद्धि

स्वतन्त्रवृत्तिनिवृत्त्यर्थो वा गुरुकुलवासो ब्रह्मचर्यम्

(ग) वही ६ ६ तत्त्वार्थवार्तिक २३

अस्वातन्त्र्यार्थं गुरौ ब्रह्मणि चर्यमिति । अथवा ब्रह्मा गुरुस्तस्मिन् धारण तदनुविधानमस्य अस्वातन्त्र्यप्रतिपत्त्यर्थं ब्रह्मचर्यमवतिष्ठते

मैथुन शब्द की व्याख्या इस प्रकार है स्त्री और पुरुष का युगल मिथुन कहलाता है। मिथुन के भाव-विशेष अथवा कर्म-विशेष को मैथुन कहने हैं। मैथुन ही अत्रत्य है^१।

आचार्य पूज्यपाद ने विस्तार करने हुए लिखा है—मोह के उदय होने पर राग-परिणाम से स्त्री और पुरुष में जो परस्पर सस्पर्श की इच्छा होती है, वह मिथुन है। और उनका कार्य अर्थात् नभोग-क्रिया मैथुन है। दोनों के पारस्परिक सर्व भाव अथवा सर्व कर्म मैथुन नहीं, राग-परिणाम के निमित्त ने होनेवाली चेष्टा मैथुन है^२।

श्री अन्नद्वेदेव एक विशेष बात कहने हैं—हस्त, पाद, पुटल सघट्टनादि से एक व्यक्ति का अत्रत्य सेवन भी मैथुन है। क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति ही मोहोदय से प्रकट हुए कामरूपी पिशाच के सर्पक से दो हो जाता है और दो के कर्म को मैथुन कहने में कोई बाधा नहीं^३। उन्होंने यह भी कहा—स्त्री तरह पुरुष-पुरुष या स्त्री-स्त्री के बीच राग भाव से अनिष्ट चेष्टा भी अत्रत्य है^४।

उपर्युक्त विवेचन के साथ पाक्षिक सूत्र के विवेचन^५ को जोड़ने से उपस्थ-समय रूप ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है। मन-वचन-काय से तथा कृत-कारित-अनुमति रूप ने दैविक गानुपिक, तिर्यच सम्बन्धी सर्व प्रकार के वैषमिक भाव और कर्मों से विरति। द्रव्य की अपेक्षा सजीव अथवा निर्जीव किसी भी वस्तु से मैथुन-सेवन नहीं करना, क्षेत्र की दृष्टि से ऊर्ध्व, अधो अथवा तिर्यग् लोक में कहीं भी मैथुन-सेवन नहीं करना, काल की अपेक्षा दिन या रात में किसी भी समय मैथुन-सेवन नहीं करना और भाव की अपेक्षा राग या द्वेष किसी भी भावना से मैथुन का सेवन नहीं करना ब्रह्मचर्य है^६।

महात्मा गांधी ने लिखा है—“मन, वाणी और काया से सम्पूर्ण इन्द्रियों का सदा सब विषयों में समय ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का अर्थ शारीरिक नयम मात्र नहीं है बल्कि उसका अर्थ है—सम्पूर्ण इन्द्रियों पर पूर्ण अधिकार और मन-वचन-कर्म से काम-वासना का त्याग। इस रूप में वह आत्म-साक्षात्कार या अन्त-प्राप्ति का सीधा और सच्चा मार्ग है^७।”

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए सर्वेन्द्रिय समय की आवश्यकता को जैनधर्म में भी सर्वोपरि स्थान प्राप्त है। वहाँ मन, वचन और काय से ही नहीं पर कृत-कारित-अनुमोदन से भी काम वासना के त्याग को ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए परमावश्यक बतलाया है। स्वामीजी सर्वेन्द्रियजय—विषय-जय को एक परकोट की उपमा देने हुए कहते हैं—

शब्द रूप गन्ध रस फरस, भला भूडा हलका भारी सरस ।

यां सू राग धेप करणो नाही, सील रहसी एहवा कोट माही ॥

१—तत्त्वार्थसूत्र ७ ११ और भाष्य

मैथुनमत्रत्य

स्त्रीपुंसयोर्मिथुनभावो मिथुनकर्म वा मैथुन तदत्रत्य

२—तत्त्वार्थसूत्र ७ १६ सर्वार्थसिद्धि

स्त्रीपुंसयोश्च चारिद्रमोहोदये सति रागपरिणामाविष्टयोः परस्परस्पर्शनं प्रति इच्छा मिथुनम्। मिथुनस्य कर्म मैथुनमित्युच्यते। न सर्वं कर्म। स्त्रीपुंसयो रागपरिणामनिमित्तं चेष्टितं मैथुनमिति

३—तत्त्वार्थवातिक ७ १६ ८

एकस्य द्वितीयोपपत्तौ मैथुनत्वसिद्धे —तद्वैकस्यापि पिशाचदशीकृतत्वात् सद्वितीयत्वं तदैकरय चारिद्रमोहोदयादिवृत्तवामपिशाच-वशीकृतत्वात् सद्वितीयत्वसिद्धे मैथुनव्यवहारसिद्धिः

४—तत्त्वार्थवातिक ७ १६ ६

५—पाक्षिकसूत्र

से मैथुणे चउव्विहे पन्नत्त तज्जहा—दच्चओ खित्तओ कालओ भावओ। दच्चओण मैथुणे स्वेसु वा ससहससु वा। खित्तओ ण मैथुणे उड्डलोण वा अहोलोण वा तिरियणेण वा। कालओ ण मैथुणे दिवा वा राओ वा। भावओ ण मैथुणे रागेण वा दोरेण वा

६—ब्रह्मचर्य (श्री०) पृ० ३

उस तरह स्पष्ट है कि स्वामीजी ने सम्पूर्ण इन्द्रियो के समय—विषय के जीतने को ब्रह्मचर्य की रक्षा के प्रबलतम साधन के रूप में ग्रहण किया है। इस तरह महात्मा गांधी और जैन परिभाषा की व्याख्या अन्तर्गत एक दूसरे के साथ मिल जाती है।

संक्षेप में स्व पर गरीर में प्रवृत्ति का त्याग कर शुद्ध बुद्धि से ज्ञात हो—स्व आत्मा में चर्चा ब्रह्मचर्य है?।

३-शाश्वत सनातन धर्म

भगवान महावीर के ठीक पूर्ववर्ती तीर्थङ्कर पार्श्वनाथ थे। वे सर्व प्राणातिपात विरमण, सर्व मृगावाह विरमण, सर्व श्रद्धादान विरमण और सर्व वहिर्दादान (परिग्रह) विरमण—उन चारयामों का प्रवर्णन करने थे। भगवान महावीर के समय में भी अनेक पार्श्वपात्य निर्ग्रन्थ माधु वर्तमान थे जो चातुर्ग्राम का पालन और प्रचार करने थे^१। महावीर ने उद्युक्त चारयामों में सर्व वहिर्दादान विरमण के पहले सर्व मय्युन विरमण को और जोड़ दिया और पाँचग्राम का उपदेश आरम्भ किया। उनके निर्ग्रन्थ माधु पाँचग्रामों का पालन करने लगे। यह एक चर्चा का विषय बन गया। पार्श्वनाथ के शिष्य केशीकुमार और वर्द्धमान के शिष्य गीतम दोनों ही विद्या और चारित्र्य में परिपूर्ण थे। इस शका को जानकर दोनों अपने-अपने शिष्य नमुदाय के साथ तिव्दुक बनने मिले^२। और दोनों में निम्न वार्तालाप हुआ

केशी ने पूछा गीतम। वर्द्धमान पाँचशिक्षा का धर्म का उपदेश करने हैं और पार्श्वनाथ ने चारग्राम रूप धर्म का ही उपदेश दिया। एक ही कार्य के लिए प्रवृत्त इन दोनों में भेद होने का क्या कारण^३? इस प्रकार धर्म के दो भेद होने पर आपको संशय क्यों नहीं होता?"

गीतम बोले. "प्रज्ञा ही धर्म को सम्यक् रूप में देखती है। तत्त्व का विनिश्चय प्रज्ञा से होता है। प्रथम तीर्थङ्कर के मुनि ऋजुजड थे और अन्तिम तीर्थङ्कर के मुनि वक्रजड हैं। मध्यवर्ती तीर्थङ्करों के मुनि ऋजुप्राज्ञ थे। इससे धर्म के दो भेद देखे जाते हैं। प्रथम तीर्थङ्कर के मुनि कठिनता से धर्म समझते और अन्तिम जिन के मुनियों के लिए धर्म-पालन कठिन है। मध्यवर्ती तीर्थङ्करों के मुनियों के लिए धर्म समझना और पालन करना सुलभ होता है। अतः प्रथम और चरम तीर्थङ्कर के मार्ग में ब्रह्मचर्य याम का पृथक् प्रवर्णन ही सुझाव है^४।" अन्य तीर्थङ्कर चारग्राम का ही प्रवर्णन करते हैं^५।"

१—या ब्रह्मणि स्वात्मनि शुद्धबुद्धे चर्या परद्रव्यमुच प्रवृत्ति।

तद्ब्रह्मचर्यं व्रतसर्वभौमं ये पान्ति ते यान्ति पर प्रमोदम् ॥

२—(क) भगवती २ ५

तेण काले ण ते ण समये ण पासावच्छिज्जा थेरा भगवतो सहुंसहेणं विहरमाणा जेणेव तुगिया नगरी तेणेव उवागच्छति .. तए ण ते थेरा भगवतो तिस समणोवासयाण चाउज्जां धम्म परिकहति

(ख) सूत्रकृत्ना २ ७ .

तए ण से उटए पेढालपुत्ते समण भगव महावीर वदिता नसत्तिचा एव वयासी—इच्छामि ण भते। तुब्भ अतिए चाउज्जमाओ धम्माओ पचमहव्वइयं सपडिक्खमण धम्म उपसपज्जिता ण विहरित्तए ।

३—उत्तराध्ययन २३ १-१५

४—उत्तराध्ययन २३ २३-२४

चाउज्जामो य जो धम्मो जो इमो पचसिक्खिमाओ ।

देमिओ वद्धमाणेण पासेण य महामुणी ॥

एगक्खपवत्ताण विसेसे किं नु कारण ।

वरमे दुविहे मेहावि कट विप्पच्चओ न ते ॥

५—वही २३ २५-२७, ८७

६—म्यानाङ्ग

पच्छिमवज्जा मज्झिमगा वादीम अरिहता भगवता चाउज्जाम धम्म पणवेति त जहां सव्वतो पाणातिवादाओ वेरमण एव मुसावा-याओ वेरमण सव्वतो अदिन्नादाणाओ वेरमण सव्वतो वहिडादाणाओ वेरमण

उन चर्चा के नाद केजी श्रमण ने श्रमणसंघनहित पांचायाम रूप धर्म को ग्रहण किया^१।

उपर्युक्त चार्वाक के फलित उस प्रकार हैं

१—भगवान महावीर ने जो पांचायाम का उपदेश किया, यह कोई नई बात नहीं थी। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भी पांचायाम का उपदेश करते थे।

२—पार्श्वनाथ के मुनि ऋजुपात्र थे शत मैथुन विरमण याम को वहिर्दादान (पग्निग्रह) के अन्तर्गत मानने में उनको कठिनाई नहीं होती और चारयाम के धारक होने पर भी मैथुन विरमण को वहिर्दादान विरमण के अन्तर्गत मान व्यवहारत पाँचों का पालन करते थे।

३—प्रथम तीर्थंकर के मुनि कठिनता से नमजते अतः उनके मुखावोध के लिए सर्व मैथुन विरमण का एक अलग याम के रूप में उपदेश किया गया। चरम तीर्थंकर के मुनियों के लिए पालन करना कठिन था। अतः ब्रह्मचर्य के पालन पर सम्यक् जोर देने के लिए महावीर ने सर्व मैथुन विरमण महाव्रत को पुनः पृथक् कर पांचायाम का उपदेश दिया।

इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि 'सर्व मैथुन विरमण महाव्रत' अर्थात् 'ब्रह्मचर्य महाव्रत' जैन परम्परा में एक मनातन धर्म के रूप में स्वीकृत रहा—कभी पृथक् महाव्रत के रूप में और कभी वहिर्दादान विरमण महाव्रत के अन्तर्गत व्यवहार धर्म के रूप में।

इस बात को ध्यान में रख कर ही कहा गया है—“ब्रह्मचर्य धर्म ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है। यह जिन-देशित है। पूर्व में इस धर्म के पालन से अनेक जीव सिद्ध हुए हैं, अभी होते हैं और आगे भी होंगे^२।”

४-आश्रम व्यवस्था और ब्रह्मचर्य का स्थान

मनुस्मृति के अनुसार सारे धर्म का मूल वेद हैं—“वेदोऽखिलो धर्ममूलम्” (२.६)। उसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास—इन चारों आश्रमों की उत्पत्ति वेद से बताई गई है^३। पर वेदों में—संहिता और ब्राह्मणों में आश्रम शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। और न ब्रह्मचर्यादि चारों आश्रमों के नाम ही मिलते हैं। अतः चतुराश्रम-व्यवस्था वेद-प्रसूत है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वेदों में ब्रह्मचारी और ब्रह्मचर्य शब्द मिलते हैं^४। शतपथ आदि प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थों में ब्रह्मचर्य शब्द उपलब्ध है^५। इससे प्रमाणित होता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम की कल्पना का बीज वेदों में उपलब्ध था। वेदों में “हे वधु! हम दोनों की सौभाग्य-स्मृति के लिए मैं तुम्हारा पाणि-ग्रहण करता हूँ। मैंने तुम्हें देवताओं से प्रसाद रूप में गार्हपत्य के लिए—गृहस्थ-धर्म के पालन के लिए पाया है^६—ऐसे सूक्त भी पाये जाते हैं जिससे कहा जा सकता है कि गृहस्थ आश्रम की कल्पना का आधार भी वेदों में है। पर वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम के बीज वेदों में उपलब्ध नहीं हैं। वेदों के “तुम

१—उत्तराध्ययन २३.८७

एव तु ससणु छिन्ने केसी घोरपरस्मि ।

अभिवन्दिता सिरसा गोचम तु महायार ॥

पच महव्ययधम्म पटिदज्झ भावधो ।

पुरिमस्स पच्छिन्नसि मग्गे तत्थ उहावहे ॥

२—उत्तराध्ययन १६.१७.

एते धम्मे ध्रुवे निच्चे स्यात्तु जिण्णसिणु ।

सिद्धा सिज्झन्ति चाणेण सिज्झित्सन्ति तहावरे ॥

३—मनुस्मृति १२.६७

चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारः चाश्रमा पृथक् ।

भूत भव्य भविष्य च सर्वं देवात्प्रसिद्ध्यति ॥

४—(क) ऋग्वेद १०.१०६.५, अथर्ववेद ५.१७.५, तैत्तिरीय गृह्यता २.१०.५

(ख) अथर्ववेद ११.५.१-२६

५—शतपथ ब्राह्मण ६.५.४.१२

६—ऋग्वेद १०.८५.३६

गृभ्णासि ते सौभगत्वाय हरत

मय त्वाहुर्गार्हपत्याय देवा ।

मुझ पति के साथ वृद्धावस्था को प्राप्त करो^१”, “पति पत्नी के साथ जीवन-पर्यंत अग्निहोत्र करे^२”, “पति पत्नीसह जीवनपर्यन्त दर्श और पूर्णमास यागो को करे^३”—आदि विधानों से स्पष्ट है कि वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम की कल्पना के आधार वेद नहीं हैं।

उपनिषद् काल में आश्रम-व्यवस्था का क्रमजः उत्तरोत्तर विकास देखा जाता है। छान्दोग्य उपनिषद् में प्रथम तीन आश्रमों का संकेत रूप में वर्णन है^४। अन्य उपनिषदों में सन्यास-ग्रहण के उल्लेख हैं^५। जाबालोपनिषद् (४) में चारों आश्रमों का स्पष्ट रूप में नाम-निर्देश है।

धर्मसूत्रों के युग में चतुराश्रम-व्यवस्था अच्छी तरह देखी जाती है। प्राचीन-से-प्राचीन धर्मसूत्र में भी चारों आश्रमों का उल्लेख पाया जाता है।

उपर्युक्त चार आश्रमों के ग्रहण की व्यवस्था के सम्बन्ध में छान्दोग्य उपनिषद् में निम्न दो विधान मिलते हैं^६

(१) ब्रह्मचर्य को समाप्त कर गृही होना चाहिए। गृहस्थ के बाद वनी—वानप्रस्थ होना चाहिए। वानप्रस्थ के बाद प्रव्रजित होना चाहिए। यह समुच्चय पक्ष कहलाता है।

(२) यदि अन्यथा देखे अर्थात् उत्कृष्ट वैराग्य हो तो ब्रह्मचर्य से ही सन्यास ग्रहण करे वा गृहस्थाश्रम से वा वानप्रस्थ से सन्यास में गमन करे अथवा जब वैराग्य उत्पन्न हो तभी प्रव्रजित हो। यह विकल्प पक्ष कहलाता है।

(३) तीसरा मत गौतम और बौधायन जैसे प्राचीन धर्म सूत्रों का है। इनके अनुसार आश्रम एक ही है और वह है गृहस्थ आश्रम^७। ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम की भूमिका मात्र है। उसे बाध पक्ष कहते हैं।

समुच्चय पक्ष के अनुसार आश्रमों को उनके क्रम से ही ग्रहण किया जा सकता है। बीच के आश्रम को छोड़कर बाद का ग्रहण नहीं किया जा सकता। उदाहरण स्वरूप ब्रह्मचर्य से अथवा गृहस्थ आश्रम से सीधा सन्यास ग्रहण नहीं किया जा सकता। इस मत के सम्बन्ध में श्री काने लिखते हैं “यह मत विवाह अथवा वैवाहिक जीवन (Sexual life) को अपवित्र अथवा सन्यास से निम्नकोटि का नहीं मानता। इतना ही नहीं यह गृहस्थ को सन्यास से उच्च स्थान देता है। समुच्चय रूप में अधिकांश धर्मशास्त्रों का झुकाव गृहस्थ आश्रम की महिमा बढ़ाने तथा वानप्रस्थ और सन्यास को पीछे ढकेलने की ओर रहा है। यह बात यहाँ तक पहुँची है कि कितने ही ग्रंथों में यह उल्लेख आया है कि कलिकाल में वानप्रस्थ और सन्यास वर्जित हैं^८।” आपस्तम्ब धर्मसूत्र में आश्रमों का क्रम इस प्रकार है—“आश्रम चार हैं—गृहस्थ, आचार्यकुल-वास, मौन और वानप्रस्थ।” यहाँ ‘आचार्य कुलवास’ ब्रह्मचर्य का द्योतक है और ‘मौन’ सन्यास का। यहाँ गृहस्थ आश्रम को सब आश्रमों से पूर्व रखा है। इसका कारण वही है जो श्री काने ने उल्लिखित किया है।

समुच्चय और विकल्प पक्ष की आलोचना करते हुए बौधायन धर्मसूत्र में लिखा है—“प्रह्लाद के पुत्र कपिल ने देवों के प्रति स्वर्ग के कारण आश्रम-भेदों को खड़ा किया है। मनीषी इन पर ध्यान नहीं देते।”

१—ऋग्वेद १० ८५ ३६ •

गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्त

मया पत्या जरदष्टिर्यथास

२—यावज्जीवमग्निहोत्र जुहोति

३—यावज्जीव दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत्

४—छान्दोग्य उपनिषद् २ २३ १

५—बृहदारण्यक उपनिषद् ३ ४ १, ४ ५ २, मुण्डक उपनिषद् १ २ ११, ३ २ ६

६—जाबालोपनिषद् ४

ब्रह्मचर्य परिसमाप्य गृही भवेद् गृही भू-वा वनी भवेद्वनी भूत्वा प्रव्रजेत्

यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेद् गृहाद्वावनाद्वा । यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेत्

७—(क) गौतम धर्मसूत्र ३ १, ३५

तस्याश्रमविकल्पमेके ब्रुवन्ते । ऐकाश्रम्य त्वाचार्य प्रत्यक्षविधानाद्गृहस्थस्य

(ख) बौधायन धर्मसूत्र २ ६ २६

ऐकाश्रम्य त्वाचार्य अप्रजननत्वादितरेषाम् ।

८—History of Dharmasastra Vol II Part I p 424

वात्सल्य ने यह भा कहा, —“वात्सल्य मे आश्रम एक है—ब्रह्मचर्य”।”

यहाँ तथेय मे यह भी जान लेना आवश्यक है कि ब्रह्मचर्य आश्रम मे पवेश किम तरह होता था और ब्रह्मचारी के विनियम धर्म व कर्त्तव्य क्या थे। वालक आचार्य ने कहा—मे ब्रह्मचर्य के लिए आया हूँ। मुझे ब्रह्मचारी करे। आचार्य विद्यार्थी मे उनका नाम पूछता। इसके बाद आचार्य उगमन करते—उमे आने नजदीक लेने। और उनके हाथ को ग्रहण कर कहने—तुम उद्र के ब्रह्मचारी हो, यदि तुम्हारा आचार्य है, में तुम्हारा आचार्य हूँ। उनके बाद आचार्य उमे भूमी को प्रवृत्त करने। आचार्य निजा देने—जल पीओ, कर्म करो, ममिआ दो, दिन मे मत सोओ, मनु मा पाओ। इसके बाद आचार्य नाचिगी मनु का उच्चारण करते। इस तरह छात्र ब्रह्मचारी अथवा ब्रह्मचर्याश्रम मे प्रतिष्ठित होता।

ब्रह्मचारी गुरुकुल मे बान करना। आचार्य की अनुप्रा और ममिआ-दान प्रादि सारे कार्य करने के बाद जो समय मिलता उनमे वह वेदाध्ययन करता। उसे भूमि पर गणन करना पडता। ब्रह्मचर्यपूर्वक रहना पडता। ब्रह्मचर्य उसके विद्यार्थी जीवन का नहचर व्रत था।

वेदाध्ययन-काल नाधारणन एक परिमित काल था। इसकी आदर्श अवधि १२ वर्ष की कही गयी है पर कोई एक वेद का अध्ययन करने के बाद भी गुरुकुल वाप मे वापिस घर जा सकता था। बने ही कोई चाहता तो १२ वर्ष से अधिक समय तक भी वेदाध्ययन चला सकता था। ने ना विद्यार्थी ब्रह्मचारी कहाने थे। इसके अतिरिक्त नेष्टिक ब्रह्मचारी भी होते। वे जीवन-पर्यन्त वेदाभ्यास का नियम लेते और प्राचीन ब्रह्मचर्यपूर्वक रहते। नेष्टिक ब्रह्मचारी की परम्परा स्मृतियों ने प्राचीन नहीं कही जा सकती हालांकि इसका बीज उपनिषद् काल मे देना जाता है।

वेदाध्ययन से मुक्त होने पर विद्यार्थी वापिस अपने घर आता था। वह स्नातक कहलाता। अब वह गार्हस्थ्य के सर्व भोगो को भोगने के लिए च्यवन था। वेदाध्ययन काल मे मुक्त होने पर विवाह कर नन्तानोत्पत्ति करना उसका आवश्यक कर्त्तव्य होता था।

उमर के विस्तृत विवेचन का फलितार्थ यह है

(१) वैदिक काल मे वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम नहीं थे। गार्हस्थ्य प्रधान था। बाल्यावस्था मे छात्र गुरुकुल मे वास कर वेदाभ्यास करते। इसे ब्रह्मचर्य कहा जाता और वेदाभ्यास करने वाले छात्र ब्रह्मचारी कहलाते थे।

(२) ब्रह्मचर्य आश्रम का मुख्य अर्थ है गुरुकुल मे रहते हुए ब्रह्म—वेदो की चर्चा—अभ्यास। वेदाभ्यास काल मे अन्य नियमो के साथ विद्यार्थी के लिए ब्रह्मचर्य का पालन भी अनिवार्य था। परन्तु इस कारण से वह ब्रह्मचारी नहीं कहलाता था, वेदाभ्यास के कारण ब्रह्मचारी कहा जाता था। यह इसने भी स्पष्ट है कि ब्रह्मचर्य ग्रहण करते समय भी “सर्व मयुन विरमण” जैसा कोई व्रत न छात्र लेता था और न आचार्य दित्ताते थे।

(३) वैदिक काल मे वानप्रस्थ और सन्यास की कल्पना न रहने से मुख्य आश्रम गार्हस्थ्य ही रहा। उस समय प्रजोत्पत्ति पर विशेष बल दिया जाता रहा। इन परिस्थिति मे जीवन-व्यापी ‘सर्व अन्नं विरमण’ की कल्पना वेदो में नहीं देखी जाती।

(४) उपनिषद् काल मे क्रमशः वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम सामने आये। इस व्यवस्था मे उत्तम मार्ग मे सन्यास का स्थान मनिम रहा। व्रत सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य जीवन के अन्तिम चरण मे साध्य होना और वानप्रस्थ संप्रतीक भी होता था।

(५) उपनिषद् काल मे ‘यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेत्’ — इस विकल्प पक्ष ने ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा सन्यास आश्रम मे जा सकने का मार्ग खोल कर जीवन-व्यापी पूर्ण ब्रह्मचर्य के पालन की आवश्यकता को बल दिया पर धर्मसूत्रो के काल मे इस व्यवस्था पर आक्रमण हुए। वान-प्रस्थ और सन्यास को अवेदविहित कह कर उन्हें बहिष्कृत किया जाने लगा। ‘गार्हस्थ्य आश्रम ही एक मात्र आश्रम है’ कह कर गार्हस्थ्य को पुन प्रतिष्ठित करने से सर्व अन्नं विरमण की भावना पनप न पाई।

१—बौधायन धर्मसूत्र २.६.२६-३१

एकाश्रमस्य त्वाचार्या अप्रजननत्वादितरेषाम् तत्रोदाहरन्ति। प्राज्ञादिवै कपिलो नामासुर आस स एतान्भेदाश्चकार देवै स्पर्धमानस्तान्मनीषी नाद्रियेत।

*—अतपथ ११.५.४.१-१७

३—छान्दोग्य उपनिषद् ८.१५.१

आचार्यकुलाद्देवमधीत्य यथाविधानं गुरो वसन्तिशेषाणाभिसमावृत्य।

४—History of Dharmasastra Vol II Part I pp 349-352

५—छान्दोग्य उपनिषद् २.२३.१

जैन धर्म में आश्रम-व्यवस्था को कभी स्थान नहीं मिला। ऐसी परिस्थिति में “जब वैराग्य हो तभी प्रव्रजित हो जाओ” यह उत्सर्ग मार्ग रहा। वैराग्य होने पर सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य भी जीवन के प्रथम चरण में यावज्जीवन के लिए ग्रहण किया जा सकता है। इसी कारण कुमार अवस्था में अन्य महाव्रतों के साथ सर्व मैथुन विरमण व्रत ग्रहण कर प्रव्रज्या लेने के महत्वपूर्ण प्रसंगों का उल्लेख आगमों में मिलता है।

जैन धर्म और वैदिक धर्म में आश्रम-व्यवस्था को लेकर एक महान् अन्तर है। जैन धर्म उम्र जीवन-क्रम को स्वाभाविक नहीं मानता क्योंकि जीवन, कमल के पत्ते पर पड़े हुए ओस-बिन्दु की तरह, अस्थिर है। वैसी हालत में निर्विकल्प वर्म-पालन का क्रम शेष में रगना मनुष्य जीवन की वास्तविक स्थिति—‘आवीचिमरण’ को भूलने जैसा है। जैन धर्म ने उसी दृष्टि में इस आश्रम भेद की जीवन-व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं किया और धर्म में शीघ्रता नहीं होती, उसी बात को अग्रसर रखा है। दोनों सम्प्रदायों की भिन्न-भिन्न विचारसरणियों का तुलनात्मक ज्ञान निम्न प्रसंग से होगा।

जन्म, जरा और मृत्यु के भय से व्याकुल होकर और मोक्ष-प्राप्ति में चित्त को स्थिर कर समार-चक्र में विमुक्त होने की उत्सुकता में भृगु पुरोहित के दो पुत्रों ने प्रव्रज्या लेने का विचार किया। वे अपने पिता में आकर बोले “यह विहार—मनुष्य-शरीर अशाश्वत है। विघ्न बहुत हैं। आयु भी दीर्घ नहीं। हमें घरमें रति—आनन्द नहीं मिलता। आप आज्ञा दें। हम मीन (श्रामण्य) धारण करेंगे।” यह सुन कर भृगु पुरोहित बोला “वेदवित् कहते हैं कि पुत्र-रहित को लोक ३ परलोक की प्राप्ति नहीं होती। हे पुत्रो! तुम लोग वेदों को पढ़कर, ब्राह्मणों को भोजन करा कर, स्त्रियों के साथ भोग भोग कर, पुत्रों को घर सोप फिर शरणवासी प्रशस्त मुनि बनना।”

उपर्युक्त कथन में वैदिक संस्कृति के चार आश्रमों के जीवन-क्रम का ही वर्णन है। ब्रह्मचर्याश्रम में वेदाध्ययन के बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के मंगलाचार के रूप में स्नातको को भोजन कराने की विधि थी। पिता ने पुत्रों से कहा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम विताने के बाद संन्यास लो।

इस क्रम को तथ्यहीन बतलाते हुए वालको ने कहा—“हे पिताजी! वेदाध्ययन रक्षा नहीं करता। भोजन कराये हुए द्विज तमसमा ले जाते हैं और उत्पन्न हुए पुत्र रक्षक नहीं होते। ऐसी परिस्थिति में हम लोग आप की बात को कैसे मानें?”

भृगु पुत्रों ने ब्राह्मणों को भोजन कराने में पाप बतलाते हुए गृहस्थाश्रम का खण्डन किया और मोक्ष-प्राप्ति के लिए प्रथम गृहस्थाश्रमी होने की बात को मानने से इन्कार कर दिया। इस आश्रम-व्यवस्था को ब्राह्मणों ने क्यों नहीं स्वीकार किया इसका कारण यह है “अमोघ शस्त्र-धारा के पड़ने से सर्व दिशाओं में पीड़ित हुए इस लोक में अब हम घर में रह कर आनन्द को प्राप्त नहीं कर सकते। यह लोक मृत्यु से पीड़ित हो रहा है। जरा से घिरा हुआ है। रात-दिन अमोघ शस्त्र-धार की तरह वह रहे हैं। जो रात्रि जाती है, वह वापिस नहीं आती। अवर्म करनेवालों की रात्रियाँ निष्फल जाती हैं। जो धर्म का आचरण करते हैं उनकी रात्रियाँ सफल होती हैं। जिसकी मृत्यु के साथ मित्रता है, जो उससे भागकर बच सकता है, जो यह जनता है कि मैं नहीं मरूँगा, वही कल की आशा कर सकता है। हम आज ही धर्मग्रहण करेंगे। श्रद्धा-पूर्वक विषय—राग को दूर करना ही योग्य है^{२१}”

ब्राह्मण कुमारों ने जो उत्तर दिया वह जैन-धर्म की विचार-वृद्धि है। जहाँ पल का भी भरोसा नहीं वहाँ वर्षों का भरोसा करना निरी मूर्खता है। ‘यह करूँगा’ ‘वह करूँगा’ ऐसा करते-करते ही काल मनुष्य-जीवन को हर लेता है। वैसी हालत में एक समय का भी प्रमाद करना भयङ्कर भूल है। जैन धर्म की यह विचार धारा, स्पष्टतः उस वैदिक धारा से भिन्न है जो आश्रम रूप में जीवन के चार भाग करती है।

इसके बाद कुमारों ने मीन ग्रहण किया। यह मीन और कुल्ल नहीं था। सर्व सयम रूप ब्रह्मचर्य और उसको ग्रहण करते समय जो पाँच महाव्रत श्रद्धापूर्वक किये जाते हैं और जिनमें सर्व मैथुन विरमण भी होता है, वही था।

आश्रम-व्यवस्था के सम्बन्ध में डॉ० ए एल वासम के निम्न विचार मननीय हैं “आश्रम-व्यवस्था वर्ण-व्यवस्था के बाद का विचार है। आश्रम-व्यवस्था, वास्तव में एक आदर्श को उपस्थित करती है न कि यथार्थ को। अनेक युवक जीवन के प्रथम क्रम ब्रह्मचर्य आश्रम का

१—उत्त० १४ ६

अहिंसा वेद परविस्स विप्पे पुत्त परिट्टप्प गिहसि जाया।

भोच्चाण भोए सह इत्थियाहि आराणगा होइ सुणी पसत्था ॥

२—उत्तराध्ययन अ० १४ गा० ६-२८

उत्पत्ति के द्वाये हुए रूप में कभी पातन नहीं करने थे। और बहुत थोड़े ही दूसरे व्रत गार्हस्थ्य आश्रम के उस पार पहुँचते। प्राचीन भारत के बहुत से श्रावणिक और मूनि आयु में वृद्ध नहीं थे और उन्होंने गार्हस्थ्य आश्रम को या तो संक्षिप्त किया था अथवा उसे वाद ही दे दिया। चार आश्रमों की धृत्तता तथा का शार्ङ्गोकरण है और श्रद्धावन, गार्हस्थ्य और ध्यामय की विरोधी मागों को एक जीवन-काल में स्थान देने का कृत्रिम प्रयत्न है। यह नभव है कि आश्रम-व्यवस्था की उत्पत्ति का आशिक कारण उन श्रद्धाविक बौद्ध और जैन सम्प्रदायों का प्रतिवाद करना रहा हो जो कि स्वकी को भी मूनित्व गृहण करने की प्रेरणा देने रहे और गार्हस्थ्य-जीवन को सम्पूर्णतः वाद देते रहे। आरम्भ में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की यह प्रणाली ब्राह्मणों की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर सकी, हालांकि वाद में उनके लिए स्थान बनाना पड़ा।”

५-ब्रह्मचर्य और अन्य महाव्रत

एक बार गणधर गौतम ने धर्मण भगवान् महावीर से पूछा “भते ! मैथुन सेवन करनेवाले पुरुष के किस प्रकार का असयम होता है ?” महावीर ने उत्तर दिया “हे गौतम ! जीने एक पुरुष रूई की नली या बूर की नली में तप्त शलाका डाल उसे विध्वंस कर दे। मैथुन-सेवन करनेवाले का असयम ऐसा होता है।”

आचार्य श्रमृतचन्द्र ने उक्त बात को इस प्रकार रखा है “सहवाम में प्राणीवध का सर्वत्र सद्भाव रहता है अतः हिंसा भी अवश्य होती है। जिस प्रकार तिलो की नली में तप्त लोह के डालने से तिल भुन जाते हैं, उसी प्रकार मैथुन-क्रिया से योनि में बहुत जीवों का सहार होता है। कामोद्रेक से किञ्चित् भी अनङ्गरमणादि क्रिया की जानी है उसमें भी रागादि की उत्पत्ति के निमित्त से हिंसा होती है।”

ब्रह्म में हिंसा ही नहीं अन्य पाप भी हैं। आचार्य पूज्यवाद लिखते हैं “अहिंसादि गुण जिसके पालन से सुरक्षित रहते या बढ़ते हैं, वह ब्रह्म है। जिसके होने में अहिंसादि गुण मुरजित नहीं रहने, वह अब्रह्म है। अब्रह्म क्या है ? मैथुन। मैथुन से हिंसादि दोषों का पोषण होता है। जो मैथुन-सेवन में दत्त है, वह चर-प्रचर नव प्रकार के प्राणियों की हिंसा करता है, झूठ बोलता है, बिना दी हुई वस्तु लेता है तथा चेतन और अचेतन दोनों प्रकार के परिग्रह को स्वीकार करता है।”

१—The Wonder that was India pp 158-159

२—भगवती २ ५

मेहुणेण भते ! सेवमाणस्स केरिसिण असजमे कज्जइ ? गोयमा ! से जहा नामए केई पुरिसे रुयनालियं वा, बूरनालियं वा तत्तेण कणएणं समविद्धसेज्जा, पुरिसएण गोयमा ! मेहुण सेवमाणस्स असजमे कज्जइ ।

३—(क) पुरुषार्थसिद्ध युपाय १०८, १०८, १०६

यद्देवरागयोगान्मैथुनमभिधीयते तदब्रह्म ।

अवतरति तत्र हिंसा वधस्य सर्वत्र सद्भावात् ॥

हिल्यन्ते तिलनाल्या तस्यायमि विनिहते तिला यद्वत् ।

गृहो जीवा यौनो हिल्यन्ते मयुने तद्वत् ॥

यदपि क्रियते किञ्चिन्नदोषोकादनङ्गरमणादि ।

तत्रापि भवति हिंसा रागाद्युत्पत्तिश्चत्वात् ॥

(ख) ज्ञानार्णव १३.२

मैथुनाचरणे मृदं क्रियन्ते जन्तुकोटयः ।

योनिरन्ध्रसमुत्पत्ता लिङ्गसवटपीडिताः ॥

४—नित्यार्थसूत्र ७ १६ स्वार्थसिद्धि

अहिंसादयो गुणा यस्मिन् परिपाल्यमाने वृहन्ति वृद्धिमुपयान्ति तद् ब्रह्म । न ब्रह्म अब्रह्म इति । किं तत् ? मैथुनम् । तत्र हिंसा-दयो दोषा पुण्यन्ति । यस्मान्मैथुनसेवनप्रवणः स्यात्तौ चरिणून् प्राणिनो हिनस्ति मृपावादमाचष्ट अदत्तमादत्त अचेतनमितरं च परिग्रहं गृह्णाति ।

जैन धर्म में सर्व प्राणातिपात विरमण, सर्व मृपावाद विरमण, सर्व प्रदत्तादान विरमण, सर्व भेषुन विरमण और सर्व परिग्रह विरमण—इन पाँच को महाव्रत कहते हैं, यह पहले बताया जा चुका है। जो श्रामण्य (ब्रह्मचर्य) को ग्रहण करता है उसे उन पाँचो महाव्रतों को एक साथ ग्रहण करना होता है। जो इन्हे युगपत् रूप में सम्पूर्ण रूप में ग्रहण नहीं करता, वह किसी का पालन नहीं कर सकता। स्वामीजी ने इस बात को अपनी एक अन्य कृति गुरु-शिष्य के संवाद रूप में बड़े ही गुन्दर और मौलिक ढंग में समझाया है। उसका सार इस प्रकार है :

गुरु • हिंसा, चोरी, झूठ, अन्नह्यचर्य और परिग्रह—इन दुष्कर्मों के आचरण में जीव कर्मों को उपार्जन कर चार गति रूप मसार में भ्रमण करता है। अहिंसा, अमिथ्या, अचीर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—इन पाँचो महाव्रतों का निरतिचार पालन करनेवाला पुरुष नये कर्मों का उपार्जन न करता हुआ पुराने कर्मों का दाय करता है और इस प्रकार अपनी आत्मा को निर्मल कर मोक्ष प्राप्त करता है।

शिष्य मैं पहला महाव्रत ग्रहण करता हूँ—भय प्रकार के जीवों की हिंसा नहीं करूँगा परन्तु मेरी जवान इतनी बल में नहीं कि मैं झूठ छोड़ सकूँ। अतः मुझे झूठ बोलने की छूट है।

गुरु भगवान के बताये हुए पाँच महाव्रत उस तरह ग्रहण नहीं किये जाते। जब तुम झूठ बोलने का त्याग नहीं करते तब यह विश्वास कैसे हो कि तुम हिंसा में धर्म नहीं ठहरावोगे। झूठ बोलनेवाला यह कहते मनाच कि देव, गुरु और धर्म के लिए प्राणियों की हिंसा करने में बुराई नहीं और आरंभ में जीव भली गति को प्राप्त करता है। मिथ्या भाषण द्वारा कोई इस सिद्धान्त का प्रचार करने लग जाय कि हिंसा में भी धर्म है तो महाव्रत की तो बात दूर रही सम्यक्त्व—सत्य दृष्टि का भी लोप हो जाय।

शिष्य स्वामिन् ! मैं हिंसा और झूठ दोनों का त्याग करूँगा परन्तु चोरी नहीं छोड़ सकता। धन में मुझे अत्यन्त मोह है।

गुरु यदि तू जीव-हिंसा और झूठ को छोड़ता है तो तेरी चोरी कैसे निभेगी ? यदि तू चोरी कर सत्य बोलेगा तो लोग तुझे चोरी ब्रू करने देंगे। परधन की चोरी करने में मालिक दुःख पाता है। किसी को दुःख देना हिंसा है। यदि तू कहेगा कि इसमें हिंसा नहीं तो पहले दोनों ही महाव्रत चकनाचूर हो जायेंगे। क्योंकि हिंसा को अस्वीकार करने से झूठ का दोष भी लगेगा।

शिष्य मैं तीनों महाव्रतों को अच्छी तरह ग्रहण करता हूँ। परन्तु चौथा महाव्रत स्वीकार करना मुझ से नहीं बनता। मोहोदय से आत्मा स्वयंश नहीं। मैं ब्रह्मचर्यपूर्वक नहीं रह सकता।

गुरु ब्रह्मचर्य के सेवन में पहले तीनों महाव्रत भग होते हैं। अन्नह्यचर्य सब गुणों को एक पलक मात्र में उसी तरह छार कर देता है जिस तरह बुनी हुई रूई को आग। मंथन से पचेन्द्रिय जीवों की हिंसा होती है। हिंसा नहीं होती, ऐसा कहने से झूठ का दोष लगता है। पर-प्राण का हरण चोरी है। अन्नह्यचर्य सेवन से प्रभु की आज्ञा का भङ्ग होता है—चोरी लगती है। इस तरह तीनों ही महाव्रत खण्डित हो जाते हैं।

शिष्य मैं चारों ही महाव्रतों को ग्रहण करता हूँ, परन्तु पाँचवाँ महाव्रत कैसे ग्रहण करूँ ? ममता छोड़ना मेरे लिए कठिन है। मैं नव ही प्रकार का परिग्रह रखूँगा।

गुरु क्षेत्र-वस्तु, धन-धान्य, द्विपद-चोपद, द्विरण्य-सुवर्ण और कुम्भी वातु—ये परिग्रह, हिंसा, झूठ, चोरी, अन्नह्यचर्य—इन चारों शास्त्रों के मूलाधार हैं। तू परिग्रह की छूट रख कर अन्य व्रतों का किस तरह पालन कर सकेगा ? ऐसा कहना तो तुम्हारी निरी भूल है।

शिष्य खैर, मैं पाँचों ही शास्त्रों का त्याग करता हूँ पर एक करण तीन योग से। मेरे स्नेही—सगी बहुत हैं अतः मैं कराने और अनुमोदन करने की छूट रखता हूँ।

गुरु घर में तो तुम्हें कोई पूछता ही नहीं था और खाने के लिए तुम्हें अन्न भी नहीं मिलता था और अब भगवान के माधुगो का वेप ग्रहण करने की इच्छा कर राज्य करने चले हो। तुमने त्याग कर कितना त्याग है ? अब तो तुम लोक में हुक्म चलाने की कामना रखते हो। इस हिसाब से तुम एक महाराजा में कम कहाँ हो ?

शिष्य मैं पाँचों ही शास्त्रों का दो करण तीन योग में त्याग करता हूँ। अब केवल अनुमोदन की छूट रहती है।

गुरु अनुमोदन की छूट रखने से तू अपने लिए किया हुआ आहार आदि स्वीकार करेगा। मयोग बना रहेगा। इसमें पाँचों ही महाव्रतों में विकार उत्पन्न होगा। हिंसा आदि पाँचों पापों में अनुमोदन की भावना—हर्ष भावना रहने में उनके प्रति तुम्हारा आदर भाव नहीं छूटेगा। इस तरह मन, वचन और काय—इन तीनों ही योगों के विषयों में तुम्हारा आर्त—रीढ़ ध्यान रहेगा। पाँच शास्त्रों का तीन करण तीन योग में

पहिना किये बिना कोई अन्याय नहीं हो जाता। न शरीर ज्ञान ध्यान में ही अन्याय होता है।

विष्णु बोला आत्म-कल्याण के लिए मनुष्यों को महाव्रत तीन करण तीन योगपूर्वक यावज्जीवन के लिए ग्रहण करावे^१।

जैन धर्म में कार्य करने के तीन साधन बताये गये हैं—मन, वचन और काय। उन्हें करण कहा जाता है। कार्य तीन तरह में होता है—करना, कराना और अनुमोदन करना। उन्हें योग कहा जाता है।

हिना, बूढ़, शरत्तादा—चोरी, मैथुन और परिग्रह, इन सब के त्याग एक माय तीन करण और तीन योग में किये जाने हैं तब ही अहिंसा, गन्त, अचोरी, ब्रह्मचर्य और आग्निह के महाव्रत सिद्ध होने हैं अथवा नहीं। किसी भी एक महाव्रत की रक्षा का उपाय दूसरे महाव्रत हैं।

जैसे पाँचों महाव्रतों को एक साथ ग्रहण करना पड़ता है, वैसे ही उनका पालन भी गुणात् रूप से करना पड़ता है। जो एक महाव्रत को भङ्ग करता है वह सब को उद्ध्वस्त करता है। स्वामीजी ने इन तत्त्व को निम्न प्रकार में समझाया है

“एक भिखारी को पाँच रोटी जितना आटा मिला। वह रोटी ननाने बैठा। अपने एक रोटी पका कर चूल्हे के पीछे रख दी। दूसरी रोटी तवे पर निकाली थी। तीसरी अगारो पर रखी। चौथी रोटी का आटा उसके हाथ में था और पाँचवी रोटी का कठौती में। एक कुत्ता आया और कठौती में आटा का उठा ले गया। भिखारी उसके पीछे दौड़ा। वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसके हाथ में जो एक रोटी का आटा था वह धूल में गिर पड़ा। वापस आया करने में चूल्हे के पीछे रखी हुई रोटी बिल्ली ले गयी। तब की रोटी तवे पर ही जल गयी। अगारो पर रखी हुई वही टार हो गई। एक रोटी का आटा जाने में बाकी चार रोटियाँ भी चली गयीं। कदाश एक रोटी के नष्ट होने पर अन्य रोटियाँ नष्ट नहीं हों, पर यह सुनिश्चित है कि एक महाव्रत के भङ्ग होने पर सभी महाव्रत भङ्ग हो जाते हैं^२।”

इसी तत्त्व के कारण आगम में कहा गया है—“एक ब्रह्मचर्य व्रत के भङ्ग होने में महमा सब गुण भङ्ग हो जाते हैं, मरित हो जाते हैं, मथित हो जाते हैं, पटकिन हो जाते हैं, पवत में गिरी हुई वस्तु की तरह टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं^३।”

महात्मा गांधी लिखते हैं “पतञ्जलि ने ध्यान योग का वर्णन किया है। यह सम्भव नहीं कि इनमें से किसी एक को लेकर उसकी साधना की जा सके। ऐसा मान हो सकता है तो निर्णय सत्य के सम्बन्ध में ही, क्योंकि दूसरे चार धाम इसमें गमित हैं और उससे निकाले जा सकते हैं। पर जीवन इतना सरल नहीं। एक मिश्रण में से अनेकनिकाले जा सकते हैं तो भी एक सर्वोपरि सिद्धान्त को समझने के लिए अनेक उपसिद्धान्तों को जानना पड़ता है।

“वह भी समझना चाहिए कि सब व्रत समान हैं। एक टूटा कि सब टूटे। हम में यह विश्वास साधारणतः घर कर गया है कि सत्य और अहिंसा का भङ्ग क्षम्य है। अचोरी और परिग्रह की तो हम बातचीत नहीं करते, उनके पालन की आवश्यकता को हम कम ही महसूस करते हैं। उबर कल्पनाप्रसूत ब्रह्मचर्य का भङ्ग भी क्रोध उत्पन्न करता है। जिस समाज में मूल्यों का ऐसा बड़ा-घटा आंकन होता है उसमें कोई बड़ा दोष होना चाहिए। जब ब्रह्मचर्य को हम अलग कर देते हैं तो उनका स्वयं पालन भी असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाता है। अतः यह आवश्यक है कि सब धर्मों को एक समझ कर अपनाया जाय। इससे ब्रह्मचर्य के सम्पूर्ण अर्थ और मर्म को हृदयगत करने में सफलता मिलेगी^४।”

इसी तरह उन्होंने एक बात कहा “पाँच मुख्य व्रत मेरे आध्यात्मिक साधना के पाँच स्तम्भ हैं। ब्रह्मचर्य उनमें से एक है। परन्तु पाँचों अविभक्त और सम्बद्ध हैं। वे एक दूसरे में सम्बन्धित और एक दूसरे पर आधारित हैं। यदि उनमें से एक का भङ्ग होना है तो सबका भङ्ग होता है^५।”

१—मूल ढाल के लिए देखिए निम्न-ग्रन्थ रचकर (पृ १) आचार की चौपड़ डा० २४ पृ० ८६८ ६। इस ढाल का अनुवाद “आचार सत भीखारी” नामक पुस्तक में प्रकाशित किया जा चुका है। देखिए पृ० १८७

२—मिक्खु ट्यान्त पृ० ४१

३—प्रज्ञाव्याकरण २४

जमि य भगमि होइ सहसा सब भगम (हि) धियचुन्निषकुसहियपञ्चप्रपडियवडियपरिमडिगविणामिय।

४—Harijan जून ८, १९४७ पृ० १८० के लेख के अन्त का अनुवाद

५—Mahatma Gandhi—The Last Phase Vol 1 P 585

महात्मा गांधी और स्वामीजी के विचारों में जो साम्य है, वह स्वयं प्रकट है।

स्वामीजी ने किसी भी एक महाव्रत को दूसरे महाव्रतों के लिए कवच स्वरूप बताया है। यह भाव महात्मा गांधी के निम्न विचारों में समर्थित है

“ब्रह्मचर्य एकादश व्रतों में से एक व्रत है। इस पर से कहा जा सकता है कि ब्रह्मचर्य की मर्यादा या वाड एकादश व्रतों का पालन है। मगर एकादश व्रतों को कोई वाड न माने। वाड तो किसी खास हालत के लिए होती है। हालत बदली और वाड भी गई। मगर एकादश व्रत का पालन तो ब्रह्मचर्य का जरूरी हिस्सा है। उसके बिना ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो सकता।”

६-ब्रह्मचर्य और स्त्री-पुरुष का अभेद

तथागत बुद्ध के जीवन की एक घटना इस प्रकार मिलती है। एक बार वे जाक्यो के कपिलवस्तु के न्यग्रोवाराम में विहार कर रहे थे। तब महाप्रजापति गौतमी वहाँ आई और वन्दना कर एक ओर खड़ी हो बोली “भन्ते! अच्छा हो स्त्रियाँ भी तथागत के धर्म-विनय में प्रव्रज्या पावे।” बुद्ध बोले “गौतमी! तुम्हें ऐसा न रुचे।” गौतमी ने दूसरी-तीसरी बार भी निवेदन किया पर तथागत ने वही उत्तर दिया। गौतमी दुःखी, अश्रुमुखी हो भगवान को अभिवादन कर चली गई। इसके बाद तथागत वैशाली को चल दिये। वहाँ महावन की कूटागारशाला में ठहरे। महाप्रजापति गौतमी केशों को कटा, कपायवस्त्र पहिन बहुत-सी शक्य-स्त्रियों के साथ कूटागारशाला में पहुँची। वहाँ द्वारकोठक के बाहर खड़ी हुई। उसके पैर फुले हुए थे। शरीर धूल से भरा था। वह दुःखी, अश्रुमुखी, रोती हुई खड़ी थी। उमें देख आयुष्मान् आनन्द ने पूछा—“गौतमी! तू ऐसे क्यों खड़ी है?” वह बोली “भन्ते आनन्द! तथागत धर्म-विनय में स्त्रियों की प्रव्रज्या की अनुज्ञा नहीं देने।” “गौतमी! तू यही रह। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ।” आनन्द तथागत को अभिवादन कर एक ओर बैठ बोले “भन्ते! अच्छा हो स्त्रियों को प्रव्रज्या मिले।” “नहीं आनन्द! ऐसा न रुचे।” आनन्द बोले “भन्ते! क्या स्त्रियाँ प्रव्रजित हो स्रोत-आपत्तिफल, मकृदागामिफल, अनागामिफल, अर्हत्त्वफल को साक्षात् कर सकती हैं?” “साक्षात् कर सकती हैं आनन्द।” “भन्ते! यदि स्त्रियाँ इस योग्य हैं तो अभिभाविका, पोषिका, क्षीरदायिका, भगवान की मीसी महाप्रजापति गौतमी बहुत उपकार करनेवाली है। उसने जननी के मरने पर भगवान को दूध पिलाया। भन्ते! अच्छा हो स्त्रियों को प्रव्रज्या मिले।” गौतमी ने तथागत के उसी समय स्थापित आठ गुरु-वर्मों को स्वीकार किया। बाद में उसकी उपसम्पदा—प्रव्रज्या हुई।

प्रव्रज्याके बाद बुद्ध आनन्द से बोले “आनन्द! यदि तथागत-प्रवेदित धर्म-विनय में स्त्रियाँ प्रव्रज्या न पाती तो यह ब्रह्मचर्य चिर-स्थायी होता, सद्धर्म सहस्र वर्ष तक ठहरता। अब ब्रह्मचर्य चिर-स्थायी न होगा, सद्धर्म पाँच ही सौ वर्ष ठहरेगा। आनन्द! जैसे बहुत स्त्रीवाले और थोड़े पुरुषवाले कुल, चोरो द्वारा, भँडियाहो द्वारा आसानी से ध्वसनीय होते हैं, उसी प्रकार जिस धर्म-विनय में स्त्रियाँ प्रव्रज्या पाती हैं, वह ब्रह्मचर्य चिर-स्थायी नहीं होता। जैसे आनन्द! सम्पन्न लहलहाते धान के खेत में सेतट्टिका नामक रोग की जाति पलती है, जिसमें वह शालि-क्षेत्र चिरस्थायी नहीं होता, जैसे सम्पन्न ऊख के खेत में मांजेष्ठिका नामक रोग-जाति पलती है, जिससे वह ऊख का खेत चिरस्थायी नहीं होता, ऐसे ही आनन्द! जिस धर्म-विनय में स्त्रियाँ प्रव्रज्या पाती हैं, वह ब्रह्मचर्य चिरस्थायी नहीं होता।”

इस घटना से प्रकट है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक तथागत बुद्ध स्वयं ही नारी के कर्तृत्व के प्रति शकाशील थे। इसी कारण नारी की प्रव्रज्या का प्रश्न सामने आने पर वे पेशोपेश में पड़ गये। यह शका नारी के ब्रह्मचर्य पालन की क्षमता के विषय में थी। वे नारी की आजीवन ब्रह्मचर्य की पात्रता को अन्त तक गले नहीं उतार सके। जैन धर्म के साहित्य में ऐसी शका या भ्रान्ति कहीं भी परिलक्षित नहीं होती। जैन धर्म में नारी के प्रति ब्रह्मचर्य पालन के विषय में वंसी ही अशकाशील भावना देखी जाती है जैसी कि पुरुष के प्रति। स्त्री में भी आजीवन ब्रह्मचर्य पालन की आत्मिक शक्ति और सामर्थ्य होने में उतना ही विश्वास देखा जाता है जितना कि पुरुष में इनके होने के प्रति।

वैदिक परम्परा में नारी को सहवर्मिणी कहा गया है। पुरुष नारी को अपने साथ बैठाये बिना धार्मिक अनुष्ठान अथवा क्रिया-कलापों को पूरा नहीं कर सकता—ऐसी भावना है। इस तरह वैदिक परम्परा नारी को अपूर्व सम्मान प्रदान करती है परन्तु वहाँ नारी पुरुष की पर-

१—ब्रह्मचर्य (दूसरा भाग) पृ० ५४

२—विनय पिटक चुल्लवग्ग भिक्षुणी-स्कंधक ९९ पृ० ५०६-२१ का सार

नारी भी तब तक नहीं है। यदि वहाँ पुरुष नारी को छोड़ कर धर्म अनुष्ठान नहीं कर सकता तो नारी भी पुरुष में दूर रह कर आध्यात्मिक गन्तव्य को ध्यापक रूप में सम्पादित नहीं कर सकती—ऐसी विचार-गारा है। वैदिक परम्परा ने नारी-सन्मान को स्थान नहीं, इसलिए पुरुष ने दूर रह कर सन्मान रूप में चरम कोटि की आध्यात्मिक भावना के उदाहरण प्रचुर मात्रा में नहीं मिलते। जैन परम्परा में नारी के लिए सन्मान भी तब तक नहीं रहा है जब तक उच्चतम कोटि की आध्यात्मिक भावना में स्त्रियाँ पुरुषों के समान ही दीत रही।

वैदिक परम्परा में नारी ज्ञान को गौरवपूर्ण उच्चांगन दिया गया है और नारी को पुरुष-मित्र और समकक्ष के रूप में अंकित करने के दृष्टान्त सामने पाते हैं, परन्तु उनमें अंकित वर्णन अधिकांश में नारी को अर्थाङ्गिनी के रूप में ही उपस्थित करने हैं। नारी का स्वतंत्र व्यक्तित्व बड़ा प्रस्फुटित दिखाई नहीं देता और उनकी बहुत ही थोड़ी-सी अगिव्यक्ति बड़ा मिलती है। परन्तु जैन धर्म में नारी का स्वतंत्र व्यक्तित्व शुरू से ही स्वीकृत है और उनके समान ही उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए सम्पूर्ण आध्यात्मिक साधना का मार्ग खुला है।

जैन धर्म में नारी को धर्म-भावना को बड़ी शान्ति दिया जाना है जो पुरुष की धर्म-भावना को। वैवाहिक-जीवन में नारी पुरुष की सहचारिणी रहती है, उनकी सेवा-युश्रूपा करती है और गृहस्थी का भार योग्यतापूर्वक वहन करती है। परन्तु साथ ही माय आत्मा के उत्कर्ष के लिए आत्मा की बोध-संज्ञा एवं आध्यात्मिक चिन्तन और साधना में भी अपना यथेष्ट समय लगाती है। वैदिक परम्परा में नारी के स्वावलम्बी जीवन की कल्पना नहीं है और यदि है तो अपवाद रूप में ही। परन्तु जैन धर्म में स्वावलम्बी नारी-जीवन की कल्पना प्रचुर-प्रमाण में मिलती है। पुरुष के साथ सहस्रमिणी होकर रहना उनके जीवन का कोई चूडान्त नहीं, यदि वह चाहे तो आजीवन ब्रह्मचारिणी रह कर भी आदर्श-जीवन प्रतिवाहित करने के लिए स्वतन्त्र है।

वैदिक परम्परा में नारी का धार्मिक सघ नहीं। बौद्ध परम्परा में भिक्षुणी सघ विच्छिन्न पाय है। जैन परम्परा में साध्वियों का भिक्षुणी सघ आज भी भारत-भूमि को पवित्र करता है।

कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में जैन धर्म में नारी को उतनी ही स्वतन्त्रता है जितनी पुरुष को। जैसे पुरुष सर्व प्राणालिपात विरमण, सर्व मृपावाद विरमण, सर्व अदत्तादान विरमण, सर्व मैथुन विरमण और सर्व परिग्रह विरमण रूपी महाव्रतों को ग्रहण करने में स्वतन्त्र है, वैसे ही नारी भी।

इस विषय में नव धर्मों की स्थिति को उपस्थित करते हुए सत विनोबा लिखते हैं

“इस्लाम ने यह विचार रखा है कि गृहस्थ धर्म ही पूर्ण आदर्श है। बाकी के आदर्श, जैसे ब्रह्मचारी का, गौण आदर्श है। वैसे भगवान् ईसा तो आदरणीय थे, वे ब्रह्मचारी थे, परन्तु उनका जीवन पूर्ण जीवन नहीं माना जायगा। मुहम्मद का आदर्श पूर्ण है। वे गृहस्थ थे। वैसे ब्रह्मचारी को एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) जैसा माना जायगा। विशेषज्ञ एकांकी होते हैं, परन्तु समाज को उनकी भी जरूरत होती है। इसी तरह, जिन्होंने शुरू में आखिर तक ब्रह्मचारी का जीवन बिताया, उनका आदर्श पूर्ण नहीं। पुरुषोत्तम, पूर्ण आदर्श तो गृहस्थ ही है। स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए, गृहस्थ का ही आदर्श है। इस दृष्टि से मुसलमानों का चिन्तन चलता है।

“वैदिक धर्म में ब्रह्मचारी को ही आदर्श माना गया है। बीच के जमाने में स्त्री-पुरुषों में भेद माना गया। जिससे हिन्दूधर्म की दुर्दशा हो गयी। पुरुष को तो ब्रह्मचर्य का अधिकार रहा, लेकिन स्त्री को इसका अधिकार नहीं रहा। इसलिए स्त्री को गृहस्थाश्रमी बनना ही चाहिए। ऐसा माना गया। अगर वह गृहस्थाश्रमी नहीं बनती है, तो अर्धधर्म होता है। इस तरह बीच के जमाने में यह एक बहुत बड़ा दोष पैदा हुआ। इसलिए अब इस जमाने में संशोधन करना जरूरी है। हक देने पर भी उसका पालन करनेवाले कम ही होंगे। परन्तु कम हो या ज्यादा, स्त्री के लिए ब्रह्मचर्य का अधिकार नहीं है, यह बात ही गलत है। उससे आध्यात्मिक डिमैण्डिटी (अपात्रता) पैदा होती है। अगर कोई व्यावहारिक अपात्रता होती, तो उनमें मुवार करना सम्भव है। लेकिन आध्यात्मिक ही अपात्रता हो, तो वह बड़े दुःख की बात है। हिन्दुस्तान में बीच के जमाने में जो तेजोहानि हुई, उसका यह भी कारण है कि स्त्रियों को ब्रह्मचर्य का अधिकार नहीं रहा। लेकिन उपनिषदों में उल्टी बात है। वहाँ स्त्री-पुरुषों में कोई भेद नहीं किया गया है। हिन्दुओं में स्त्री की अपात्रता मानी गयी है। यह सब गलत है।

“लेकिन, जैनो में स्त्री और पुरुष, दोनों को समान माना है। ईसाइयों में जो कैथोलिक हैं, वे स्त्री-पुरुषों को समान मानते हैं। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट होते हैं, उनका खयाल करीब-करीब मुसलमानों के जैसा ही है। वे मानते हैं कि ब्रह्मचर्य अगव्य वस्तु है और गृहस्थाश्रम ही आदर्श है। लेकिन कैथोलिकों में भाई और बहनें दोनों ब्रह्मचारी होते हैं।”

स्त्रियो को पुरुषो के समान आध्यात्मिक अधिकार देकर महावीर ने कितना बड़ा काम किया— इस सम्बन्ध में मत विनोबा लिखते हैं “महावीर के सम्प्रदाय में स्त्री-पुरुषो का किसी प्रकार कोई भेद नहीं किया गया है। पुरुषो को जितने आध्यात्मिक अधिकार मिलने हैं, उतने ही स्त्रियो को भी हो सकते हैं। इन आध्यात्मिक अधिकारो में महावीर ने कोई भेद-वृद्धि नहीं रगी, जिसके परिणामस्वरूप उनके शिष्यो में जितने श्रमण थे, उनसे ज्यादा श्रमणियाँ थी। वह पञ्चाशत्तक जैन धर्म में चली आ रही है। आज भी जैन मन्यामिनी होती हैं। यह एक बहुत बड़ी विशेषता माननी चाहिए। जो उर दुष्ट को था, वह महावीर को नहीं था, यह देना कर आश्चर्य होता है। महावीर नीडर दीख पड़ते हैं। इसका मेरे मन पर बहुत अमर है। इसीलिए गुणे महावीर की तरफ विशेष आकर्षण है। महापुरुषो की भिन्न-भिन्न वृत्तियाँ होती हैं, लेकिन कहना पड़ेगा कि गौतम बुद्ध को व्यावहारिक भूमिका छू सकी और महावीर को वह छू नहीं सकी। उन्होंने स्त्री-पुरुषो में तत्त्वतः भेद नहीं रखा। वे इतने दृढ़ प्रतिज्ञा रहे कि मेरे मन में उनके लिए एक विशेष ही आदर है। इसी में उनकी महावीरता है।

“महावीर स्वामी के बाद २५०० साल हुए, लेकिन हिम्मत नहीं हो सकती कि वहिनो को दीक्षा दे। मैंने सुना कि चार नातपहले राम-कृष्ण परमहंस मठ में स्त्रियो को दीक्षा दी जाय—ऐसा तय किया गया। स्त्री और पुरुषो का आश्रम अलग रखा जाय, यह अलग बात है। लेकिन अबतक स्त्रियो को दीक्षा ही नहीं मिलती थी, वह अब मिल रही है। इस पर मे अदाज लगता है कि महावीर ने २५०० साल पहले उसे करने में कितना बड़ा पराक्रम किया।”

दादा धर्माधिकारी लिखते हैं “हम लोगो की अक्सर यह धारणा रही है कि स्त्रियो के विषय में प्राचीन आदर्श ऊँचे थे। औरवानो ने वे रहे होंगे, लेकिन इतना मुझे नम्रतापूर्वक कह देना चाहिए कि स्त्रियो सम्बन्धी सारे प्राचीन आदर्श, स्त्रियो की मनुष्यता की हानि और अपमान करनेवाले थे। किसी धर्म में स्त्री का स्वतन्त्र व्यक्तित्व कभी नहीं रहा। मेरी माँ कोई धार्मिक विधि अकेले नहीं कर सकती। मेरे पिताजी की वह सहधर्मिणी है, मुख्य धर्मिणी नहीं। पिताजी न हो, तो उसका अपना कोई धर्म नहीं है। पिताजी जो पुण्य करते हैं, उसका आधा पुण्य अपने-आप उमें मिल जाता है और वह जो पाप करती है, उसका आधा पाप पिताजी को अपने-आप लग जाता है। वह जो पुण्य करती है, उसका आधा पिताजी को नहीं मिलता और पिताजी जो पाप करते हैं, उसका आधा उमें नहीं लगता। यह सदा है। इसलिए मुख्य धर्म और मुख्य कर्तव्य पुरुष का है, स्त्री की केवल सहधर्मिणी की भूमिका है, वह सह-जीवनी है, उसका अपना स्वतन्त्र जीवन नहीं है। जैनो और बौद्धो के कुछ प्रयासो को हम छोड़ दे, तो आज तक की जो परम्परा और समाज-स्थिति है, वह यह है कि स्त्री की भूमिका गीण और दौयम रही है। उसका अस्तित्व स्वतन्त्र नहीं रहा। इसलिए ब्रह्मचर्य उसका मुख्य धर्म कभी नहीं माना गया। पुरुष का मुख्य धर्म ब्रह्मचर्य माना गया।

“स्त्री मुझसे कहती है कि पुरुष की अपेक्षा स्त्रियाँ अधिक नैतिक हैं। अधिक नैतिकता का मतलब यह तो नहीं कि अधिक सयमी हैं, अधिक ब्रह्मचर्यनिष्ठ हैं। ब्रह्मचर्य का तो उनके लिए निषेध है। मेरा नम्र सुझाव यह है कि स्त्री के जीवन में ब्रह्मचर्य का स्थान वही होना चाहिए, जो पुरुष के जीवन में है। उमें मैं ब्रह्मचर्य जीवन का सामाजिक मूल्य कहता हूँ।”

७-ब्रह्मचर्य और संयम का हेतु क्या हो ?

आचार्य विनोबा भावे से किसी ने यह प्रश्न किया था कि भूदान यज्ञ के लिए कोई ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहना हो तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे ? इसका जो उत्तर उन्होंने दिया वह सच्चे उद्देश्य को बताने की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण और मननीय है। ब्रह्मचर्य व संयम का पालन किस हेतु में होना चाहिए—इस पर उन्होंने पहले भी एक बार प्रकाश डाला था। दोनों विचार नीचे दिये जाते हैं

१—ब्रह्मचर्य का ठीक मतलब भी हमें समझ लेना चाहिए। भीष्म को हम आदर्श ब्रह्मचारी मानते हैं, परन्तु भीष्म ने अपने पिता के लिये ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन किया। उनको ब्रह्म की उपासना की प्रेरणा उसमें पहले नहीं हुई थी। वे तो शादी करनेवाले थे। फिर भी उन्होंने ब्रह्मचर्य-व्रत बहुत अच्छी तरह से निभा लिया। परन्तु उनको हम आदर्श ब्रह्मचारी नहीं कह सकते। माक्षान् ब्रह्म के लिए जो ब्रह्मचारी रहेगा, वही आदर्श होगा। उसी को ब्रह्मचारी कहा जा सकता है, जो लोग देश के लिए ब्रह्मचारी रहने दें, उनके व्रत को ब्रह्मचर्य नहीं तद्देशचर्य

१—श्रमण वर्ष ६ अंक ६ पृ० ३७-३६ का सार

२—सर्वोदय-वर्गन पृ० २३५-६, २३६-६

फटना चाहिये। साधात् ब्रह्म की प्राप्ति के लिए देह से मुक्त होने के साधन के माने ही ब्रह्मचर्य है। भीष्म आखिर में ऐसे ब्रह्मचारी बने थे और महान् ज्ञानी हुए, फिर भी वे पहले ब्रमे नहीं थे। शुरु के समान वे आरम्भ में आदर्श ब्रह्मचारी नहीं थे। आजकल कुछ लोगो का देशचर्य या स्वराज-चर्य चलता है और वे उसे बहुत अच्छी तरह में निभाते भी हैं। परन्तु फिर भी उसको ब्रह्मचर्य नहीं कहा जा सकता। उनमें से कई ऐसे होने हैं जो देशचर्य को बाद में ब्रह्मचर्य में परिवर्तित कर देते हैं।

भूदान यज्ञ ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जिसके लिए विद्यार्थी को आमरण, आजीवन ब्रह्मचारी रहने की आवश्यकता हो। ब्रह्मचर्य की जिसे श्रद्धा से प्रेरणा होती है उसे बाहर से कोई निमित्त मिल जाता है तो वह उसका लाभ उठाता है। भीष्म और गान्धीजी के साथ भी यही हुआ था। गान्धीजी ने सामान्य जन-सेवा के रायाल में ब्रह्मचर्य का आरम्भ किया और अच्छे ब्रह्मचर्य में उसकी परिणति की। तो भूदान यज्ञ अगर किसी के लिए वैसा निमित्त बन जाता है तो वह उसका लाभ उठा सकता है परन्तु खाम उस काम के लिए ब्रह्मचर्य-व्रत लेने की कोई जरूरत नहीं है।

२—कुछ लोग—‘संयम से सतति-नियमन करो, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। लेकिन यह ठीक नहीं। संयम का अपना स्वतंत्र मूल्य है। सतति कम करने के लिए संयम को न खपाइये। संयम में आनन्द मिलता है, इसलिए संयमी होने को लोगो में कहिए। उसके लिए भौतिक नफा-नुकसान न सिखाइये।

जैन आगम में सर्व प्राणातिपात विरमण, सर्व भूषावाद विरमण, सर्व अदत्तादान विरमण, सर्व मैथुन विरमण, सर्व परिग्रह विरमण और सर्व-रात्रि भोजन विरमण—इन प्रतिज्ञाओं को ग्रहण करने के बाद साधक का आत्म-तोष इस प्रकार प्रकट होता है “इन पाँच महाव्रत और छठे रात्रि-भोजन विरमण को मैंने आत्म-हित के लिए ग्रहण किया है”। इससे स्पष्ट है कि महाव्रतो के—जिनमें ब्रह्मचर्य महाव्रत भी है—ग्रहण का हेतु जैन आगमो में भी ‘आत्महित’ ही बताया गया है।

वैदिक सत्कृति में भी ब्रह्मचर्य का उद्देश्य यही कहा गया है। ब्रह्मचर्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, यह उपनिषद् के निम्न वार्तालाप से प्रकट होगा

“हम आत्मा को जानना चाहते हैं जिसे जानने पर जीव सम्पूर्ण लोको और समस्त भोगो को प्राप्त कर लेता है”—ऐसा निश्चय कर देवताओं का राजा इन्द्र और असुरों का राजा विरोचन ये दोनों—परस्पर स्पर्धा में हाथों में समिधाएँ लेकर प्रजापति के पास आए। और वृत्तिस वर्ण तक ब्रह्मचर्यवास किया।

प्रजापति ने कहा—“ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तुम किस चीज की इच्छा करते हो?”

इन्द्र और विरोचन बोले “जो आत्मा पाप-रहित, जरा-रहित, मृत्यु-रहित, शोक-रहित, क्षुधा-रहित, तृषा-रहित, सत्यकाम और सत्य-सकल्य है उसका अन्वेषण करना चाहिए और उसे विशेषरूप में जानने की इच्छा करनी चाहिए, यह आपका वाक्य है। आत्मा को जानने की इच्छा से हम यहाँ ब्रह्मचर्यवास में हैं।”

प्रजापति ने कहा—“यह जो नेत्रों में दिखायी देता है—आत्मा है। यह अमृत है, यह अभय है, यह ब्रह्म है”।

उपर्युक्त वार्तालाप में ब्रह्मचर्य का उद्देश्य आत्म-प्राप्ति बतलाया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि आत्मा ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त होती है। यह ही बात जैन धर्म में संयम रूप ब्रह्मचर्य के उद्देश्य और फल के सम्बन्ध में कही गयी है।

जैन आगम दशवैकालिक सूत्र में कहा है

“निश्चय ही आचार-समाधि के चार भेद हैं। यथा—

(१) इहलोक के लिए आचार का पालन न करे।

(२) परलोक के लिए आचार का पालन न करे।

(३) कीर्ति, वर्ण, शब्द और श्लाघा के लिए आचार का पालन न करे।

(४) अरिहत-निर्दिष्ट हेतु निर्जरा—आत्म-शुद्धि के सिवा अन्य किसी प्रयोजन के लिए आचार का अनुष्ठान न करे”।

इससे भी स्पष्ट है कि साधक के लिए ब्रह्मचर्य का हेतु आत्म-हित, आत्म-शुद्धि ही हो सकता है।

१—दशवैकालिक ४ ६

इच्छेइयाइं पञ्च महव्वयाह राईभोयणवेरमणछट्ठाइ अत्त-हियट्ठयाण उवसपज्जित्तण विहरामि।

२—छान्दोग्योपनिषद् ८ ७ २-४

३—दशवैकालिक ६ ४ ५

चउव्विहा खलु आयार-समाही भवइ, त जहा—नो इहलोगट्ठयाण आयारमहिट्ठेज्जा, नो परलोगट्ठयाण आयारमहिट्ठेज्जा, नो कित्ति-वण-सइ-सिलोगट्ठाण आयारमहिट्ठेज्जा, नत्तत्थ आरहतेहि हेऊहि आयारमहिट्ठेज्जा चउत्थं पय भवइ।

८-व्रत-ग्रहण में विवेक आवश्यक

कभी-कभी मनुष्य वस्तु की दुष्करता पर पूरा विचार नहीं करता और व्रत-ग्रहण कर लेता है। फल यह होता है कि या तो वह उसे भङ्ग कर दूर हो जाता है अथवा छिपे-छिपे अनाचार का मेवन करने लगता है। ज्ञानियों ने कहा है—जो बात जैसी हो वैसी जान कर व्रत-ग्रहण करो। आगम में कहा है—“कामभोग के रस को जान चुका उसके लिए अन्नह्यचर्य से विरति और यावज्जीवन के लिए उग्र महाव्रत ब्रह्मचर्य का धारण करना अत्यन्त दुष्कर है^१”, “सयम बालू के कवल की तरह निरम है^२”, “जैसे वायु में थैला भरना कठिन है, उसी प्रकार क्लीब के लिए सयम का पालन कठिन है^३”, “जिस तरह भुजाओं से रत्नाकर—ममुद्र का तैरना दुष्कर है, उसी तरह अनुपशांत आत्मा द्वारा दमस्वी ममुद्र का तैरना दुष्कर है^४”, “जैसे लोहे के यवों का चवाना दुष्कर है, उसी प्रकार सयम का पालन दुष्कर है^५”, “जिस तरह प्रज्वलित अग्नि-शिखा का पीना अत्यन्त दुष्कर है, उसी प्रकार तरुणावस्था में श्रामण्य का पालन दुष्कर है^६”, “जो सुख में रहा है, मुकुमार है, ऐश्वर्याराम में पला है, वह श्रामण्य के पालन में समर्थ नहीं होता^७”। इन कथनों का अर्थ यह है कि व्रत-ग्रहण के पूर्व उसकी दुष्करता को पूर्ण रूप से समझ कर आगे कदम बढ़ाया जाय।

इसी तरह आगम में कहा है—“माधक ! अपने बल, स्थाम, श्रद्धा, आरोग्य को देख कर तथा क्षेत्र और काल को जान कर उसके अनुसार आत्मा को धर्म-कर्म में नियोजित करे^८”। इस का अर्थ यह कि वस्तु की दुष्करता के अनुपात में उसके बल, स्थाम, श्रद्धा आदि कितने समर्थ हैं, यह भी देख ले। सार यह है कि जो वस्तु की दुष्करता को समझ तथा अपने बल सामर्थ्य के अनुसार आगे कदम बढ़ाता है, वह स्वलित या अनाचारी नहीं होता।

जो ऐसा नहीं करता उसकी क्या गति होती है, उसका भी बड़ा गम्भीर विवेचन आगमों में है—“कायर मनुष्य जब तक विजयी पुरुष को नहीं देखता तब तक अपने को शूर मानता है, परन्तु वास्तविक सग्राम के समय वह उसी तरह क्षोभ को प्राप्त होता है जिस तरह युद्ध में प्रवृत्त दृढधर्मी महारथी कृष्ण को देख कर शिशुपाल हुआ था^९”। “अपने को शूर माननेवाला पुरुष सग्राम के अग्र-भाग में चला तो जाता है परन्तु जब युद्ध छिड़ जाता है और ऐसी घबड़ाहट मचती है कि माता भी अपनी गोद से गिरते हुए पुत्र की मुंछ न ले सके, तब शत्रुओं के प्रहार में क्षतविक्षत अल्प पराक्रमी पुरुष दीन बन जाता है^{१०}”। “ब्रह्मचर्य पालन में हारे हुए मदमति पुरुष उसी तरह विषाद का अनुभव करते हैं, जिस तरह जाल में फँसी हुई मछली^{११}”। “जैसे युद्ध के समय कायर पुरुष यह शका करता है कि कौन जानता है किस की विजय होगी,

१—उत्तराध्ययन १६ २६

२—वही १६ ३८

३—वही १६ ४१

४—वही १६ ४३

५—वही १६ ३६

६—वही १६ ४०

७—वही १६ ३५

८—उश्वेकालिक ८ २५

बल याम च पेहाण सन्नामारोगमप्पणो ।

खेत्त काल च विन्नाय तहप्पाण निज्जण ॥

९—सूत्रकृताङ्ग १,३-१ ६

१०—वही १,३-१ २

११—वही १,३-१ १३

पीछे की घोर शांति है और गुंदा गहन और छिटा हुआ स्थान देवता है, उसी प्रकार निर्बल साधक चनागत भय की आशंका में शक्यता की शरण ले लेते हैं^१ ।

उन विषय में सत डॉल्स्टॉय ने जो विचार दिये हैं, वे पागम-गाथाओं की अनुभूत टीका से लगते हैं। वे कहते हैं “हम कई बार पहले ही में अपनी विजय की रोचक कल्पना में उल्टी हो जाते हैं, यह एक भारी कमजोरी है। ऐसे काम में हम लग जाते हैं, जो हमारी शक्ति से बाहर हैं। जिसका पूरा करना न करना हमारी शक्ति के अन्दर की बात नहीं। क्योंकि पहले तो हम इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि हमें आगे चल कर किन-किन परिस्थितियों में से गुजरना होगा। दूसरे, इन तरह की एकाएक प्रतिज्ञा करने से हमें अपने उद्देश की ओर—सर्वोच्च ब्रह्मचर्य के निकट जाने में कोई सहायता नहीं मिलती, उल्टे भीतर कमचोर रह जाने के कारण, हमारा पतन अलवृत्ता शीघ्र होता है।

“पहले तो लोग बाहरी ब्रह्मचर्य को ही अपना उद्देश्य मान लेते हैं। फिर या तो वे ससार को छोड़ देते हैं या स्त्रियों में दूर-दूर भागते हैं। इन पर भी जब कामवासना से पिण्ड नहीं छूटता, तब अपनी इन्द्रियों को ही काट डालते हैं।

“दूसरे, केवल बाहरी ब्रह्मचर्य को यह समझ कर आदर्श मान लेना गलत है कि हम कभी तो जरूर उस तक पहुँच जायेंगे, क्योंकि ऐसा करने से प्रत्येक प्रलोभन और प्रत्येक पतन उसकी आशाओं को एकदम नष्ट कर देता है और फिर इस बात पर से भी उसका विश्वास उठने लग जाता है कि ब्रह्मचर्य का आदर्श कभी सम्भवनीय या युक्तिसंगत भी है या नहीं। वह कहने लग जाता है कि ब्रह्मचारी रहना असंभव है और मैंने अपने सामने एक गलत आदर्श रख छोड़ा है। फिर वह एकदम इतना शिथिल हो जाता कि अपने को पूरी तरह भोग-विलास के अधीन कर देता है।

“यह तो उस योद्धा के समान हुआ, जो युद्ध में विजय-प्राप्त करने की इच्छा से अपने बाहु पर गुप्त शक्तिवाला ताबीज बाँध लेता है और आँखें मूढ़ कर विश्वास करता है कि वह ताबीज युद्ध-प्रहारों से या मौत में उसकी रक्षा करता है। पर ज्योंही उसे तलवार का एकाध वार लगा नहीं कि उसका सारा धैर्य और पौरुष भगा नहीं। हम अपूर्ण मनुष्य तो यही निश्चय कर सकते हैं कि हम अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार, अपनी भूत और वर्तमान अवस्था तथा चारित्र्य का खयाल कर, अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करें।

“दूसरे हम इस बात का भी खयाल न करें कि हम कितने काम को मनुष्यों की दृष्टि में ऊँचा उठने के लिए कर रहे हैं। हमारे न्याय-कर्ता मनुष्य नहीं, हमारी अन्तरात्मा और परमेश्वर है। फिर हमारी प्रगति में कोई बाधक नहीं हो सकता। तब प्रलोभन हम पर कोई असर नहीं कर सकेंगे और प्रत्येक वस्तु हमें उस सर्वोच्च आदर्श की ओर बढ़ने में सहायक होगी। पशुता को छोड़ कर हम नारायण-पद की ओर बढ़ते जायेंगे^२ ।”

यहाँ इस विवेक की बात इसलिए रखी गयी है कि ब्रह्मचर्य या तो महाव्रत के रूप में ग्रहण किया जाता है अथवा अणुव्रत के रूप में। महाव्रत के रूप में त्याग सर्व व्यापक होते हैं और अणुव्रत के रूप में त्याग स्वदार-मतोष—परदार-त्याग रूप। इनमें किस मार्ग को ग्रहण करे, यह साधक के चुनाव का विषय है। चुनाव में विवेक आवश्यक है।

९-ब्रह्मचर्य महाव्रत के रूप में

समूचे जैन धर्म का उपदेश संक्षेप में कहना हो तो इस प्रकार रखा जा सकता है “एक से विरति करो और एक में प्रवृत्ति। असयम में निवृत्ति करो और सयम में प्रवृत्ति^३। क्रिया में रुचि करो और अक्रिया को छोड़ो^४। हिंसा, भ्रूलोक, चोरी, अन्नह्य तथा भोगनिप्ता और लोभ

१—सूत्रकृताङ्ग १, ३-३१,

२—स्त्री और पुरुष पृ० ३८-४१ से सज्जित

३—उत्तराध्ययन ३१ २

एगभो विरड कुज्जा एगभो य पयत्तण ।

असन्ने नियत्ति च सज्जं य पयत्तण ॥

४—नहीं १८ ३३

किरिय च रोयई धीरे अकिरिय परिब्बजण ।

दिट्ठीए दिट्ठीसपन्ने धम्म चरुत्तु वुच्चण ॥

(परिग्रह) का परिवर्जन करो^१ और अहिंसा, सत्य, अचौर्य—अस्तेय, ब्रह्म और अपरिग्रह—इन पांच महाव्रतों को ग्रहण करो^२।” सक्षेप में यही जिन-उपदिष्ट धर्म है। इस धर्म को कठिन—दुष्कर कहा है, पर उपदेश भी इसी को ग्रहण कर धैर्यपूर्वक पालन करने का दिया है।

हिंसा आदि पाँचो पाप और अहिंसा आदि पाँचो धर्मों का अति सूक्ष्म गभीर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण जीनो के प्रश्नव्याकरण सूत्र में मिलता है। आचाराङ्ग सूत्र भी इनका सूक्ष्म प्रतिपादन करता है। कहा जा सकता है कि मारा जीन वाङ्मय इसी की भिन्न-भिन्न रूप में चर्चा का विस्तृत भण्डार है।

ऋग्वेद में ‘सत्य’ और ‘ब्रह्मचर्य’ शब्द प्राप्त हैं। शतपथ ब्राह्मण में सत्य बोलने का कहा गया है और ब्रह्मचर्य का भी उल्लेख है। पर पाँचो यामो में से अन्य यामो के नाम इनमें ही नहीं अन्य वेद और ब्राह्मण ग्रन्थों में भी नहीं मिलते। मारे यामो का उल्लेख और उन पर विशद व्याख्या या विवेचन किसी वेद अथवा ब्राह्मण ग्रन्थ में नहीं देखा जाता। महाव्रत शब्द भी वहाँ नहीं है। छांदोग्य उपनिषद् में सत्य के साथ अहिंसा का उल्लेख मिलता है। बृहद् आरण्यक उपनिषद् में दया शब्द प्राप्त है। ब्रह्मचर्य का भी उल्लेख है। पर उपनिषदों में से किसी में भी अन्य यामो का उल्लेख नहीं और न उनके स्वरूप का सूक्ष्म प्रतिपादन है। याम या महाव्रत शब्दों का उल्लेख वहाँ भी नहीं।

स्मृतियों में जिन्हें साधारण या सामान्य धर्म कहा गया है, उनका उल्लेख वेद, ब्राह्मण या उपनिषदों में नहीं है। अतः साधारण धर्मों की कल्पना भी उपनिषद्-काल के बाद की ही कही जा सकती है।

स्मृतियों में भी पाँच याम या महाव्रतों का उल्लेख नहीं पर साधारण धर्मों के भिन्न-भिन्न प्रतिपादनो में ही अहिंसा, सत्य, अचौर्य और ब्रह्मचर्य का उल्लेख उपलब्ध है। गौतम धर्मशास्त्र में दया, शान्ति, अनसूया, शौच, अनायास, मङ्गल, अकार्पण्य और अस्पृहा—इन आठ को आत्म-गुण कहा है। अस्पृहा को अपरिग्रह कहा जाय तो उस धर्म का यह पहला उल्लेख है।

यह निश्चय है कि ऐसे साधारण उल्लेखों के उपरांत अहिंसा आदि तत्वों या धर्म-सिद्धान्तों का सूक्ष्म विवेचन या प्रतिपादन वैदिक सस्कृति के प्राचीन धर्म-ग्रन्थों में नहीं है। मनुष्य सत्य क्यों बोले, अहिंसा से दूर क्यों रहे—ऐसे प्रश्नों का निचोड़ उनमें नहीं मिलता।

यहाँ प्रश्न उठता है कि जिन याम आदि धर्मों का उल्लेख वेद-उपनिषदों में नहीं, वे बाद के साहित्य में कहाँ से आये। इसका उत्तर सक्षेप में इतना ही दिया जा सकता है कि सस्कृतियाँ एक दूसरे के प्रभाव से सर्वथा अछूती नहीं रह पाती। श्रमण-मस्कृति का अचूक प्रभाव वैदिक सस्कृति पर भी पड़ा है और उसके चिन्तन में श्रमण-सस्कृति के अत्यन्त महत्वपूर्ण अंशों ने भी स्थान प्राप्त किया है और बाद में अपने ढंग का उनका विस्तार हुआ है।

आधुनिक विचारकों में महात्मा गांधी ने व्रतों पर गभीर विवेचन दिया है और वह विवेचन जैन आगमिक वर्णन से काफी मिलता-जुलता है। दोनों की समानता पहले एक लेख में दिखाई जा चुकी है^३।

जिन पाँच महाव्रतों का ऊपर उल्लेख आया है उनके ग्रहण करने की शब्दावली इस रूप में मिलती है -

१—मैं प्रथम महाव्रत में सर्व प्राणातिपात का त्याग करता हूँ। मैं यावज्जीवन के लिए सूक्ष्म या वादर, स्थावर या जगम—किसी भी प्राणी की मन, वचन और काया से स्वयं हिंसा नहीं करूँगा, दूसरे से हिंसा नहीं कराऊँगा और न हिंसा करनेवाले का अनुमोदन करूँगा। मैं अतीत के उस पाप से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और अपने आपको व्युत्सर्ग करता—उससे हटाता हूँ।

१—उत्तराध्ययन ३५ ३

तदेव हिंस अलिय चोज्ज अवम्भसेवण ।

इच्छाकामं च लोभं च सज्जो परिवज्जण ॥

२—वही २१ १२

अहिंससच्च च अतेणग च

तत्तो य धम्म अपरिग्राह च ।

पडिवज्जिया पच्च महव्वयाणि

चरिज्ज धम्म जिणदेसिय विद् ॥

३—विवरण पत्रिका, वर्ष ८ अंक ८ पृ० २५० से - ‘गांधी और गांधीवाद’

२—मैं दूसरे महाव्रत में यावज्जीवन के लिए नर्व प्रकार के मृपा—नूठ बोलने का (वाणी दोष का) त्याग करता हूँ। क्रोध में, लोभ से, भय से या हास्य से मैं मन वचन और काया से झूठ नहीं बोलूंगा, न दूसरे से झूठ दुलाऊंगा, न झूठ बोलने हुए अन्य किसी का अनुमोदन करूंगा। मैं अतीत के उस पाप से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और अपने आपको उससे हटाता हूँ।

३—मैं तीसरे महाव्रत में यावज्जीवन के लिए सर्व अदत्त का त्याग करता हूँ। गाव, नगर या अरण्य में अल्प या बहुत, छोटी या बड़ी, सचित्त या अचित्त कोई भी वस्तु बिना दी हुई नहीं लूंगा, न दूसरे से लिवाऊंगा और न कोई दूसरा लेता होगा तो उसे अनुमति दूंगा। मैं अतीत के उस पाप से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और अपने आपको उससे हटाता हूँ।

४—मैं चौथे महाव्रत में नर्व प्रकार के मैथुन का यावज्जीवन के लिए त्याग करता हूँ। मैं देव, मनुष्य और तिर्यञ्च सम्बन्धी मैथुन का स्वयं सेवन नहीं करूंगा, दूसरे से सेवन नहीं कराऊंगा और सेवन करनेवाले का अनुमोदन नहीं करूंगा। मैं अतीत के उस पाप से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ और अपने आपको उससे हटाता हूँ।

५—मैं पाँचवें महाव्रत में सर्व प्रकार के परिग्रह का यावज्जीवन के लिए त्याग करता हूँ। मैं अल्प या बहुत, अणु व स्थूल, सचित्त या अचित्त किसी भी परिग्रह को ग्रहण नहीं करूंगा, न ग्रहण कराऊंगा, न परिग्रह ग्रहण करनेवाले का अनुमोदन करूंगा। मैं अतीत के उस पाप से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और अपने आपको उससे हटाता हूँ।

जो ब्रह्मचर्य को महाव्रत के रूप में ग्रहण करना चाहेगा उसे उपर्युक्त महाव्रतों को उपर्युक्त रूप में एक साथ ग्रहण करना होगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन पहले किया जा चुका है।

१०—ब्रह्मचर्य अणुव्रत के रूप में

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि महाव्रत तो अत्यन्त दुष्कर हैं, उन्हें तो ससार-त्यागी ही ग्रहण कर सकता है। जो गार्हस्थ्य में रहते हुए अहिंसा आदि को अपनाना चाहे वह क्या करे?

महावीर ने तीन तरह के मनुष्यों की कल्पना दी है

(१) एक ऐसे हैं जो परलोक की चिन्ता ही नहीं करते और जो विज्जीवन की ही प्रशंसा करते हैं। जो हिंसा आदि पर-क्लेशकारी पापों से जरा भी विरत नहीं होते और महान् आरम्भ, महान् समारम्भ और नाना पाप कर्म कर उदार मानुषिक भोगों में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये अविरत हैं। ऐसे व्यक्ति दो कोटि के होते हैं—एक जिन्हें धर्म पर तो विश्वास है पर जो पापों को छोड़ नहीं सकते। दूसरे वे जो धर्म में भी विश्वास नहीं करते और पापों को भी नहीं छोड़ते।

(२) दूसरे ऐसे हैं जो धन-सम्पत्ति, घर-बार, माता-पिता और शरीर की आसक्ति को छोड़कर सर्वथा निरारम्भी और निष्परिग्रही जीवन बिताते हैं। ये ही हिंसा आदि पापों से मन, वचन और काया द्वारा न करने, न कराने और न अनुमोदन करने रूप से सर्वथा जीवनपर्यंत विरत होते हैं। इनके उपर्युक्त पाँचो महाव्रत होते हैं। ये सर्व विरत कहलाते हैं।

(३) तीसरे ऐसे हैं जो धर्म में विश्वास करते हुए भी पापों को सर्वथा छोड़कर महाव्रत नहीं ले सकते। जो अपने में महाव्रतों को ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं पाते, वे आदर्श में विश्वास रखते हुए यथाशक्ति पापों को छोड़ स्थूल व्रतों को ग्रहण करते हैं। उनकी प्रतिज्ञाओं में स्थूल हिंसा-त्याग, स्थूल झूठ-त्याग, स्थूल चोरी-त्याग, स्वदार-सन्तोष—परदार-त्याग, स्थूल परिग्रह-त्याग, दिक्मर्यादा, उपभोग-परिभोग-परिमाण, अपव्यानादि रूप अर्न्तर्धण्ड-त्याग, सामायिक—आत्म-पर्युपासन, पौषधोपवास—ब्रह्मचर्यपूर्वक उपवास और अतिथिसविभाग—इन बारह व्रतों का समावेश होता है। इन्हें विरताविरत कहते हैं।

भगवान ने पहले वर्ग को अधर्मपक्षी, कुण्ठपक्षी आदि कहा है। ऐसे जीवन को उन्होंने अनार्य, अन्यायपूर्ण, अशुद्ध, मिथ्या और असाधु कहा है।

उन्होंने दूसरे वर्ग को धर्मपक्षी, शुक्लपक्षी आदि कहा है। ऐसे उपशात जीवन को उन्होंने आर्य, सशुद्ध, न्यायसंगत, एकांत, सम्यक् और साधु कहा है।

उन्होंने तीसरे पक्ष को शुक्लकृष्णपक्षी कहा है। विरति की अपेक्षा में ऐसा जीवन सम्यक् और मशुद्ध होता है और अविरति की अपेक्षा से असम्यक् और असंशुद्ध होता है^१।

विरताविरत के व्रत स्थूल होने के कारण व्रत की मर्यादा के बाहर कितनी ही छूटें रह जाती हैं। ये छूटें जीवन का अधर्म पक्ष हैं। आदर्श पालन की आत्मशक्ति की न्यूनता की सूचक हैं। व्रतो की अपेक्षा में उमका जीवन धार्मिक माना गया है और अव्रत—छूटों की अपेक्षा अधार्मिक। इसी कारण उसके जीवन को मिथ्यपक्षी, धर्माधर्मी आदि कहा गया है। जो छूटों को जितना कम करता है, वह आदर्श के उतना ही नजदीक जाता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जो महाव्रतो को ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं रखता, वह स्थूल व्रतो को ग्रहण कर सकता है।

भगवान् महावीर के समय में अणुव्रत—स्थूलव्रत लेने की परिपाटी थी, उनके चित्र आगमों में श्रुत हैं। जो महाव्रतो को ग्रहण करने में असमर्थ होता वह कहता

“हे भन्ते ! मुझे निर्ग्रन्थ प्रवचन में श्रद्धा है। हे भन्ते ! मुझे निर्ग्रन्थ-प्रवचन में प्रतीति है। हे भन्ते ! मुझे निर्ग्रन्थ प्रवचन में रुचि है। यह ऐसा ही है भन्ते ! यह सत्य है भन्ते ! यह अवितथ है भन्ते ! हे भन्ते ! मैं इसकी ईच्छा करता हूँ। हे भन्ते ! इसकी प्रति इच्छा करता हूँ। हे भन्ते ! इसकी इच्छा, प्रति इच्छा करता हूँ। आप कहते हैं वैसे ही है। आप देवानुप्रिय के समीप अनेक व्यक्ति मुण्ड हो आगारिता से अनगारिता में प्रव्रजित होते हैं। पर मैं वैसे मुण्ड हो प्रव्रज्या ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। मैं देवानुप्रिय से पाँच अणुव्रत और सात शिखाव्रत रूप द्वादशविध गृहिधर्म लेना चाहता हूँ।”

जो बात अन्य व्रतो के बारे में है वही ब्रह्मचर्य महाव्रत के बारे में है। ब्रह्मचर्य महाव्रत ही सर्वोच्च आदर्श है। पर जो उसे ग्रहण नहीं कर सकता, वह कम-से-कम स्थूल मैथुन विरमण व्रत को तो ग्रहण करे—यह जैन धर्म की भावना है।

गृहपति आनन्द ने महावीर से यह व्रत इस रूप में लिया—“अपनी एक शिवानन्दा भार्या को छोड़ कर अन्य सर्व मैथुन-विधि का प्रत्याख्यान करता हूँ।”

इस व्रत का एक प्राचीन रूप इस प्रकार मिलता है : “चतुर्थ अणुव्रत स्थूल मैथुन से विरमणरूप है। मैं जीवनपर्यन्त देवता-देवांगना सम्बन्धी मैथुन का द्विविध त्रिविध से प्रत्याख्यान करता हूँ। अर्थात् मैं ऐसे मैथुन का मन, वचन और काया में सेवन नहीं करूँगा, नहीं कराऊँगा। परपुरुष-स्त्री-पुरुष और तिर्यञ्च-तिर्यञ्ची विषयक मैथुन का एक एकविध एकविध से अर्थात् शरीर से सेवन नहीं करूँगा।”

इसका अर्थ यह है—

(१) इसमें व्रतग्रहीता द्वारा स्वदार सम्बन्धी सर्व प्रकार के मैथुन की छूट रखी गई है।

(२) देवता-देवांगना के सम्बन्ध में मन, वचन और काय से अनुमोदन की छूट रखी गयी है।

(३) पर-स्त्री और तिर्यञ्च सम्बन्ध में शरीर से मैथुन सेवन कराने और अनुमोदन की छूट तथा मन और वचन से करने, कराने एवं अनुमोदन की छूट रखी गई है।

इसका कारण यह है कि गार्हस्थ्य में अनुमोदन होता रहता है और अपनी अवीन सन्तान और पशु-पक्षी आदि के मैथुन-प्रसंगों का शरीर से कराना और अनुमोदन भी होते ही हैं। मन और वचन पर समय न होने से अथवा आवश्यकतावश उनसे भी करने, कराने और अनुमोदन की छूट रखी गई है।

महात्मा गांधी ने लिखा है “हाँ, व्रत की मर्यादा होनी चाहिए। ताकत के उपरांत व्रत लेनेवाला अविचारी गिना जायगा। व्रत में शर्तों के लिए अवकाश है। व्रत अर्थात् कठिन से कठिन वस्तु करना ऐसा अर्थ नहीं है। व्रत अर्थात् सहज अथवा कठिन वस्तु नियमपूर्वक करने का निश्चय^२।”

इस स्थूल व्रत के सम्बन्ध में इतना उल्लेख और है “इस चतुर्थ स्थूल मैथुन विरमण व्रत के पाँच अतिचार जानने चाहिए और उनका आचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं—(१) इत्वरपरिग्रहीतागमन (२) अपरिग्रहीतागमन (३) अनगक्रीडा (४) परविवाहकरण और (५) कामभोगतीव्रागिलापा।”

१—(क) सूत्रकृताङ्ग २ १, २ २ (ख) औपपातिक सू० १२३ १२५, (ग) दशाश्रुतस्कन्ध द० ६

२—उपासकदशा १ १०

३—धर्ममथन पृ० १२६-७

इनका अर्थ यह है

(१) थोड़े समय के लिए दूसरे के द्वारा उहीत अविवाहित स्त्री को उत्तरपरिगृहीता कहने हैं। वह वास्तव में परदार न होने पर भी अणुव्रती उसे परदार समझे और उसके साथ मैथुन सेवन न करे।

(२) किसी के द्वारा अगृहीत वेश्या आदि परदार नहीं पर अणुव्रती उसे परदार समझे और उनके साथ मैथुन-सेवन न करे।

(३) आलिंगनादि क्रीडा अथवा अप्राकृतिक क्रीडा को अनगृहीडा कहने हैं। अणुव्रती उन्हें भी मैथुन समझे और परस्त्री अथवा किसी के साथ ऐसा दुराचार न करे।

(४) अपनी मूलान प्रथवा परिवार के व्यक्तियों के अतिरिक्त परमतरति का विवाह न करे।

(५) कामभोग की तीव्र अभिलाषा न रखे अथवा कामभोग का तीव्र परिणाम से भेवन न करे।

ऊपर के विवेचन में स्पष्ट है कि आश्रय तो सबके लिए महान्न ही हैं, पर पाप-त्याग की सीमा प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार कर सकता है।

त्यूल मैथुन-व्रत कामवासना और पत्नीत्व-भावना का स्थानवद्ग कर देता है। स्वदार-सतोप का अर्थ है—अब्रह्म में अपनी पत्नी की सीमा के बाहर न जाना। जैन धर्म कहता है कि अपनी पत्नी तक नोमित रहना भी ब्रह्मचर्य नहीं है, कामवासना का ही सेवन है। अतः स्वदार-सतोपी काम-वासना और भोगवृत्ति को क्षीण करता चला जाय। नोमित करने की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अन्य व्रतों में ही निहित है। दिग्ब्रत द्वारा वह दिशाओं की सीमा कर ले और उन सीमा-मर्यादा के बाद अब्रह्म का सेवन न करे। उस क्षेत्र-मर्यादा के बाहर वह पत्नी के साथ भी ब्रह्म-चारी रहे। भोगोपभोग व्रत में दिनों की मर्यादा कर ले और उन दिनों के उपरांत विषय-मेवन में प्रवृत्त न हो। इसी तरह दिवा-मैथुन का त्याग कर मर्यादित हो जाय। आर्त-रोद्र ध्यान से वचकर मानसिक समय साधे। अपनी मर्यादाओं को दैनिक नियमों द्वारा और भी सीमित करे। पूर्व दिनों में पोषणोपवास कर ब्रह्मचर्य में रात्रियाँ बिताये। अपने जीवन को इस तरह दिनोदिन समी करता हुआ अपने साथी की ब्रह्मचर्य-भावना को भी बढ़ाता जाय। और इस तरह बढ़ते-बढ़ते अपनी पत्नी के प्रति भी पूर्ण ब्रह्मचारी हो जाय। जैन धर्म का यही उपदेश है कि अपने गृहस्थ-जीवन में भी पति-पत्नी प्रति भोगी न हो और विषय-वासना को दिनों-दिन घटाते जाय।

महात्मा गांधी लिखते हैं “अपनी स्त्री के साथ सग चालू रख कर भी जो पर-स्त्री सग छोड़ता है, वह ठीक करता है। उसका ब्रह्मचर्य सीमित भले ही माना जाय लेकिन इसे ब्रह्मचारी मानना, इस महा शब्द का खून करने के बराबर है^१”

जैन धर्म की दृष्टि में भी गृहस्थ वास्तव में ही ब्रह्मचारी नहीं है। वह स्वदार-सतोपी है। अपनी स्त्री के साथ भोग भोगने की उसकी छूट व्रत नहीं, यह ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है। छूट की अपेक्षा वह अब्रह्मचारी है। परदार त्याग की अपेक्षा वह ब्रह्मचारी है।

उपनिषद् में एक विचार मिलता है—“जो दिन में स्त्री के साथ सयोग करता है, वह प्राण को क्षीण करता है और जो रात में स्त्री के साथ सयोग करता है, वह ब्रह्मचर्य ही है^२।”

इसके बदले में जैन धर्म का विचार है—ऐसा मनुष्य दिवा-मैथुन के त्याग की अपेक्षा से अणुव्रती है और रात्रि-मैथुन की अपेक्षा से अब्रह्मचारी। मैथुन-काल—रात्रि में भी सभोग करनेवाला ब्रह्मचारी नहीं है।

स्मृति में उल्लेख है—“जो छ दूषित रात्रि, निन्दित आठ रात तथा पर्व दिन का त्याग कर सोलह रात में केवल दो रात स्त्री-सगम करता है, वह चाहे जिस आश्रम में हो ब्रह्मचारी है^३।”

जैन धर्म ने अनुत्तर अन्य रात्रियों का त्याग ब्रह्मचर्य है। दो रात्रि का भोग अब्रह्म है, उसमें कोई ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता।

१—ब्रह्मचर्य (श्री०) पृ० १०१

२—अणुव्रतपनिषद् ११२

प्राण वा एतं प्रस्कन्दति ये दिवा रत्या सयुज्यन्ते

ब्रह्मचर्यमेवेतद्यदात्रौ रत्या सयुज्यन्ते।

३—मनुस्मृति अध्याय ३, श्लोक ५०

नन्द्यास्वप्नासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन् ।

ब्रह्मचार्येभ्यो भगति यत्र तत्राश्रमे जनन ॥

११-विवाहित-जीवन और भोग-मर्यादा

ईसा का आदेश है—“अपने माता-पिता, वीवी-वच्चे आदि को छोड़ कर मेरा अनुसरण कर ।” प्रश्न है जो माता-पिता, वीवी-वच्चे को नहीं छोड़ता क्या वह ईसा का अनुसरण नहीं कर सकता ? मत टॉल्स्टॉय इसका उत्तर देते हुए लिखते हैं—“इन शब्दों का अर्थ तुमने गलत समझा है । जब मनुष्य के चित्त में धार्मिक और पारिवारिक कर्तव्यों के बीच युद्ध छिड़ जाय, तब समझौते की शर्तें बाहर से पेश नहीं की जा सकती । बाहरी नियम या उपदेश कोई काम नहीं कर सकते । इनको तो मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार खुद ही मुलझाना चाहिए । आदर्श तो वही रहेगा—‘अपनी पत्नी को छोड़ कर मेरे पीछे चल’ पर यह बात तो केवल वह आदमी और परमात्मा ही जानता है कि इस आदेश का पालन वह कहाँ तक कर सकता है ?”

टॉल्स्टॉय के कथन का अभिप्राय यह है कि अगर ऐसी शक्ति न हो तो वह पुरुष पत्नी के साथ रहना हुआ ही यथाशक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करे । उन्होंने लिखा है “मैं तो केवल एक ही बात सोच और कह सकता हूँ । विवाह हो जाने पर भी पाप को बढ़ाने का मौका न देते हुए अपनी शक्ति भर और जीवन भर अविवाहित का-सा मयमशील जीवन व्यतीत करने की कोशिश करनी चाहिए”।

“मनुष्य को चाहिए कि वह हमेशा और हर हालत में, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित, जहाँ तक वह रह सकता हो ब्रह्मचर्य से रहे । यदि वह आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकता है, तो इससे अच्छा वह और कुछ कर ही नहीं सकता । परन्तु यदि वह अपने आपको रोक नहीं सकता, अपनी इन्द्रियों पर पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त करने में असमर्थ है, तो उसे चाहिए कि जहाँ तक हो सके, वह अपनी इस निर्वलता के बहुत कम वशीभूत हो, और किसी अवस्था में विषयोपभोग को आनन्द की वस्तु न समझे”।

महात्मा गांधी लिखते हैं “विविध रंगों का चाहे-जैसा मिश्रण मौन्दर्य का चिह्न नहीं है, और न हर तरह का आनन्द ही अपने-आप में कोई अच्छाई है । कला और उसकी जो दृष्टि है उसने मनुष्य को यह सिखाया है कि वह उपयोगिता में ही आनन्द की खोज करे । इस प्रकार अपने विकास के प्रारम्भिक काल में ही उसने यह जान लिया था कि खाने के लिए ही उसे खाना नहीं खाना चाहिए, बल्कि जीवन टिका रहे, इसलिए खाना चाहिए । इसी प्रकार जब उसने विषय-सहवास या मैथुनजनित आनन्द की बात पर विचार किया तो उसे मालूम पड़ा कि अन्य प्रत्येक इन्द्रिय की भाँति जननन्द्रिय का भी उपयोग दुरुपयोग होता है और इसका उचित कार्य याने मनुष्योपयोग इसी में है कि केवल प्रजनन या सत्तानोत्पत्ति के ही लिए सहवास किया जाय । इसके सिवा और अन्य प्रयोजन से किया जानेवाला सहवास असुन्दर है” ।

“यही अर्थ गृहस्थाश्रम के ब्रह्मचर्य का है अर्थात्—स्त्री-पुरुष का मिलन सिर्फ सत्तानोत्पत्ति के लिए ही उचित है, भोग-वृत्ति के लिए कभी नहीं । यह हुई कानुनी बात अथवा आदर्श की बात । यदि हम इस आदर्श को स्वीकार करें तो यह समझ सकते हैं कि भोगेच्छा की वृत्ति अनुचित है और हमें उसका यथोचित त्याग करना चाहिए । आजकल भोग-वृत्ति को आदर्श बताया जाता है । ऐसा आदर्श कभी हो नहीं सकता, यह स्वयंसिद्ध है । यदि भोग आदर्श है तो उसे मर्यादित नहीं होना चाहिए । अमर्यादित भोग से नाश होता है, यह सभी स्वीकार करते हैं । त्याग ही आदर्श हो सकता है और प्राचीन काल से रहा है” ।

“स्त्री-पुरुष के समागम का उद्देश्य इन्द्रिय-सुख नहीं, बल्कि सत्तानोत्पादन है और जहाँ सत्तान की इच्छा न हो वहाँ संभोग पाप है” ।

महात्मा गांधी के अनुसार स्त्री-भोग विवाहित जीवन में भी अल्प बार ही हो सकता है । उन्होंने लिखा है—“सतति के कारण ही तो एक ही बार मिलन हो सकता है, अगर वह निष्फल गया तो दोबारा उन स्त्री-पुरुषों का मिलन होना ही नहीं चाहिए । इस नियम को जानने के बाद इतना ही कहा जा सकता है कि जब तक स्त्री ने गर्भ धारण नहीं किया तब तक, प्रत्येक ऋतुकाल के बाद, प्रतिमास एक बार स्त्री-पुरुष मिलन क्षतव्य हो सकता है, और यह मिलन भोग-वृत्ति के लिए न माना जाय” ।

जैन धर्म के अनुसार सत्तान-प्राप्ति के लिए सहवास भी विषय-सेवन है और उसे ब्रह्मचर्य नहीं कहा जा सकता जैसा कि कहा गया है—“जो दपत्ति गृहस्थाश्रम में रहते हुए केवल प्रजोत्पत्ति के हेतु ही परम्पर सयोग और एकांत करते हैं, वे ठीक ब्रह्मचारी हैं” ।

१—स्त्री और पुरुष पृ० ६७

२—वही पृ० ६८

३—वही पृ० ३६

४—ब्रह्मचर्य (पहला भाग) पृ० २५-२६

५—ब्रह्मचर्य (पहला भाग) पृ० १७

६—अनीति की राह पर पृ० ७४

७—ब्रह्मचर्य (पहला भाग) पृ० १७

८—वही पृ० ८१

एक पुरानी कथा इस रूप में मिलती है •

वशिष्ठ की कुटिया के सामने एक नदी बहती थी । दूसरे किनारे विश्वामित्र तप करते थे । वशिष्ठ गृहस्थ थे । जब भोजन पक जाता तो पहले अरुघती घाल परोसकर विश्वामित्र को खिलाते जाते, बाद को वशिष्ठ के घर पर सब लोग भोजन करते, यह नित्य-क्रम था । एक रोज बारिस हुई और नदी में बाढ़ आ गई । अरुघती उस पार न जा सकी । उसने वशिष्ठ से इसका उपाय पूछा । उन्होंने ने कहा—‘जामो, नदी से कहना, मैं सदा निराहारी विश्वामित्र को भोजन देने जा रही हूँ, मुझे रास्ता दे दो ।’ अरुघती ने इसी प्रकार नदी से कहा—और उसने रास्ता दे दिया । तब अरुघती के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि विश्वामित्र रोज तो खाना खाते हैं, फिर निराहारी कैसे हुए ? जब विश्वामित्र खाना खा चुके तब अरुघती ने उनसे पूछा—‘मैं वापस कैसे जाऊँ, नदी में तो बाढ़ है ?’ विश्वामित्र ने उलट कर पूछा—‘तो शर्मा कैसे ?’ उत्तर में अरुघती ने वशिष्ठ का पूर्वोक्त नुसखा बतलाया । तब विश्वामित्र ने कहा—‘अच्छा तुम नदी से कहना, सदा ब्रह्मचारी वशिष्ठ के यहाँ लौट रही हूँ । नदी, मुझे रास्ता दे दो ।’ अरुघती ने ऐसा ही किया और उसे रास्ता मिल गया । अब तो उसके शचरज का ठिकाना न रहा । वशिष्ठ के ती पुत्रों की तो वह स्वयं ही माता थी । उसने वशिष्ठ से इसका रहस्य पूछा कि—विश्वामित्र को सदा निराहारी और आप को सदा ब्रह्मचारी कैसे मानू ? वशिष्ठ ने बताया—‘जो केवल शरीर-रक्षण के लिए ईश्वरार्पण-बुद्धि से भोजन करता है, वह नित्य भोजन करते हुए भी निराहारी है और जो केवल स्व-धर्म पालन के लिए अनासक्तिपूर्वक सन्तानोत्पादन करता है, वह समोग करते हुए भी ब्रह्मचारी ही है’ ।

इस पर टिप्पणी करते हुए महात्मा गांधी लिखते हैं

“ धार्मिक दृष्टि से देखें तो एक ही सतति ‘धर्मज’ या ‘धर्मजा’ है । मैं पुत्र और पुत्री के बीच भेद नहीं करता हूँ , दोनों एक समान स्वागत के योग्य हैं । वशिष्ठ, विश्वामित्र का दृष्टान्त साररूप में अच्छा है । उससे इतना ही सार निकालना काफी है कि सन्तानोत्पत्ति के ही अर्थ किया हुआ सयोग व्रतचर्य का विरोधी नहीं है । कामाग्नि की वृत्ति के कारण किया हुआ समोग त्याज्य है । उसे निन्द्य मानने की आवश्यकता नहीं । असह्य स्त्री-पुरुषों का मिलन भोग के ही कारण होता है, और होता रहेगा । ”

इस विषय में सत टॉल्स्टॉय के विचार प्रायः उपर्युक्त विचारों से मिलते हैं

“मैं समझता हूँ विवाह में सहवास (सभोग) एक आचारविरुद्ध कर्म (व्यभिचार) नहीं है , परन्तु इस बात को प्रमाण के साथ लिखने के पहले मैं इस प्रश्न पर कुछ अधिक ध्यानपूर्वक विचार कर लेना चाहता हूँ । क्योंकि इस कथन में भी कुछ सत्यता प्रतीत होती है कि काम-पिपासा बुझाने के लिए अपनी धर्म-पत्नी के साथ भी किया गया समोग पाप है । मैं तो समझता हूँ इन्द्रिय-विच्छेद कर देना वैसा ही पाप-कर्म है, जैसा कि विषय-सुख के लिए सभोग (रति) करना । ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि आवश्यकता से अधिक खा लेना । जो भोजन मनुष्य को अपने अन्य भाइयों की सेवा करने के योग्य बनाता है, वह न्यायोचित भोजन है, और इसी प्रकार वह मैथुन भी न्यायोचित (जायज) है, जो सन्तानोत्पत्त्यर्थ (वध चलाने के उद्देश्य से) किया जाता है ।

“ यह कहना नहीं है कि स्व-पत्नी के साथ किया हुआ सभोग भी आचार-विरुद्ध अर्थात् व्यभिचार है, यदि वह बिना आध्यात्मिक (विशुद्ध) प्रेम के, केवल विषय-सुख के लिए और इसलिए नियत समय के ऊपर न किया गया हो, पर यह कहना सर्वथा अनुचित और भ्रममूलक है कि सन्तानोत्पत्त्यर्थ और विशुद्ध आध्यात्मिक प्रेम के होते हुए किया गया मैथुन भी पाप है । वास्तव में वह पाप नहीं किन्तु ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है ” ।

सभोग के दो प्रयोजन हो सकते हैं—एक विषय-वामना की पूर्ति और दो जरूरत से प्रजोत्पादन । ऊपर के दोनों वस्तुओं का सार यह है कि विवाहित जीवन का यह नियम होना चाहिए कि कोई भी पति-पत्नी बिना आवश्यकता के प्रजोत्पत्ति न करें और प्रजोत्पादन के हेतु बिना सभोग न करें । महात्मा गांधी की दृष्टि से सभोग एक ही सन्तान के लिए हो सकता है, उसके बाद नहीं होना चाहिए । सत टॉल्स्टॉय के अनुसार

१—ब्रह्मचर्य (पहला भाग) पृ० ८५

२—ब्रह्मचर्य (पहला भाग) पृ० ८५-८७ का सार

३—स्त्री और पुरुष पृ० ५६-५८ से संक्षिप्त

कर्त्तव्यपूर्वक जितनी सन्तानों के पालन की क्षमता दम्पति में हो, उतनी सन्तानों के लिए हो सकता है। हिन्दू शास्त्रों के अनुसार भी एक सन्तति का विधान नहीं है, जैसा कि उपर्युक्त कथा से स्पष्ट है।

महात्मा गांधी के अनुसार कामाग्नि की तृप्ति के कारण किया हुआ संभोग त्याज्य है—निन्द्य नहीं। सत टॉल्स्टॉय कहते हैं “यदि तू स्त्री को—भले ही वह तेरी पत्नी हो—एक भोग और आमोद-प्रमोद की सामग्री समझता है तो व्यभिचार करता है। विषयानन्द पतन है।”

जैन दृष्टि से विषय-तृप्ति और सन्तानोत्पत्ति—ये दोनों ही हेतु सावद्य—पापपूर्ण हैं। मन्तान की कामना स्वयं एक वासना है। संभोग-क्रिया में—फिर वह भले ही किसी भी हेतु से हो—इन्द्रियों के विषयों का सेवन होता ही है। मोह-जनित नाना प्रकार की चेष्टाएँ होती हैं। ये सब विकार हैं। यह संभव है कि कोई संभोग तीव्र-परिणामों से करे और कोई हल्के परिणामों से। जो तीव्र परिणामों से प्रवृत्त होता है वह गाड़ बघन करता है और जो हल्के परिणामों से प्रवृत्त होता है, उसका बघन हल्का होता है।

सन्तानोत्पत्ति में स्वधर्म पालन जैसी कोई बात नहीं। आने पीछे अपना वारिस छोड़ जाने की भावना में मोह और अहंकार ही है। अनासक्तिपूर्वक सन्तानोत्पादन करनेवाला ब्रह्मचारी ही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वह भी भोगी है। यदि भावों में तीव्रता नहीं है तो उसका बघन कठोर नहीं होगा। इतनी ही बात है। हेतु से दोषपूर्ण क्रिया निर्दोष नहीं हो सकती। अशुद्ध साधन हेतुवश—प्रयोजनवश शुद्ध नहीं हो सकता।

जैन दृष्टि से एकवार के संभोग में मनुष्य नौ लाख सूक्ष्म पंचेन्द्रिय जीवों की हिंसा करता है (भगवती २.५ और टीका)।

आचार्य हेमचन्द्र लिखते हैं

योनियन्त्रसमुत्पन्ना छसूत्मा जन्तुराशय ।

पीड्यमाना विपद्यन्ते, यत्र तन्मैथुनं त्येज्^१॥

प्रश्नव्याकरण सूत्र में अब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में कहा है :

“अब्रह्मचर्य चौथा पाप-द्वार है। यह कितना आश्चर्य है कि देवों से लेकर मनुष्य और असुर तक इसके लिये दीन-भिखारी बने हुए हैं।

“यह कादे और कीचड़ की तरह फँसानेवाला और पाश की तरह बघन-रूप है। यह तप, संयम और ब्रह्मचर्य को विघ्न करनेवाला, चारित्र्य-रूपी जीवन का नाश करनेवाला और अत्यन्त प्रमाद का मूल है। यह कायर और कापुरुषों द्वारा सेवित और सत्पुरुषों द्वारा त्यागा हुआ है। स्वर्ग, नरक और तिर्यक्, इन तीनों लोक का आधार—संसार की नींव और उसकी वृद्धि का कारण है। जरा-मरण, रोग-शोक की परम्परा वाला है। बघ, बन्धन और मरण से भी इसकी चोट गहरी होती है। दर्शन—तत्त्वों में विश्वास करने और चारित्र्य—सद्धर्म अङ्गीकार करने में विघ्न करनेवाले मोहनीयकर्म का हेतुभूत—कारण है। जीव ने जिस का चिर सग किया फिर भी जिससे तृप्ति नहीं हुई—ऐसा यह चौथा आस्रवद्वार दुरन्त और दुष्फलवाला है^२। यह अधर्म का मूल और महा दोषों की जन्मभूमि है^३।

“अब्रह्मचर्य-सेवन में अल्प इन्द्रिय-सुख मिलता है परन्तु बाद में वह बहुत दुखों का हेतु होता है। यह आत्मा के लिए महा भय का कारण है। पाप-रज से भरा हुआ है। फल देने में बड़ा कर्कश है—दारुण है। सहस्रो वर्षों तक इसका फल नहीं चुकता—जीव को इसके कुफल बहुत दीर्घ काल तक भोगने पड़ते हैं^४।”

अब्रह्म की यह प्रकृति सन्तानोत्पत्ति के हेतु से नहीं मिट सकती और वह हमेशा है जैसी ही सदोष रहेगी। श्रमण भगवान् महावीर के अनुसार सन्तानोत्पत्त्यर्थ किया हुआ मैथुन भी पाप है। पति-पत्नी का विषय-तृप्ति के लिए किया हुआ मैथुन लोक-निन्द्य अवश्य नहीं है पर ज्ञानियों की दृष्टि में अपने मूल स्वरूप में वह भी पाप ही है और जिन-आज्ञा सम्मत नहीं।

१—स्त्री और पुं पृ० १०२

२—योगशास्त्र २.७६

३—प्रश्नव्याकरण सूत्र : चतुर्थ आस्रव द्वार

४—दशवैकालिक सूत्र ६.१७

५—प्रश्नव्याकरण सूत्र चतुर्थ आस्रव द्वार

१२-भाई-बहिन का आदर्श

सत टॉलस्टॉय लिखते हैं

“मनुष्य को चाहिए कि वह समय के महत्व को समझ ले। जो समय अविवाहित अवस्था में मनुष्य के गौरव की अनिवार्य शर्त है, वह विवाहित जीवन में इनके भी अधिक महत्वपूर्ण है। विवाहित स्त्री-पुरुष वैषम्यपूर्ण प्रेम को शुद्ध भाई-बहिन के प्रेम में परिणत कर दें।

“विवाह अपनी वैषम्यकता को तुष्ट करने का एक साधन नहीं, बल्कि एक ऐसा पाप समझा जाय जिसका प्रायश्चित्त करना परमावश्यक है। इस पाप का इस तरह प्रायश्चित्त हो सकता है—‘पति और पत्नी दोनों विलासिता और विकार से मुक्त होने की कोशिश करें और इसमें एक दूसरे की सहायता करें, तथा आपस में उस पवित्र सम्बन्ध की स्थापना करने की भी कोशिश करें, जो भाई और बहिन के बीच होता है न कि प्रेमी और प्रेमिका के बीच’।”

इसी विचार को महात्मा गांधी ने भी दिया है

“विवाहित अविवाहित-ना हो जाय^१।”

“मुझे कहा जाता है कि यह आदर्श अशक्य है और ‘तुम स्त्री-पुरुष में जो एक दूसरे के प्रति आकर्षण है, उसका खयाल नहीं करते।’ पर जिस काम-प्रेरित आकर्षण की ओर संकेत है मैं उसे स्वाभाविक मानने से इनकार करता हूँ। वह प्रकृति-प्रेरित हो तो हमें जान लेना चाहिए कि प्रलय होने में अधिक देर नहीं है। स्त्री और पुरुष के बीच का सहज आकर्षण यह है जो भाई और बहिन, माँ और बेटे, बाप और बेटी के बीच होता है। सत्तार इसी स्वाभाविक आकर्षण पर टिका है। मैं सम्पूर्ण नारी जाति को अपनी बहिन, बेटी और माँ न मानूँ तो काम करना तो दूर रहे, मेरे लिए जीना भी कठिन हो जायगा। मैं उन्हें वासनाभरी दृष्टि से देखूँ तो यह नरक का सीधा रास्ता होगा^२।” “नहीं मुझे अपनी सारी शक्ति के साथ कहना होगा कि काम का आकर्षण पति पत्नी के बीच भी अस्वाभाविक है। पति-पत्नी के बीच भी कामना-रहित प्रेम होना नामुमकिन नहीं है^३।”

नीचे हम एक पुरानी जैन-कथा दे रहे हैं जो आज के युग में भी नये मूल्यों की प्रतिष्ठा में सहायक होगी और जो पति-पत्नी में भाई-बहिन के भाव का विचार बहुत पहले से देती आ रही है

कौशाम्बी नगरी में धनवा सेठ का लड़का विजय कुमार रहता था। एक बार उस नगरी में एक मुनि आये। विजय कुमार उनके दर्शन के लिए गया। मुनि ने दर्शन के लिए आये हुए लोगों को धर्मादेश दिया। विजय कुमार उपदेश से प्रभावित हुआ और उसने यावज्जीवन के लिए परदार का त्याग लिया। साथ ही उसने कृष्णपत्र में स्वदार का भी यावज्जीवन के लिए त्याग किया।

उसी नगरी में एक दूसरा सेठ धनसार था। उसकी पुत्री का नाम विजय कुमारी था। वह बड़ी लावण्यवती और गुणवती थी। यौवनावस्था आने पर विजय कुमार और विजय कुमारी का पाणिग्रहण हुआ। विजय कुमारी जैसी सुन्दर थी वैसा ही विजय कुमार था।

प्रथम रात्रि में विजय कुमारी विजय कुमार के पास आयी। तब कुमार बोला—“तीन दिन मेरे पास नहीं आना है।” कुमारी बोली—“आप इस समय मुझे किस कारण से रोकते हैं?” कुमार बोला—“मुझे कृष्णपत्र का प्रत्याख्यान है। उसके बीतने में तीन दिन बाकी हैं।” विजय कुमारी चिन्तित होकर बोली—“मुझे शुक्लपत्र का प्रत्याख्यान है। आप दूसरा विवाह करें।” विजय कुमार बोला—“प्रिये! सहज ही पाप से बचाव हुआ। अन्नस्य अनर्थ का मूल है। हम दोनों यावज्जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करें।” विजय कुमारी बोली—“हम लोगों की यह बात छिपी कैसे रह सकेगी? पकट होने पर आपको तो विवाह करना ही पड़ेगा।” विजय कुमार बोला—“बात प्रकट होने पर दोनों समय ग्रहण करेंगे और आत्म-शुद्धि के लिए युद्ध करेंगे। हम लोग अनन्त वारकामभोग भोग चुके। उनसे कभी तृप्ति नहीं हुई।”

पति-पत्नी दोनों साथ-साथ सामायिक पोषण करते। एक ही शय्या पर सोते और एक दूसरे को भाई बहिन की दृष्टि से देखते हुए

१—स्त्री और पुरुष पृ० ७, २६, ७६

२—ब्रह्मचर्य (श्रीः) पृ० ६७

३—अनीति की राह पर पृ० ७०-१

४—वही पृ० ७६

असिधार व्रत का पालन करने लगे^१। इस प्रकार बारह वर्ष का समय बीत गया।

ऐसे समय विमल मुनि नामक केवली चम्पानगरी में पधारे। उन्होंने आयी हुई परिपक्व को धर्मोपदेश दिया। वहाँ जिनदास नामक सेठ भी उपस्थित थे। उसने पूछा—“मैंने रात्रि में स्वप्न में मासशमण के उपवासी ८४ लाख मुनिराजों को प्रतिनामित किया। उसका क्या फल है?” विमल केवली बोले—“सेठ। कौशाम्बी में विजय कुमार और विजय कुमारी रहते हैं। यह दम्पति तीन करण, तीन योग में ब्रह्मचारी है। पति-पत्नी एक ही गंधा पर शयन करने हैं और उन्हें ब्रह्मचर्य पालन करते हुए बारह वर्ष हो गये हैं। एक को कृष्णपक्ष का प्रत्याख्यान है और दूसरे को शुक्लपक्ष का। वे दोनों चरम शरीरी हैं।” यह सुनकर नव विमिन हुए। जिनदाम बोला—“मैं जाकर उन्हें देखूँगा और उनकी स्तुति करूँगा।” मुनि बोले—“तुम्हारे मिलने पर वे समय लेगे।”

जिनदास परिवार सहित कौशाम्बी पहुँच बाहर वाग में ठहरा और फिर विजय कुमार के पिता में मिलने गया। विमल केवली द्वारा कही हुई बात उससे कही। सेठ ने कुमार को दुला कर पूछा—“अब तुम्हारी क्या इच्छा है?” कुमार बोला—“मैंने प्रण ले रखा है कि बात प्रकट होने ही समय लूँगा। अब समय की अनुज्ञा दे।” पिता के आग्रह पर भी कुमार अपने निश्चय से नहीं डिगा। सेठ ने अनुमति दे दी। विजय कुमार ने प्रव्रज्या ली। विजया कुमारी भी प्रव्रजित हुई। दोनों को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ और दोनों मुक्त हुए^२।

यह कथा अनेक तरह से बोधप्रद है और विवाहित जीवन के लिए निम्नलिखित मूल्यों को प्रतिष्ठित करती है

(१) लिए हुए व्रत को दृढ़ता से निभाना चाहिए।

(२) पति-पत्नी एक दूसरे के व्रत को निभाने में सहधर्मी हो।

(३) पति-पत्नी दोनों अन्त में ऐसी अवस्था में आ जायें कि उनका सम्बन्ध भाई-बहन का मा हो जाय।

(४) अन्त में गार्हस्थ्य से मुक्त हो दोनों पूर्ण ब्रह्मचर्य ग्रहण करें।

ईसा ने कहा है—“अपने माता-पिता, वीवी-वच्चं आदि को छोड़ कर मेरा अनुसरण कर।” सप्त टॉल्स्टॉय लिखते हैं—“स्त्री को छोड़ने के माने हैं, उससे पतित्व का नाता तोड़ देना। सप्ता की अन्य स्त्रियों की तरह, अपनी बहन की तरह उसे समझना^३।”

जैन धर्म में भी कहा है—स्त्री, पुत्र, घर, सति मंत्र को छोड़ कर श्रामण्य (ब्रह्मचर्यग्राम) ग्रहण करो। उस आदर्श के उदाहरण जैन साहित्य में काफ़ी उपलब्ध हैं। यहाँ हम जम्बूकुमार का जीवन-वृत्त देते हैं, जो इस विषय में एक चरमकोटि का बोध-प्रद प्रसंग है। यह कथा हम यहाँ स्वामीजी की ही कृति के आधार पर दे रहे हैं।

जम्बूकुमार राजगृही के रहनेवाले थे। उनके पिता का नाम ऋषभदत्त और माता का नाम वारिणी देवी था।

एक बार भगवान महावीर के पट्टधर सुवर्मा स्वामी राजगृह पधारे। जम्बूकुमार उनके दर्शन के लिए गये। सुवर्मा के उपदेश को सुन कर जम्बूकुमार का हृदय वैराग्य से ओत प्रोत हो गया। अपने माता-पिता की आज्ञा ले उन्होंने श्रामण्य ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की और दर्शन कर घर की ओर लौट चले।

जब वे अपने घर के समीप पहुँचे तो एक मकान गिर पड़ने से एक पत्थर की शिला ठीक उनके सामने आकर गिरी। उन्होंने सोचा जीवन का क्या भरोसा? प्रव्रज्या के पहले न जाने कितने विघ्न आ सकते हैं? मुझे यावज्जीवन के लिए ब्रह्मचर्य ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसा विचार, वे उसी समय सुवर्मा स्वामी के पास पहुँचे और यावज्जीवन के लिए ब्रह्मचर्य ग्रहण कर लिया।

इसके बाद घर लौटे और माता-पिता से प्रव्रज्या की अनुमति माँगने लगे। माता-पिता उन्हें विविध प्रकार से समझाने लगे पर जम्बूकुमार के विचार नहीं पलटे। आखिर में उन्होंने कहा—“तुम्हारी आठ कन्याओं के साथ सगाई की जा चुकी है। हमारे कहने से इतना

१—वैराग्य मजरी - विजय सेठ विजया सेठानी को चौंढालियो २७.

करै समाई पोपा भेला, कोई सूवे हो एक सेज मकारक।

जोवे भगिनी भ्रात ज्यू, शील पाले हो सादेरी धार क॥

२—वैराग्य मजरी - विजय सेठ विजया सेठानी को चौंढालियो पृ० २८-३४

३—स्त्री और पुरुष पृ० ६७

तो मानो कि उनके साथ विवाह कर बाद में प्रज्या लो। अगर तुम विवाह किए बिना ही समय लोगे, तो हमें यह बात जीवन-भर अखरती होगी कि तुम्हारी मांगों का विवाह अन्य किसी के साथ हुआ।”

माता-पिता को अन्तर्दृष्टि और विचार करते हुए देख जम्बूकुमार सोचने लगे—“भोने ब्रह्मचर्य ग्रहण किया है, विवाह करने का परित्याग नहीं किया है। क्यों न माता-पिता की बात रख द ? विवाह के बाद भी मैं ब्रह्मचर्य के नियम का भङ्ग नहीं करूँगा और दीक्षा लूँगा।”

जम्बूकुमार ने विवाह की स्वीकृति दी। माता-पिता ने बड़े उमङ्ग से दिन निर्धारित किया और हर्षोत्सव मनाये जाने लगे।

जम्बूकुमार ने सोचा—“मेरे सन्तानवालों को मेरे ब्रह्मचर्य ग्रहण करने की बात मालूम नहीं। मेरा कर्त्तव्य है कि इस बात को प्रकट कर दूँ ताकि मेरे आठों ही नाम-सन्तान और सन्तानवालों को उनका पता रहे, तथा आठ कन्याओं के ध्यान में भी यह बात आ जाय। और वे अपना कर्त्तव्य सोच सकें। यदि याने नियम की सूचना में उन्हें नहीं करता तो मेरी ओर से यह एक बहुत बड़े धोखे की बात होगी।”

ऐसा विचार कर जम्बूकुमार ने दूत द्वारा आठों सन्तानों में उनकी सूचना भेज दी। समाचार पाकर आठों कन्याएँ विचार में पड़ गयीं और फिर एतद्गति हो विचार किया।

“उपर ब्रह्मचर्य ग्रहण कर लिया और इधर हम सब से विवाह कर रहे हैं। मालूम होता है उनके परिणाम शिथिल हैं। यदि ब्रह्मचर्य पालन के विचार दृढ़ होते तो विवाह ही क्या करते ? माता-पिता के प्रेमवश उन्होंने हमलोगों से पाणि-ग्रहण करना मजूर कर लिया तो हमलोगों के प्रेमवश वे समय लेने का विचार भी छोड़ देंगे। यदि हम सब के प्रेम-वश में न पड़ वे प्रज्या ग्रहण करेंगे तो हम सब भी उनका साथ देंगे। हम जम्बूकुमार के विवाह किसी के साथ विवाह नहीं कर सकती। यह हमलोगों के लिए युक्त नहीं।” इस तरह दृढ़ निश्चय कर सबने विवाह करने का विचार स्थिर रखा।

माता-पिता से वे बोली “आप फिर न करें। हम विवाह करेंगी तो जम्बूकुमार के साथ ही। इस छोड़े जीने के लिए हम अन्य किसी के साथ विवाह नहीं कर सकती। यदि जम्बूकुमार घर में रहने हुए शील का पालन करेंगे तो हम भी वैसे ही करेंगी। यदि वे समय ग्रहण करेंगे तो हम भी उनका अनुसरण कर समय ग्रहण करेंगी। यदि वे घर में रह कर गृहवास करेंगे तो वे हमारे कत होंगे और हम उनकी कामनियाँ। उनकी इच्छा है क्या वे करें। उसी के अनुसार हम करेंगी। हमारा प्रण है कि हम जम्बूकुमार को छोड़ अन्य से विवाह नहीं करेंगी।”

उनके बाद आठों कन्याओं का पाणि-ग्रहण जम्बूकुमार के साथ हुआ। विवाह की रात्रि में वे महल में गये। देवाङ्गना सदृश आठों पत्नियाँ वहाँ उत्पद्यमान हुईं। जम्बूकुमार सोचने लगे इन्होंने मेरा पाणिग्रहण किया है, इसलिए इनके साथ रात बिताऊँ। इनके साथ विवाह हुआ है, इसलिए ये मेरी पत्नियाँ हैं और मैं इनका पति हूँ। पर मैं शुद्ध ब्रह्मचारी हूँ उस दृष्टि से ये मेरी माता और बहिन की तरह हैं। मैं इनके प्रति जरा भी दोषपूर्ण दृष्टि से नहीं देखूँगा और अपने शील में दृढ़ रहूँगा। मुझ से विवाह कर ये मेरे पास आयी हैं। मेरा कर्त्तव्य है कि इन्हें भी समझा कर इनके साथ ही घर में निवल्ज्जिम में मेरे साथ इनकी भी आत्मा का कल्याण हो।

यारो मुन्दर तप आतार, मल भूत्र नो भडार। हाड मास लोही त्य, मांय, त्यां मे रुडी वस्तु न काय ॥
अनुचि अववित्र नो छैठाम, या नू मूल नही म्हारे काम। रहिवो आछो नही त्यारें पास, या सू कुण करे घरवास ॥
पिण या जोड्या छ म्हा सँ हाथ, ता हिवे आतो पूरीकर रात। परणी लेखे छै म्हारी नार, हूँ पिण यारो भरतार ॥
पिण हूँ ब्रह्मचारी सुवमान, तिण लेखे छै मा वेन समान। तो यांमूँ माठी नजर न भालूँ, शीलव्रत बोखे चित्तपालूँ ॥
ए मोनें परणे मो पासे आई, तो आठाई ने हूँ समझाई। यां ने पिण ले निकलू लार, ज्यूँ यारोई तेवो हुवे पार ॥

इसके बाद जम्बूकुमार और उन सब में बड़ा स्मरप्रद वार्त्ताप हुआ। वे जम्बूकुमार को अनेक हेतु दृष्टान्तों के द्वारा गृहवास की ओर आकर्षित करने की चेष्टा करने लगे। जम्बूकुमार वैराग्यपूर्ण हेतु दृष्टान्तों के द्वारा वैराग्य की पिचकारियाँ छोड़ने लगे। रात भर में उन्होंने आठों ही पत्नियों को समय के लिए तैयार कर लिया।

रात में प्रभव नामक चोर अपने पाँच सौ साथियों के साथ चोरी करने के लिए जम्बूकुमार के महल में घुस गया था। वह दहेज में आये हुए धन का वटोर ने लगा। तभी उसने जम्बूकुमार और उनकी नव विवाहित पत्नियों के बीच हुई बातचीत को सुना। उसका हृदय वैराग्य में प्लावित हो गया। उसने भी अपने साथियों सहित समय ग्रहण करने का निश्चय किया। पास सबको लेकर जम्बूकुमार अपने माता-पिता के पास आये। यह सब देखकर उनके मन में भी वैराग्य उमड़ पड़ा और इन सब ने जम्बूकुमार के साथ दीक्षा ली।

जम्बू स्वामी आखिरी केवली थे। वे समय का अच्छी तरह पालन कर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए।

१३-विवाह और जैन दृष्टि

यहाँ इतना स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जैनधर्म विवाह-विधान नहीं देता। विवाह को अनाध्यात्मिक समझता है। जैनधर्म अग्रह से निवृत्ति रूप है और गार्हस्थ्य उसमें प्रवृत्ति रूप, अतः वह गार्हस्थ्य का विधान नहीं करता। उसका आदर्श महाव्रत है और उसमें प्रवृत्ति रूप है, इसलिए भी उसमें गार्हस्थ्य से निवृत्ति का ही विधान हो सकता है।

ईसा का विवाह सम्बन्धी दृष्टिकोण जैन प्ररूपण के बहुत समीप है। सत टॉलस्टॉय लिखते हैं

“रति (सभोग) तथा ऐसी ही अन्य बातों में—जैसे हिंसा, क्रोध आदि—मनुष्य को चाहिए कि वह कभी आदर्श को नीचा न करे और न कभी कोई रूपान्तर ही करे।” “पूर्ण शुद्ध ब्रह्मचर्य आदर्श है। परमात्मा की सेवा करनेवाला विवाह की उतनी ही इच्छा करेगा, जितनी शराब पीने की। पर शुद्ध ब्रह्मचर्य के राजमार्ग में कई मजिलें हैं। यदि कोई पूछे कि हम विवाह करे या नहीं, तो उसे केवल यही उत्तर दिया जा सकता है कि यदि आपको ब्रह्मचर्य के आदर्श का दर्शन नहीं हो पाया हो, तो स्वामन्त्राह उसके सामने अपना सिर न झुकाओ। हाँ, वैवाहिक जीवन में विषयो का उपभोग करते हुए धीरे-धीरे उस आदर्श की ओर बढ़ो। यदि मैं ऊँचा हूँ और दूर की इमारत को देख सकता हूँ और मुझसे छोटे कदवाला मेरा साथी उसे नहीं देख पाता, तो मैं उसे उसी दिशा में कोई नजदीकवाली वस्तु दिखा कर उद्दिष्ट म्यान की कल्पना कराऊँगा। उसी प्रकार जो लोग सुदूरवर्ती ब्रह्मचर्य के आदर्श को नहीं देख पाते, उनके लिए ईमानदारी के साथ विवाह करना उस दिशा की एक पास की मजिल है। पर यह मेरी और आपकी बताया मजिल है। स्वयं ईसा तो सिवा ब्रह्मचर्य के और किसी आदर्श को न तो बता सकते थे और न उन्होंने बताया ही है^१।

“धर्म-ग्रन्थ में विवाह की आज्ञा नहीं है। उसमें तो विवाह का निषेध ही है। अनीति, विलास तथा अनेक स्त्री-सभोग की कडे-से-कडे शब्दों में निन्दा अलवत्ते की गयी है। विवाह-संस्था का तो उसमें उल्लेख भी नहीं है^२।

“ईसाई धर्म के अनुसार न तो कभी विवाह हुआ है और न हो ही सकता है, क्योंकि धर्म विवाह की आज्ञा नहीं करता, ठीक उमी तरह जैसे कि घन सचय करने का भी आदेश नहीं करता। हाँ, इन दोनों का सदुपयोग करने पर अलवत्ता वह जोर देता है^३।”

वैदिक सस्कृति में गार्हस्थ्य ही प्रधान रहा। क्योंकि वेदों के अनुसार ब्रह्मचर्याश्रम विद्याकाल रहा और उसके बाद गार्हस्थ्य आरम्भ होता जो जीवन के अन्त तक रहता। उपनिषद्-काल में वानप्रस्थ और बाद में स्मृतिकाल में सन्यास पद्धति हुआ, फिर भी गार्हस्थ्य आश्रम ही घन्य कहा जाता रहा। ऐसी स्थिति में विवाह-संस्था का वैदिक सस्कृति में मुख्यत्व रहा है और वैदिक सस्कृति के क्रियाकाण्ड में सन्तान का प्रजनन आवश्यक होने से विवाह और प्रजनन के भी आदेश वेद जैसे धर्म ग्रंथों में उपलब्ध हैं।

एक बार महात्मा गांधी से पूछा गया—“क्या आप विवाह के विरुद्ध हैं?” उन्होंने उत्तर दिया—“मनुष्य जीवन का मार्थक्य मोक्ष है। हिन्दू के तौर पर मैं मानता हूँ कि मोक्ष अर्थात् जीवन-मरण की घट-माल से मुक्ति—ईश्वर-साक्षात्कार। मोक्ष के लिए शरीर के बन्धन टूटने चाहिए। शरीर के बन्धन तोड़नेवाली हर एक वस्तु पथ्य और दूसरी अपथ्य है। विवाह बन्धन तोड़ने के बदले उसे उलटा अधिक जकड़ लेता है। ब्रह्मचर्य ही ऐसी वस्तु है जो कि मनुष्य के बन्धन मर्यादित कर ईश्वरार्पित जीवन बिताने में उसे शक्तिमान करता है। विवाह में तो सामान्य रूप से विषय-वासना की तृप्ति का ही हेतु रहा हुआ है। इसका परिणाम शुभ नहीं। ब्रह्मचर्य के परिणाम सुन्दर हैं^४।”

जैन दृष्टि का स्पष्टीकरण करते हुए प० सुखलालजी एव वेचरदासजी लिखते हैं—“जीवन में गृहस्थाश्रम रागद्वेष के प्रसंगों के विधान का केन्द्र है। इससे जिस धर्म में गृहस्थाश्रम का विधान किया गया है, वह प्रवृत्तिधर्म और जिस धर्म में गृहस्थाश्रम का नहीं पर मात्र त्याग का विधान है, वह निवृत्तिधर्म है। जैन धर्म निवृत्तिधर्म होने पर भी उसके पालन करनेवालों में जो गृहस्थाश्रम का विभाग देखा जाता है, वह निवृत्ति की अपूर्णता के कारण है। सर्वांश में निवृत्ति प्राप्त करने में असमर्थ व्यक्ति जितने-जितने अशो में निवृत्ति का सेवन करता है उतने-उतने अशो में वह जैन है। जिन अशो में निवृत्ति का सेवन न कर सके, उन अशो में अपनी परिस्थिति अनुसार विवेकदृष्टि से वह प्रवृत्ति की रचना कर ले, पर इस प्रवृत्ति का विधान जैन शास्त्र नहीं करता। उसका विधान तो मात्र निवृत्ति का है। इसमें जैन धर्म को विधान की दृष्टि से एकाग्रता कहा जा सकता है। वह एकाग्रता यानि ब्रह्मचर्य और सन्यास आश्रम का एकीकरणरूप त्याग का आश्रम^५।”

१—स्त्री और पुरुष पृ० ४१

२—वही पृ० ७६

३—वही पृ० ४७

४—ब्रह्मचर्य (श्री०) पृ० ८२-८३

५—वही पृ० ७७

६—जैन दृष्टिः ब्रह्मचर्यविचार पृ० २

१४-ब्रह्मचर्य के विषय में दो बड़ी शंकाएँ

ब्रह्मचर्य के विषय में प्रायः दो शंकाएँ सामने आती हैं—(१) क्या ब्रह्मचर्य व्यावहारिक नहीं ? और (२) उसके पालन से क्या मन-व्य-जाति का नाश नहीं हो जायगा ? इन दोनों का निराकरण नीचे दिया गया है

(१) क्या ब्रह्मचर्य अव्यावहारिक नहीं ?

इस प्रश्न पर टास्टरॉग ने बड़े अच्छे ढंग से विचार किया है। उन्होंने कहा है •

“कुछ लोगों को ब्रह्मचर्य के विचार विचित्र और विपरीत मालूम होंगे, और सचमुच विपरीत हैं भी। किन्तु अपने प्रति नहीं, हमारे वर्तमान जीवन-रूप के एकदम विपरीत हैं।

“लोग कहेंगे—ये तो निरुद्धांत की बातें हैं। भले ही वे सच्ची हो तो भी हैं वे आगिर उपदेश। ये आदर्श अप्राप्य हैं। ये ससार में हमारा हाथ पकड़कर नहीं ले जा सकते। ये प्रत्यक्ष जीवन के लिए एकदम निरुपयोगी हैं इत्यादि-इत्यादि।

“दिए गए यही है कि अपनी कमजोरी में भेरा बैठाने के लिए आदर्श को ढीला करते ही यह नहीं सूझ पड़ता है कि कहाँ ठहरा जाय ?

“यदि एक जहाज का कप्तान बहे कि मैं कम्पास द्वारा बतायी जानेवाली दिशा में ही नहीं जा सकता, इसलिए मैं उसे उठाकर समुद्र में डाल दूँगा, उसकी तरफ देखना ही बंद कर दूँगा या मैं कम्पास की सुई को पकड़ कर उस दिशा में बाँध दूँगा, जिधर मेरा जहाज जा रहा है (अर्थात् अपनी कमजोरी तक आदर्श को नीचे खींच लूँगा), तो निस्सन्देह बेवकूफ़ कहा जायगा।

‘नाविक का अपने कम्पास अर्थात् दिशा दर्शक यन्त्र में विश्वास करना जितना आवश्यक है, उतना ही मनुष्य का इन उपदेशों में विश्वास करना भी है। मनुष्य चाहे किसी परिस्थिति में क्यों न हो, आदर्श का उपदेश उसे यह निश्चित रूप से बताने के लिए सदा उपयोगी होगा कि उस मनुष्य को क्या-क्या बातें नहीं करनी चाहिए ? पर चाहिए उस उपदेश में पूरा विश्वास, अनन्य श्रद्धा। जिस प्रकार जहाज का मालूम या कप्तान उस कम्पास को छोड़ दायें-बायें आनेवाली और किसी चीज का खयाल नहीं करता उसी प्रकार मनुष्य को भी इन उपदेशों में पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए।

“बतलाये हुए आदेशों से हम कितने दूर हैं, यह जानने से मनुष्य को कभी डरना न चाहिए। मनुष्य किसी भी सतह पर या किसी भी हालत में क्यों न हो, वहाँ से वह बराबर आदर्श की तरफ बढ़ सकता है। साथ ही वह कितना ही आगे क्यों न बढ़ जाये, वह कभी यह नहीं कह सकता कि अब मैं छेठ तक पहुँच गया या अब आगे बढ़ने के लिए कोई मार्ग ही न रहा।

“आदर्श के प्रति और खासकर ब्रह्मचर्य के प्रति मनुष्य की यह वृत्ति होनी चाहिए।

“यह सत्य नहीं कि आदर्श के ऊँचे, पूर्ण और दुरुह होने के कारण हम अपने मार्ग में आगे बढ़ने में कोई सहायता नहीं मिलती। हमें उससे प्रेरणा और स्फूर्ति इसलिए नहीं मिलती कि हम अपने प्रति असत्य आचरण करके अपने आपको धोखा देते हैं।

“हम अपने आपको समझाते हैं कि हमारे लिए अधिक व्यावहारिक नियमों का होना जरूरी है, क्योंकि ऐसा न होने पर हम अपने आदर्श से गिरकर पाप में पड़ जायेंगे। इसके स्पष्ट मानी यह नहीं कि आदर्श बहुत ऊँचा है, बल्कि हमारा मतलब यह है कि हम उसमें विश्वास नहीं करते और न उसके अनुसार अपने जीवन का नियमन ही करना चाहते हैं।

“लोग कहते हैं, मनुष्य स्वभावतः अपूर्ण है। उसे वही काम दिया जाये, जो उसकी शक्ति के अनुसार हो। इसके मानी तो यही हुए कि मेरा हाथ कमजोर होने से मैं सीधी रेखा नहीं खींच सकता, इसलिए सीधी रेखा खींचने के लिए मेरे सामने टेडी या टूटी लकीर का ही नमूना रखा जाय। पर बात यह है कि मेरा हाथ जितना ही कमजोर हो, वस, उतना ही पूर्ण नमूना मेरे सामने होना आवश्यक है।

“किनारे के नजदीक से होकर चलनेवाले जहाज के लिए यह भले ही कहा जा सकता है कि उस सीधी-ऊँची चट्टान के नजदीक से होकर चलो, उस अन्तरीप के पास से उस मीनार के बायें होकर चले चलो। पर अब तो हमने जमीन को बहुत दूर पीछे छोड़ दिया। अब तो नक्षत्रों और दिशा-दर्शक-यन्त्र की सहायता से ही हम अपना रास्ता ढूँढना होगा और ये दोनों हमारे पास मौजूद हैं।”

(२) क्या ब्रह्मचर्य से मनुष्य जाति नाश को प्राप्त न हो जायेगी ?

इस प्रश्न का भी उत्तर टॉलस्टॉय ने अतीव सुन्दर-ढंग से इस प्रकार दिया है

“लोग पूछते हैं—यदि ब्रह्मचर्य विषयोपभोग की अपेक्षा श्रेष्ठ है, तो यह स्पष्ट है कि मनुष्य को श्रेष्ठमार्ग का अवलम्बन करना चाहिए। पर यदि वे ऐसा करें तो मनुष्य-जाति नष्ट न हो जायेगी ?

“किन्तु पृथ्वीतल से मनुष्य-जाति के मिट जाने का हर कोई नवीन बात नहीं है। धार्मिक लोग इस पर बड़ी श्रद्धा रखते हैं और वैज्ञानिकों के लिए सूर्य के ठण्डे होने के बाद यह एक अनिवार्य बात है।

“इस तरह की दलील पेश करनेवालों के दिमाग में नीति नियम और आदर्श का भेद स्पष्ट नहीं है।

“ब्रह्मचर्य कोई उपदेश अथवा नियम नहीं, वह तो आदर्श अथवा आदर्शों की शर्तों में से एक है। आदर्श तो सभी आदर्श कहा जा सकता है जब उसकी प्राप्ति कल्पना द्वारा ही सम्भव हो, जब उसकी प्राप्ति अनन्त की ‘आड’ में छिपी हो। और इसलिए उसके पास जाने की सम्भावना भी अनन्त है। यदि आदर्श प्राप्त हो जाये, अथवा हम उसकी प्राप्ति की कल्पना भी कर सकें, तो वह आदर्श ही नहीं रहा।

“पृथ्वी पर परमात्मा के राज्य की अर्थात् स्वर्ग की स्थापना करने का आदर्श ऐसा ही था। अतः इस उच्च आदर्श की पूर्णता की तरफ कदम बढ़ाने और ब्रह्मचर्य को उस आदर्श का एक अङ्ग मानकर चलने से जीवन का विनाश सम्भव नहीं, बल्कि उसके विपरीत बात तो यह ठीक है कि इस आदर्श का अभाव ही हमारी प्रगति के लिए हानिकारक और इसलिए सच्चे जीवन के लिए घातक होगा।

“जीवन कलह को छोड़कर यदि हम मित्र-शत्रु, प्राणी-मात्र के प्रति प्रेम-धर्म के आदेश के अनुसार रहने लग जाय, तो क्या मनुष्य जाति नष्ट हो जायेगी ? प्रेम-धर्म के पालन से मनुष्य-जाति के विनाश का सन्देह करने के समान ही ब्रह्मचर्य के पालन से मनुष्य-जाति का विनाश होने की आका करना है^१।

“पूर्णता को प्राप्त करने की कुजी है ब्रह्मचर्य। ... यदि मनुष्य सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाय, तो मानव-जाति का जीवनोद्देश्य ही सफल हो जाय। फिर मनुष्य के लिए पैदा होने और जीने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाय^२।”

महात्मा गांधी के सामने प्रश्न आया—“आप तो ब्रह्मचर्य का सबके लिए ही आग्रह करते होंगे?” उन्होंने उत्तर दिया—“हाँ, सबके लिए।” प्रश्नकर्ता ने कहा—“तब तो समाज मिट जायगा?” महात्माजी बोले—“नहीं, समाज नहीं मिटेगा। ऐसी आदर्श स्थिति हो जाय तो सब मोक्षेच्छुओं का ही समाज होकर रहे—मनुष्य मनुष्य न रहे, पर अतिमानव होकर खड़े रहें^३।”

१५-क्या ब्रह्मचर्य एक आदर्श है ?

सब टॉलस्टॉय सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य को एक आदर्श और शरीरधारी द्वारा अप्राप्य मानते हैं। उनके विचार इस प्रकार हैं।

“इस बात को कभी न भूल कि तू न तो कभी पूर्णतः ब्रह्मचारी रहा है और न रह सकता है। हाँ, तो उसके नजदीक जरूर पहुँच सकता है, और इस प्रयत्न में कभी निराशा न होनी चाहिए^४।

“सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य को नहीं, पर इसके अधिक-से-अधिक नजदीक पहुँचने को ध्येय मानकर अपना बढना शुरू कीजिए। सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य तो एक आदर्श सृष्टि की वस्तु है। सच-सच कहा जाय तो शरीरधारी मनुष्य उसे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। वह तो केवल उस तरफ बढ़ने का प्रयत्न मात्र कर सकता है क्योंकि वह ब्रह्मचारी नहीं, विकारपूर्ण है। यदि आदमी विकारपूर्ण नहीं होता, तो उसके लिए न तो ब्रह्मचर्य के आदर्श की और न उसकी कल्पना ही की आवश्यकता होती। गलती तो यह है कि मनुष्य अपने सामने सम्पूर्ण (वाह्य—शारीरिक) ब्रह्मचर्य का आदर्श रखता है, न कि उसके लिए प्रयत्न करने का। प्रयत्न में एक बात गृहीत समझी जाती है—यह कि हर हालत में और हमेशा ब्रह्मचर्य विकारवशता से श्रेष्ठ है। सदा अधिकाधिक पवित्रता को प्राप्त करना मनुष्य का धर्म है^५।”

१—स्त्री और पुरुष पृ० ११ से १३ तक का सार

२—वही पृ० ५७

३—ब्रह्मचर्य (श्री०) पृ० ८२

४—स्त्री और पुरुष पृ० ४६

५—वही पृ० ४६-७

महात्मा गांधी ने कहा है

“ब्रह्मचर्य का मानी है सम्पूर्ण इन्द्रियो पर पूर्ण अधिकार । पूर्ण ब्रह्मचारी के लिए कुछ भी अशक्य नहीं । पर यह आदर्श स्थिति है जिस तक दिरले ही पहुँच पाने हैं । उसे ज्यामिति की रेखा कह सकते हैं, जिसका अस्तित्व केवल कल्पना में होता है, दृश्य रूप में कभी मीची ही नहीं जानकी । फिर भी रेखागणित की यह एक महत्वपूर्ण परिभाषा है जिसमें बड़े-बड़े नतीजे निकलते हैं । इसी तरह हो सकता है, पूर्ण ब्रह्मचारी भी केवल कल्पना जगह में ही मिल सकता हो । फिर भी अगर हम इस आदर्श को सदा आने मानस-नेत्रों के सामने न रखें तो हमारी दशा बिना पतवार की नाव जैसी हो जायगी । ज्यो-ज्यो हम इस काल्पनिक स्थिति के पास पहुँचेंगे त्यों-त्यों अधिकाधिक पूर्णता प्राप्त करते जायेंगे^१ ।”

ऐसा लगता है जैसे मन टॉलस्टॉय और महात्मा गांधी एक ही विचार के हो पर दोनों में अन्तर है ।

महात्मा गांधी आदर्श ब्रह्मचर्य को प्राप्य और उनका अखण्ड पालन समझ मानते थे और इस बात में सत टॉलस्टॉय से भिन्न मत रखते । ये, यह बात निम्न प्रश्न में स्पष्ट होगी । एक बार उनसे पूछा गया—“ब्रह्मचर्य के मानी क्या है ? क्या उसका पूर्ण पालन शक्य है ? और है तो क्या आप उसका पालन करते हैं ?” उनका उत्तर उन्होंने इस प्रकार दिया था—“ब्रह्मचर्य का पूरा और सच्चा अर्थ है—ब्रह्मचर्य की खोज । ब्रह्म सत्य में बसता है, इसलिए वह जो ब्रह्मचर्यान्त और उनमें उपजनेवाले अन्तर्ज्ञान के सहारे होती है । अन्तर्ज्ञान इन्द्रियो के सम्पूर्ण सयम के बिना घटाय है अतः मन, वाणी और काया में सम्पूर्ण इन्द्रियो का सदा सब विषयों में सयम ब्रह्मचर्य है । ऐसे ब्रह्मचर्य का सम्पूर्ण पालनकरनेवाला स्त्री या पुत्र निरन्तर निर्द्विकार होता है । ऐसा ब्रह्मचर्य कायमनोवाक्य से अखण्ड पालन हो सकनेवाली बात है, इस विषय में मुझे तिल भर भी शका नहीं, इस सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य की स्थिति को मैं अभी नहीं पहुँच सका हूँ । और इस देह में ही वह स्थिति प्राप्त करने की आशा भी मैंने नहीं छोड़ी है ।”

जैन धर्म के अनुसार ननारी जीव भिन्न-भिन्न पद्वति (स्वभाव) के कर्मों से बंधा हुआ है । इनमें से एक कर्म मोहनीय कहलाता है । जिस तरह मदिरा-पान से मनुष्य अपने भान को भूल जाता है, वैसे ही मोहनीय कर्म के कारण वह मतवाला—मूढ़ होता है । इस मोहनीय कर्म के दो भेद हैं—(१) दर्शन-मोहनीय और (२) चारित्र-मोहनीय । दर्शन-मोहनीय कर्म का उदय शुद्ध दृष्टि—श्रद्धा को आवरित करता है, उसे प्रकट नहीं होने देता । इनमें धर्म में श्रद्धा—विश्वास—रुचि उत्पन्न नहीं होती । चारित्र मोहनीय का उदय चारित्र उत्पन्न नहीं होने देता । वह धर्म को जीवन में नहीं उतरने देता । इसके उदय से कपाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद (पुरुष के साथ भोग की अभिलाषा), पुरुष वेद (स्त्री के साथ भोग की अभिलाषा) और नपुंसक वेद (स्त्री-पुरुष दोनों के साथ भोग की अभिलाषा) उत्पन्न होते हैं । जैन धर्म मानता है कि इस मोहनीय कर्म का सर्वज्ञ मनुष्य-जीवन में सम्भव है । इसका अर्थ है दृष्टि और चारित्र की परिपूर्णता का होना । इस स्थिति में ब्रह्मचर्य आदि चारित्र गुण पूर्ण शुद्धता के साथ प्रकट होते हैं । इस तरह जैन धर्म ब्रह्मचर्य का उसके सम्पूर्ण रूप में पालन सम्भव मानता है ।

प्रश्नव्याकरण सूत्र (सवरद्वार च० स०) में कहा है —“ब्रह्मचर्य सरल साधु पुरुषों द्वारा आनरित है (अज्ज्वसाहुजणाचरित), श्रेष्ठ यतियों द्वारा सुरजित और नु-आचरित है (जतिवरसारक्खित सुचरिय), महा पुरुष, धीर, वीर, धार्मिक और धृतिवान् पुरुषों ने इसका सेवन किया है (महापुरिन्धोरसूरवम्मियधितिमताण य), भव्य जनो से अनुचोर्ण है (भव्वजणाणुचिन्)—अतः जब तक मनुष्य श्वेत अस्थियों से संयुक्त है, उसे सर्वथा विशुद्ध ब्रह्मचर्य का यावज्जीवन के लिए पालन करना चाहिए ।” इस महाव्रत को इसकी भावना के साथ पालन करनेवाले के द्वारा यह ब्रह्मचर्य स्थापित, पालित, शोधित, तीर्ण, कीर्तित, आज्ञानुसार अनुपालित होता है—ऐसा वहाँ कहा गया है । यह सर्व मैथुन-विरमण रूप ब्रह्मचर्य की बात है । सम्पूर्ण सयम रूप ब्रह्मचर्य को भी वह प्राप्य और उसका पालन सम्भव मानता है—“क्लीव के लिए यह अप्राप्य है । जो तृष्णा रहित है उनके लिए दुष्कर नहीं”—“इह लोए निप्पिवासस्स नत्थि किंचिवि दुष्कर”^३ ।

ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य केवल काल्पनिक आदर्श नहीं, वह सम्पूर्ण साध्य है । अतीत में लोगो ने इसका पालन किया है, वर्तमान में करते हैं और भविष्य में भी करेंगे ।

१—अनीति की राह पर पृ० ५०

२—वही पृ० ५६

३—उत्तराध्यायन १६.४४

मानस्यता हो जाती । तूने पर पहुँचने ही तीसरी सीढ़ी दीखने लग जाती है । इस तरह वह आगे ही आगे बढ़ता जाता है । उसकी प्रगति का पदम घटाने है^१ ।

जैन धर्म के मतानुसार मोक्ष साध्य है और अहिंसा उसका साधन । सर्व महाव्रत अहिंसा को पाने के लिए हैं और अहिंसा का महाव्रत मोक्ष को पाने के लिए । इन बातों को आचार्यों ने इस रूप में रखा है

“व्रत एक ही है । गन्धर्वजिनसरो ने एक ही व्रत निदिष्ट किया है और वह है पाणातिपात विरमण व्रत । अन्य सब व्रत उसकी रक्षा के लिए हैं^२ ।” “अहिंसा ही साध्य है । सत्यादि के पालन का विधान उसके संरक्षण के लिए है^३ ।” “अहिंसा ध्यान की तरह है । सत्यादि व्रत उसके संरक्षण के लिए बाजे की तरह हैं^४ ।” “अहिंसा जन है । अन्य व्रत उसके बाँध की तरह हैं^५ ।”

इस तरह जैन धर्म के मतानुसार ब्रह्मचर्य अहिंसा में निकलता है और उसमें गमित है ।

पञ्चव्याकरण सूत्र में सत्य को ईश्वर कहा है^६ । वही कहा है—“सत्य ही लोक में सारभूत है^७ ।” आचाराङ्ग सूत्र में कहा है “पुरुष । सत्य की आराधना का । सत्य की आज्ञा में उपस्थित मेधावी मोक्ष को तर जाता है^८ ।” आचाराङ्ग में ही कहा है—“सत्य में धृति कर^९ ।”

उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है—“आत्मा के द्वारा सत्य की गवेपणा कर^{१०} ।” यह सत्य क्या है ? यह सत्य कोई वाचा सत्य नहीं । यह सत्य कोई ऐसा साध्य है जो गन्धर्व ने उद्दिष्ट है—आत्मा का सत्य से बड़ा श्रेयम् है । यह और कुछ नहीं, आत्मा का शुद्ध स्वरूप अथवा मोक्ष है ।

सत्य की गोज के उपाय को बताते हुए कहा है—“सर्व भूतो से मैत्री कर^{११} ।” मैत्री का अर्थ है अद्रोह-भाव याने हिंसा, झूठ, चोरी, ब्रह्मचर्य और परिस्रष्ट से विरत होना । इस तरह सत्य—आत्म-स्वरूप—मोक्ष की गवेपणा अहिंसा आदि से होती है । सत्य—मोक्ष साध्य है और अहिंसा और उसके उपसिद्धांत ब्रह्मचर्यादि साधन हैं ।

इस तरह जैन दृष्टि से ब्रह्मचर्य अहिंसा के गर्भ में समाता है । उसकी पुष्टि के द्वारा वह मोक्ष का द्वार है ।

१—स्त्री और पुरुष पृ० १३-१५ का सार

२—एक चिय एवमय निदिष्ट जिणवरेहि सन्वेहि ।

पाणाइवाय विरमण—सन्वासत्तस्स रक्खट्ठा ॥

३—अहिंसेपा मता मुल्या, स्वर्गमोक्षप्रसाधनी ।

एतत्संरक्षार्थं च न्याय्य सत्यादिपालनम् ॥

४—अहिंसा शस्य-संरक्षणे वृत्तिकल्पत्वात् सत्यादिव्रतानाम् ।

५—अहिंसा पयस पालि—भूतान्यन्यव्रतानि यत् ॥

६—द्वितीय सवर द्वार

सच्च भगव

७—वही

जं त लोगमि सारभूय

८—आचाराङ्ग १।३.३ ११२

पुरिसा सच्चमेव समभिजाणाहि, सच्चस्स आणाए से उवट्ठिए मेहावी मार तरइ

९—वही १।२।१ ७

सच्चम्मि धिइ कुव्वहा

१०—उत्तराध्ययन ६ २

अप्पणा सच्चमेसेजा

११—(क) उत्तराध्ययन ६ २

अप्पणा सच्चमेसेजा, मेत्ति भूएसु कप्पए

(ख) सूत्रकृताङ्ग १ १५ ३

सया सच्चेण सपन्ने, मेत्ति भूएहि कप्पए

१७-ब्रह्मचर्य की दो स्तुतियाँ

(क) वैदिक स्तुति

अर्चनदेव (१११४) में निम्न सूक्त मिलता है

“आकाश-पृथ्वी दोनों लोकों को तप से व्याप्त करनेवाले ब्रह्मचारी के प्रति सब देवता समान मनवाले होते हैं। वह अपने तप से आकाश का पोषण करता है और अपने आचार्य का भी पोषण करता है ॥ १ ॥

“ब्रह्मचारी के रथार्थ पितर, देवता, इन्द्रादि उसके अनुगत होने हैं। विज्जामय आदि भी उसके पीछे चलते हैं। तैत्तिरीय देवता, इनकी स्मृति रूप तीन गी तीन देवता और छ नहम देवता, उन सबका ब्रह्मचारी अपने तप द्वारा पोषण करता है ॥ २ ॥

“उपनयन करनेवाला आचार्य, विज्जामय गरीर के गर्भ में उसे स्थापित करता हुआ तीन रात तक ब्रह्मचारी को अपने उदर में रखता है, चौथे दिन देवगण उस विद्या-देह से उत्पन्न ब्रह्मचारी के सम्मुख आते हैं ॥ ३ ॥

“पृथ्वी उस तपचारी की प्रथम समिधा है और आकाश द्वितीय समिधा। आकाश-पृथ्वी के मध्य अग्नि में स्थापित हुई समिधा से ब्रह्मचारी समार को सन्तुष्ट करता है। इस प्रकार समिधा, मेघला, मौञ्जी, धर्म, इन्द्रियनिग्रहात्मक स्नेह और देह को सताप देनेवाले अन्य नियमों को पालता हुआ पृथिव्यादि लोकों का पोषण करता है ॥ ४ ॥

“ब्रह्मचारी ब्रह्म में भी पहुँचे पण्डित हुआ, यह तेजोगम्य रूप धारण कर तप से युक्त हुआ। उस ब्रह्मचारी रूप से तपते हुए ब्रह्म द्वारा श्रेष्ठ वेदात्मक ब्रह्म प्रकट हुआ और उसके द्वारा प्रतिपादित अग्नि आदि देवता भी अपने अमृतत्व आदि गुणों के सहित प्रकट हुए ॥ ५ ॥

“प्रातः सायं अग्नि में रखी समिधा और उससे उत्पन्न हुए तेज से तेजस्वी, मृग चर्मचारी ब्रह्मचारी अपने भिक्षादि नियमों का पालन करता है, वह शीघ्र ही पूर्व समुद्र से उत्तर समुद्र पर पहुँचता है और सब लोकों को अपने समक्ष करता है ॥ ६ ॥

“ब्रह्मचर्य से महिमा युक्त ब्रह्मचारी ब्राह्मण जाति को उत्पन्न करता है। वही गंगा आदि नदियों को प्रकट करता है। स्वर्ग, प्रजापति, परमेष्ठी और विराट् को उत्पन्न करता है। वह अमरणशील ब्रह्म की सत्-रज-तम गुण से युक्त प्रकृति में गर्भ रूप होकर सब वर्णन किये हुए प्राणियों को प्रकट करता है और इन्द्र होकर राक्षसों का नाश करता है ॥ ७ ॥

“यह आकाश और पृथिवी विशाल हैं। इन पृथिवी और आकाश के उत्पादक आचार्य की भी ब्रह्मचारी रक्षा करता है। सब देवता ऐसे ब्रह्मचारी पर कृपा रखते हैं ॥ ८ ॥

“पृथिवी और आकाश को ब्रह्मचारी ने भिक्षा रूप में ग्रहण किया, फिर उसने उन आकाश पृथिवी को समिधा बनाकर अग्नि की आराधना की। ससार के सब प्राणी उन्हीं आकाश-पृथिवी के आश्रय में रहते हैं ॥ ९ ॥

“पृथिवी लोक में आचार्य के हृदय रूप गुहा में एक वेदात्मक निधि है। दूसरी देवात्मक निधि उपरि स्थान में है। ब्रह्मचारी इन निधियों को अपने तप से रक्षा करता है। वेदविद् ब्राह्मण शब्द और उसके अर्थ से सम्बन्धित दोनों निधियों को ब्रह्म रूप करता है ॥ १० ॥

“उदय न हुआ सूर्य रूप अग्नि पृथ्वी से नीचे रहते हैं। पार्थिव अग्नि पृथ्वी पर रहते हैं। सूर्योदय होने पर आकाश पृथ्वी के मध्य यह दोनों अग्नियाँ संयुक्त होती हैं। दोनों की किरणें संयुक्त होकर दृढ होती हुई आकाश-पृथिवी की आश्रित होती हैं। इन दोनों अग्नियों से सम्पन्न ब्रह्मचारी अपने तेज से अग्नि देवता होता है ॥ ११ ॥

“जल पूर्ण मेघ को प्राप्त हुये वरुण देव अपने वीर्य को पृथ्वी में सींचते हैं। ब्रह्मचारी अपने तेज से उस वरुणात्मक वीर्य को ऊँचे प्रदेश में सींचता है। उससे चारों दिशाये समृद्ध होती हैं ॥ १२ ॥

“ब्रह्मचारी, पार्थिव अग्नि में चन्द्रमा, सूर्य, वायु और जल में समिधायें डालता है। इन अग्नि आदि का तेज पृथक्-पृथक् रूप से अन्तरिक्ष में रहता है। ब्रह्मचारी द्वारा समिद्ध अग्नि वर्षा, जल, धृत, प्रजा आदि कार्य को करते हैं ॥ १३ ॥

“आचार्य ही मृत्यु है, वही वरुण है, वही सोम है। दुग्ध, ग्रीहि, यव और औषधियाँ आचार्य की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। अन्धरा यह स्वयं ही आचार्य हो गए हैं ॥ १४ ॥

“आचार्य रूप में जगत् ने जिस जन को अपने पास रखा, वही वरुण प्रजापति से जो फल चाहते थे, वही मित्र ने ब्रह्मचारी होकर गानानां को दक्षिणामन से दिया ॥१४॥

“विद्या का उपदेश देकर आचार्य ब्रह्मचारीरूप में पार हुये हैं। वही तप में महिमावान् हुए, प्रजापति बने। प्रजापति ने विराट् होने पर वही विद्या के स्वरूप परमात्मा हो गये ॥१५॥

“वेद की रक्षा करने हैं। वेदाध्ययन में निरत गान्धर्वीय कर्म ब्रह्मचर्य है। उसी ब्रह्मचर्य के तप से राजा अपने राज्य को पुष्ट करता है और आचार्य भी ब्रह्मचर्य में ही ब्रह्मचारी को अपना शिष्य बनाने की इच्छा करता है ॥१७॥

“जिनका विवाह नहीं हुआ है ऐसी, स्त्री ब्रह्मचर्य में ही श्रेष्ठ पति प्राप्त करती है। अनड्वान् आदि भी ब्रह्मचर्य में ही श्रेष्ठ स्वामी को प्राप्त करते हैं। अश्व ब्रह्मचर्य में ही भक्षण योग्य वृषो की इच्छा करता है ॥१८॥

“शनि आदि देवताओं ने ब्रह्मचर्य में ही मृत्यु को दूर किया। ब्रह्मचर्य में ही इन्द्र ने देवताओं को स्वर्ग प्राप्त कराया ॥१९॥

“श्रीहि, जो यदि शीपयियां, वीथयियां, दिन, रात्रि, चराचरात्मक विश्व, पट्, ऋतु और द्वादश मासवाला वर्ष ब्रह्मचर्य की महिमा में ही गतिमान हैं ॥२०॥

“आकाश के प्राणी, पृथ्वी के देहधारी पशु आदि, पगवाले और बिना पगवाले ये सभी ब्रह्मचर्य के प्रभाव से ही उत्पन्न हुये हैं ॥२१॥

“प्रजापति के बनाने हुये देवता, अन्ध आदि नव प्राणों को धारण पोषण करने हैं। आचार्य के मुख से निकला वेदात्मक ब्रह्म ही ब्रह्मचारी में स्थित होता हुआ सब प्राणियों की रक्षा करता है ॥२२॥

“यह परब्रह्म देवताओं ने परोक्ष नहीं है। वह अपने सच्चिदानन्द रूप से दीप्तिमान रहता है, उनमें श्रेष्ठ कोई नहीं है, उन्हीं से ब्राह्मण का सर्व श्रेष्ठ धन वेद प्रकट हुआ है, और उसमें पतिपात्र देवता भी अमृतत्व सहित प्रकट हुये हैं ॥२३॥

“ब्रह्मचारी वेदात्मक ब्रह्म को धारण करता और सब प्राणियों के प्राणापानों को प्रकट करता है। फिर व्यान नामक वायु को, शब्दात्मिका वाणी को प्रकट करण और उसके आवाज रूप हृदय को, वेदात्मक ब्रह्म और विद्यात्मिका बुद्धि को वही ब्रह्मचारी उत्पन्न करता है ॥२४॥

“हे ब्रह्मचारिन् ! तुम हम स्तुति करनेवालों में रूप-ग्राहक नेत्र, शब्द-ग्राहक श्रोत्र, यश और कीर्ति की स्थापना करो। अन्न, वीर्य, रक्त, उदर आदि की कल्पना करता हुआ ब्रह्मचारी तप में लीन रहता और स्नान से सदा पवित्र रहता है तथा वह अपने तेज से दमकता है ॥२५, २६॥

श्री काने के अनुसार इस सूक्त में ब्रह्मचारी (वेद-विद्यार्थी) और ब्रह्मचर्य की महिमा का वर्णन है^१।

डॉ० मङ्गलदेव शास्त्री लिखते हैं—“स्पष्ट प्रतीत होता है कि कम-से-कम मन्त्र-काल में चारों आश्रमों की व्यवस्था का प्रारम्भ नहीं हुआ था। ऐसा होने पर भी ब्रह्मचर्य और गृहस्थ—इन दो आश्रमों के सम्बन्ध में वेद-मन्त्रों में जो उत्कृष्ट और भव्य विचार प्रकट किये हैं, उनको हम बिना किसी अतिशयोक्ति के भारतीय सस्कृति की स्थायी एवं अमूल्य संपत्ति कहते हैं। वेदों के अनेकानेक मन्त्रों में ब्रह्मचर्य और गृहस्थ का बड़ा हृदय-स्पर्शी वर्णन मिलता है। उदाहरणार्थ अथर्ववेद के एक पूरे सूक्त (११।५) में ब्रह्मचर्य की महिमा का ही वर्णन है^२।”

इस सूक्त के २४, ४ और १७ वें मन्त्र पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने लिखा है—“यहाँ स्पष्ट शब्दों में राष्ट्र की चतुरस्र उन्नति के लिए और मानवजीवन के विभिन्न कर्तव्यों के सफलता पूर्वक निर्वाह के लिए श्रम और तपस्या द्वारा विद्या-प्राप्ति (ब्रह्मचर्य) की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है ..श्रम और तपस्या पर निर्भर ब्रह्मचर्य-आश्रम की उद्भावना वैदिक धारा की व्यापक दृष्टि का निसन्देह एक समुज्ज्वल प्रमाण है^३।”

श्री काने और शास्त्री के उल्लिखित मतों के अनुसार ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ है—वेदाध्ययन, ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ है—वेद-पाठी और ब्रह्मचर्य आश्रम का अर्थ है—वेदाध्ययन के लिए आचार्य-कुल में वास करना। इससे इतना स्पष्ट है कि अथर्ववेद के उक्त सूक्त में सयम रूप ब्रह्मचर्य का नहीं, पर वेदाध्ययन रूप ब्रह्मचर्य की महिमा का वर्णन है।

१—History of Dharmasastra Vol II Part I P 270

२—भारतीय सस्कृति का विकास (वैदिकधारा) पृ० १२०

३—वही

(ग) जैन-स्तुति .

ब्राह्मचारी और ब्रह्मचर्य की महिमा का बड़ा हृदय-ग्राहक वर्णन जीनागम "प्रश्न व्याकरण" में भी है। वहाँ ब्रह्मचर्य को ३२ उपमाओं से उगमित किया गया है और उभे मय व्रतों में उत्तम कहा गया है। यह अंश पृ० ७ पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त भी उस आगम में ब्रह्मचर्य का बड़ा सुन्दर गुण-वर्णन है। इसका कुछ अंश उद्धृत किया जा चका है (देगिए पृ० ६ टि० ३)। यहाँ पूरा अवतरण दिया जाता है।

"ब्रह्मचर्य उत्तम तप, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य सम्यग्गत तथा विनय का मूल है। यम और नियम रूप प्रधान गुणों से युक्त है। हिमवान् पर्वत से महान् और तेजस्वी है।

"ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करने से मनुष्य का अन्तःकरण प्रशुद्ध, गम्भीर और स्थिर हो जाता है।

"ब्रह्मचर्य सरल साधुजनो द्वारा आचरित है, मोक्ष का मार्ग है, निर्मल निद्रा-गति का स्थान है।

"यह शाश्वत, अव्यावाध और पुनर्भव को रोकनेवाला है। यह प्रशस्त, सीम्य, शुभ और शिव है। यह अचल है, असंयकारी है, यति-चरो द्वारा सुरक्षित है, सु-आचरित एवं सुभाषित है।

"मुनिवरो ने, महापुरुषों ने, धीर वीरों ने, धर्मात्माओं ने, भृतिमानों ने ब्रह्मचर्य का सदा पालन किया है। यह मव्य है। मव्यजनों ने इसका आचरण किया है।

"यह शका रहित है, भय रहित है, तुष रहित है, वेद के कारणों से रहित है, निर्लेप है।

"यह समाधि का घर है, निश्चल नियम है, तप-सयम का तना है, पाँचों महाव्रतों में अत्यन्त मुरझ है। समिति गुति से युक्त है। उत्तम ध्यान की रक्षा के लिए उत्तम कपाटों के समान है, शुभ ध्यान की रक्षा के लिए अर्गला के समान है। दुर्गति के मार्गों को रोकने तथा आच्छादित करनेवाला है, सङ्गति का पथ प्रदर्शक है और लोक में उत्तम है।

"यह व्रत पद्मसरोवर और तालाव की पाल के समान है। महा शकट के आरो की नाभि के समान है। अत्यन्त विस्तारवाले वृक्ष के स्कंध के समान है। किसी विशाल नगर के प्राकार के किवाड़ों की अर्गला के समान है। रस्सी से बंधे हुए इन्द्रध्वजा के समान है। तथा अनेक विशुद्ध गुणों से युक्त है।

"ब्रह्मचर्य का भङ्ग होने पर सहसा सभी व्रतों का तत्काल भग हो जाता है। सभी व्रत, विनय, शील, तप, नियम, गुण आदि दही के समान मथित हो जाते हैं, चूर-चूर हो जाते हैं, बाधित हो जाने हैं, पर्वत के शिखर से गिरे हुए पत्थर के समान भ्रष्ट हो जाते हैं, खण्डित हो जाते हैं, उनका विध्वंस हो जाता है, विनाश हो जाता है।

"ब्रह्मचर्य पाँच महाव्रतों का मूल है, कपाय रहित साधुजनों ने भावपूर्वक इसका आचरण किया है। वैर की शान्ति ब्रह्मचर्य का फल है। महा समुद्र के समान ससार से पार होने के लिए घाट रूप है।

"तीर्थङ्करों द्वारा सम्यक् प्रकार से प्रदर्शित मार्ग है। नरक गति और तिर्यञ्च गति से बचने का मार्ग है, समस्त पावन वस्तुओं का सार है। मोक्ष और स्वर्ग का द्वार खोलनेवाला है।

"ब्रह्मचर्य देवेन्द्र और नरेन्द्रों के नमस्यों का भी नमस्य है। समस्त ससार में उत्तम मङ्गलों का मार्ग है। उसको कोई अभिमव नहीं कर सकता, वह श्रेष्ठ गुणों की प्राप्ति का अद्वितीय साधन है और मोक्ष मार्ग के हेतुओं में शिरोमणि है।

"ब्रह्मचर्य का निरतिचार पालन करनेवाला ही सुब्राह्मण है, सुश्रमण, सुसाधु है। जो ब्रह्मचर्य का शुद्ध रूप से पालन करता है वही ऋषि है, वही मुनि है, वही सयमी और वही भिक्षु है।

"यह परलोक में हितकारी है, आगाभी काल में कल्याणकारी है, निर्मल है, न्याययुक्त है, सरल है, श्रेष्ठ है, समस्त दुःखों और पापों का शान्त करनेवाला है।"

अथर्ववेद के सूक्त में वेदाध्ययन रूप ब्रह्मचर्य और वेदाम्यासी ब्रह्मचारी की महिमा है और जैन आगम में सयम रूप ब्रह्मचर्य और उगके पालन करनेवाले ब्रह्मचारी की महिमा।

पहली स्तुति जटिल और दुर्लभ है और यदि वह वास्तव में ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी की स्तुति है तो अतिरजित और जीवन की वास्तविकता से खूब सम्बन्ध रखनेवाली नहीं है। दूसरी स्तुति अनुभव की वाणी है और उसमें बताये ब्रह्मचर्य का स्थान और उसकी महिमा जग विदित और सर्वमान्य है।

१७-ब्रह्मचर्य की बाड़े

ब्रह्मचर्य की रक्षा के उपायो को आगम में गृह्याणि अथवा समाधि के स्थान कहा गया है^१। उन्हें नागराज ब्रह्मचर्य ही माने भी कहा जाता है। इन उपायो की सत्या श्वेताम्बर आगमों में भी अथवा दस दोनों ही पात हैं^२।

स्थानाङ्ग के अनुसार ये नियम इस प्रकार हैं

- १—ब्रह्मचारी विविक्त शयनासन का सेवन करनेवाला हो। स्त्री-पशु-नपुंसक से सक्त स्थान में न रहे।
- २—स्त्री-कथा न करे।
- ३—स्त्री के साथ एक आसन पर न बैठे।
- ४—स्त्रियों की मनोहर इन्द्रियों का अवलोकन न करे।
- ५—मरस आहार का भोजन न करे।
- ६—जल-भोजन का अतिमात्रा में सेवन न करे।
- ७—पूर्व क्रीडा का स्मरण न करे।
- ८—वह शब्दानुपाती, रूपानुपाती और श्लोकानुपाती न हो।
- ९—सात और सुख में पतिव्रत न हो।

उत्तराख्ययन और दशवैकालिक के अनुसार उनका स्वरूप सञ्ज्ञे में इस प्रकार है

- १—ब्रह्मचारी स्त्री-पशु-नपुंसक सहित मकान का सेवन न करे।
- २—स्त्री-कथा न करे।
- ३—स्त्री-सहित आसन अथवा शय्या पर न बैठे।
- ४—स्त्री की मनोहर इन्द्रियों पर दृष्टिपात न करे।
- ५—स्त्री के हास्य, विलास आदि के शब्दों को न सुने।
- ६—पूर्व क्रीडाओं का स्मरण न करे।
- ७—मरस आहार का भोजन न करे।
- ८—अति मात्रा में जल-भोजन का सेवन न करे।
- ९—विभूषा—शृ गार न करे।
- १०—शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्शानुपाती न हो।

प्रथम निरूपण में स्त्री के हास्य, विलास, कूजन आदि को न सुनने रूप पाँचवें समाधि-स्थान का उल्लेख नहीं है।

दिगम्बर विद्वान् पण्डित आशावरजी ने ब्रह्मचर्य के दस नियमों को निम्न रूप में उपस्थित किया^३

- १—मा रूपादिरस पिपास सुदृशा—ब्रह्मचारी रूप, रस, गन्ध, स्पर्श तथा शब्द के रसों को पान करने की इच्छा न करे।
- २—वस्ति मोक्ष मा कृया—वह ऐसे कार्य न करे जिससे लिंग-विकार होने की सम्भावना हो।
- ३—वृष्य मा भज—ब्रह्मचारी वृष्य-आहार—कामोद्दीपक आहार का सेवन न करे।
- ४—स्त्री शयनादिक च मा भज—स्त्रियों से सेवित शयन, असनादि का उपयोग न करे।
- ५—वराङ्गे दृश मा दा—स्त्रियों के मङ्गलों को न देखे।
- ६—स्त्री मा सत्कुरु—स्त्री का सत्कार न करे।
- ७—मा च मत्कुरु—शरीर-सत्कार न करे।

१—देखिए पृ० १०१, १०६

२—वही

३—अनगारधर्मास्तुम् ४ ६१

८—रत वृत्ता मा स्मर—पूर्व सेवित वा स्मरण न वरे ।

९—वत्स्यं मा इच्छ—गविष्य मे क्रीडा करने का न सोचें ।

१०—इष्ट विषयान् मा जुजस्व—इष्ट रूपादि विषयो से मन को युक्त न करे ।

इन नियमों में १, ३, ४, ५, ७, ८ तो वे ही हैं, जो श्वेताम्बर आगमों में हैं । अन्य भिन्न हैं ।

वेद अथवा उपनिषदों में ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए ऐसे श्रुत खलावद्र नियमों का उल्लेख नहीं मिलता । स्मृति में कहा है—“स्मरण, क्रीडा, देखना, गुह्यभाषण, सकल्प, अव्यवसाय और क्रिया—इस प्रकार मैथुन आठ प्रकार के हैं । इन आठ प्रकार के मैथुन में अलग हो ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी चाहिए^१ ।”

स्वामीजी ने इस कृति में उत्तराव्ययन के दस समाधि स्थानों के अनुक्रम से वादों का विवेचन किया है ।

१८-मूल कृति का विषय :

अब हम मूल कृति के विषय पर कुछ प्रकाश डालेंगे ।

पहली ढाल में मङ्गलाचरण के रूप में अहिंसा की वेदी पर सर्वस्व त्याग कर विवाह के मडप से लौट कर आजीवन ब्रह्मचर्यवास करनेवाले वाइसवे जैन तीर्थंकर अरिष्टनेमि भगवान की स्तुति की गई है । ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में वे जगद्गुरु थे क्योंकि उन्होंने पूर्ण युवावस्था में विवाह करने से इन्कार किया । इनका जीवन-वृत्त परिशिष्ट-क कथा-१ में दिया गया है ।

राजिमती और अरिष्टनेमि की कथा इतनी रसपूर्ण है कि उसने अनेक काव्य-कृतियों को जन्म दिया है । अपने विवाह के निमित्त से होने वाली पशुओं की आसन्न हत्या के विरोध और असहयोग में नेमिनाथ ने आजीवन विवाह न करने का व्रत लिया, यह इतिहास के पन्नों में अहिंसा के लिए एक महान वलिदान की कथा है । विवाह-सम्पन्न होने के पूर्व ही नेमिनाथ प्रव्रज्या के लिए निकल पड़े थे अतः राजिमती कुमारी ही थी फिर भी उस महाधन्या कुमारी ने पाणि-ग्रहण का विचार तक नहीं किया और स्वयं भी ब्रह्मचर्यवास में स्थित हुई । इतना ही नहीं अपने प्रति मोह से विह्वल मुनि रथनेमि को साध्वी राजिमती ने एक बार ऐसा गम्भीर उपदेश दिया कि उनका पुरुषार्थ पुनः जाग्रत हो गया और वे समय में इतने दृढ़ हुए कि उसी भव में मोक्ष को प्राप्त हुए । गिरते पुरुषार्थ को इस प्रकार दृढ़ सम्बल देनेवाली नारियों में राजिमती का स्थान भी इतिहास के पन्नों में अद्वितीय है । उस समय का उनका उपदेश ठोकर खा कर गिरते हुए ब्रह्मचारी के लिए युग-युग में महान् प्रकाश-पुञ्ज का काम करेगा, इसमें सन्देह नहीं ।

मङ्गलाचरण के द्योतक दोहों के बाद ढाल में ब्रह्मचर्य की मुन्दर महिमा है । ब्रह्मचर्य को कल्पवृक्ष की उपमा देकर उसके सारे विस्तार को अनुपम ढंग से उपस्थित किया है ।

महात्मा गांधी कहते हैं—“ब्रह्मचर्य का सम्पूर्ण पालन करनेवाला स्त्री या पुरुष नितान्त निर्विकार होता है । अतः ऐसे स्त्री-पुरुष ईश्वर के पास रहते हैं । वे ईश्वर तुल्य होते हैं^२ । जो काम को जीत लेता है, वह ससार को जीत लेता है और ससार-सागर को तर जाता है^३ ।” सन्त टॉल्स्टॉय ने लिखा है—“जितना ही तुम ब्रह्मचर्य के नजदीक जाओगे उतना ही अधिक परमात्मा की दृष्टि में प्यारे होगे और अपना अधिक कल्याण करोगे^४ ।”

भगवान महावीर ने कहा था—“जो ब्रह्मचारी होते हैं वे, मोक्ष पहुँचने में सब से आगे होते हैं ।” “जो काम से अभिभूत नहीं होते उन्हें मुक्त पुरुषों के समान कहा गया है । स्त्री-परित्याग के बाद ही मोक्ष के दर्शन सुलभ होते हैं^५ ।” “विषयो में अनाकुल और सदा इन्द्रियो

१—दक्षः स्मृति ७ ३२

२—अनीति की राह पर पृ० ५६

३—वही पृ० १३५

४—स्त्री और पुरुष पृ० १५३

५—देखिए पृ० ६

को वही से करनेवाता पुरुष अनुपम भवमन्वि—(कर्म-तय की माननिक दत्ता) को प्राप्त करता है (मृद० १।१५ १०)। "उत्तमं नमामि मे भवम्वित ब्रह्मचारी इस संसार-सागर को उन्नी तरह तिर जाते हैं, जिम तरह वणिक् नम्र को^१।"

महात्मा गांधी श्रीर टात्स्टॉय के विचार आगमिक विचार-पारा मे अद्भुत मामञ्जन रखते हैं।

आगम मे ब्रह्मचर्य महापुरुष की गरिमा का माप दण्ड बना है। उदाहरणस्वरूप आगम मे कहा है—“जिने तपो मे ब्रह्मचर्य उत्तम तप है, उसी तरह महावीर लोगो मे उत्तम श्रमण जे^२।”

ब्रह्मचर्य की महिमा नभी धर्म ग्रन्थो मे पाई जाती है। उपनिषद् मे कहा है “जिने क्षीणदोष नवमी देवते हैं, उग ज्योतिमय शुभ्र आत्मा को सत्य द्वारा, तप द्वारा, सच्चे ज्ञान द्वारा श्रीर ब्रह्मचर्य के नित्य मेवन द्वारा अन्त करण मे देता जा सकता है^३।” अन्य उपनिषद् मे कहा है “जिसे ‘यत्’ कहते हैं, वह ब्रह्मचर्य ही है। क्योंकि जो जाता है, वह इसके द्वारा ही ब्रह्मचर्य को प्राप्त करता है। जिसे ‘इष्ट’ कहते हैं, वह भी ब्रह्मचर्य ही है। क्योंकि इनके द्वारा खोज करके ही पुरुष आत्मा को प्राप्त करता है। जिसे ‘गत् प्रायण’ कहा जाता है, वह भी ब्रह्मचर्य ही है। क्योंकि उसके द्वारा ही वह नत्—आत्मा का प्राण प्राप्त करता है। जिसे ‘मौन’ कहते हैं, वह भी ब्रह्मचर्य ही है। क्योंकि इसके द्वारा ही आत्मा को ज्ञान कर पुरुष उसका मनन करता है^४।”

दुष्ट कहते हैं “ब्रह्मचर्य बिना पानी का स्नान है^५।”

पहली बाड़ (ढाल २) : विविक्त शयनासन

आगम मे ब्रह्मचारी के शयन—वाम-स्थान श्रीर आसन—उठने-बैठने के स्थान के सम्बन्ध मे समुच्चय आज्ञा यह है कि जिस स्थान मे मन विभ्रम को प्राप्त हो, वन के सम्पूर्ण रूप से या अग रूप मे भग होने की आशका हो श्रीर आर्त एव रीद्र ध्यान उत्पन्न होते हो, उस स्थान का पाप-भीर ब्रह्मचारी वर्जन करे^६। ब्रह्मचारी का शयन-आसन विविक्त—एकांत होना चाहिए। जहाँ स्त्री-पशु-नपुंसक बसते हो उस स्थान मे उसे वास श्रयवा उठ-बैठ नहीं करनी चाहिए^७।

स्वामीजी ने इस बाड़ का स्वरूप बतलाते हुए तीन बातें कही है

(१) ब्रह्मचारी स्त्री आदि से शून्य एकांत मे रात्रि-वाम करे^८।

(२) अकेली नारी की सगति न करे^९।

(३) अकेली स्त्री के साथ आलाप-सलाप न करे, यहाँ तक कि उससे धर्म-कथा भी न कहे^{१०}।

इस प्रकार पहली बाड़ में ससक्तवास, स्त्री-सगति और स्त्री के साथ एकान्त मे आलाप-सलाप करने का वर्जन है।

१—वेखिए पृ० ६-१०

२—सूत्र० १।६ २३

तवेस वा उत्तम वम्भचेर लोगुत्तमे समणे नायपुत्ते

३—मुटकोपनिषद् ३ १ ५

सत्येन लभ्यस्तपसा एव आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्।

अन्त शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो य पश्यन्ति यतय क्षीणदोषा ॥

४—छान्दोग्योपनिषद् ५ ८ १-४

५—सयुक्तनिकाय १ ८ ६

६—पृ० १५ टि० ५

७—पृ० १५ टि० २, ४

८—ढाल २ दो० ५, ८, गा० ३, ४, ५

९—ढाल २ दो० ६, गा० ३

१०—ढाल २ दो० ६

इस आगमिक आज्ञा का कारण सकुचित दृष्टि नहीं, परंतु पुरुष-स्त्री के स्वभाव का मनोवैज्ञानिक ज्ञान है। ज्ञानियो का ज्ञान कहता है—स्त्री-पुरुष एक दूसरे के लिए 'पकभूआउ' पकभूत—कादे के समान हैं^१। स्त्री का शरीर पुरुष के लिए और पुरुष का शरीर स्त्री के लिए उसी प्रकार भय का स्थान है जिस प्रकार कुक्कुट के बच्चे के लिए विल्ली^२। जिस तरह अग्नि के पास रखा हुआ लाख का घड़ा शीघ्र तप्त होकर नाश को प्राप्त होता है, वैसे ही ससक्त सहवासवाले ब्रह्मचारी स्त्री-पुरुष का समय शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है^३।

वाढ में आए हुए विल्ली और चूहा, विल्ली और कुक्कुट आदि के जो उदाहरण हैं, वे आगमोक्त ही हैं। ये स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति समान रूप से लागू पड़ते हैं। इनका भावार्थ है—ब्रह्मचारिणी स्त्री के लिए पुरुष का सहवास दुरा है और ब्रह्मचारी पुरुष के लिए स्त्री का सग। ब्रह्मचारिणी अपने को चूहे, मोर और कुक्कुट के बच्चे के स्थान में समझे और पुरुष को विल्ली के स्थान में। इसी तरह ब्रह्मचारी स्त्री को विल्ली के स्थान में समझे और अपने को चूहे, मोर और कुक्कुट के स्थान में। सहवास से मूर्ख ब्रह्मचारी मनोहर स्त्री के वश में होता है और मूर्ख ब्रह्मचारिणी पुरुष के वश में हो जाती है। ज्ञानियो का अनुभव है कि ससक्तवास 'लाख और अग्नि', 'दूध और विष' की तरह द्रावक और घातक है^४।

कहा है : "माता, वहन, या पुत्री किसी के साथ एकान्त में न बैठना चाहिए। क्योंकि इन्द्रियो का समूह बड़ा बलवान होता है, वह विद्वानो को भी अपनी ओर खींच लेता है^५।" इसी तरह जैन आगमो में कहा है "जो मन, वचन और काय से गुप्त है और जिसे विभूषित देवाङ्गनाएँ भी काम-विह्वल नहीं कर सकती, ऐसे मुनि के लिए भी एकान्त-वास ही हितकर और प्रशस्त है^६। जिसके हाथ, पैर एवं कान कटे हुए हैं तथा जो सौ वर्ष की वृद्धा है, ऐसी स्त्री की सगति का भी ब्रह्मचारी वर्जन करे^७।"

ये बातें ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी दोनों के लिए लागू होती हैं।

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि यह कोई शाश्वत नियम नहीं है। अन्यथा मुनि स्थूलिभद्र कोशा गणिका के यहाँ चातुर्मास कैसे कर सकते? उन्होंने गुरु की आज्ञा ले कोशा गणिका के घर चातुर्मास व्यतीत किया। भोग के सारे साधन थे। साधु बनने के पूर्व वे उमी वेश्या के साथ वाराह वर्ष तक भोगासक्त रहे। अतः वह सुपरिचित थी। पट्टसयुक्त भोजन, सुन्दर महल, सारा श्रृंगार उपस्थित था। ऋतु अनुकूल थी। कोशा की ओर से बड़ा अनुनय-विनय और भोग-सेवन के लिए आमन्त्रण था। ऐसी स्थिति में भी वेश्या के साथ एक मकान में रहने पर भी स्थूलिभद्र का कुछ नहीं विगड़ा। 'मनचगा तो कठौती में गङ्गा।'

स्थूलिभद्र की कथा पृ० ८२ पर दी हुई है। स्थूलिभद्र की यह जीवन-गटना इस बात के लिए प्रमाण है कि ब्रह्मचारी को अपने व्रत में कितना दृढ़ होना चाहिए। पर इस बात का प्रमाण नहीं कि मोह-जनक स्थानों में रहना ब्रह्मचारी के लिए खतरे का घर नहीं और न इस बात का सबूत है कि ब्रह्मचारी को ऐसे स्थानों में रहने की भी आज्ञा है। और न इससे यह फलित होता है कि ब्रह्मचारी को ऐसे स्थानों में रह कर ही अपने ब्रह्मचर्य की साधना करनी चाहिए अथवा ब्रह्मचारी होने का सबूत पेश करना चाहिए। यह उदाहरण तो इस बोध के लिए है कि अनायास ऐसा विकट प्रसंग उपस्थित हो जाय, तो भी ब्रह्मचारी मोह-ग्रस्त होकर विचलित न हो। ऐसे सब संयोगों के अवसर पर भी वह असीम

१—उत्तराध्ययन २.१७

२—पृ० १६ टि० ६

३—सूत्रकृताङ्ग १।४१.२७ :

जनुकुम्भे जोडुवगूढे, आसुभित्तं णासमुवयाइ ।

एवित्थियार्हि अणगारा, संवासेण णासमुवर्यति ॥

४—पृ० १७ टि० १३

५—पृ० १६ टि० ८

६—पृ० १६ टि० ८

७—मनुस्मृति २.२१५ :

मात्रा स्वप्ना दुहित्रा वा, न विविक्तासनो भवेत् ।

बलवानिन्द्रियग्रामो, विद्वांसमपि कर्पति ॥

मनोबल का परिचय दे और कामराग को पूर्णरूप से जीते । जो एकान्त स्थान में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करता है उनमें कोई दोष नहीं, पर उसकी परीक्षा तब होती है जब वह मोह उत्पन्न करनेवाले नयोगों में आ फँसता है । ऐसे अन्तर पर इन्द्रियों पर सम्पूर्ण नयन रचना ही ब्रह्मचारी की कसौटी है । ऐसे समय उसे स्थूलिभद्र की कथा याद कर अपने को उस आँच में भी नमूर्त निदाग रचना चाहिए ।

तो पढिय तो गुणिय तो मुणिय तो अचेद्वो अप्पा ।

आवडिय पल्लिया मतओचि, जइ न कुणइ अरुज्ज ॥

—उसी का पढ़ना, गुणना, जानना और आत्म-स्वरूप का चिंतन करना प्रमाण है, जो आपत् में पड़ने पर भी अकार्य की ओर कदम नहीं बढ़ाता ।

जो ब्रह्मचारी मोह-जनक ससक्त स्थानों का वर्जन नहीं करता और जान बूझकर ऐसे स्थानों का प्रसंग करता है, उसकी गति वही होती है जो सिंहगुफावासी यति की हुई । स्थूलिभद्र के गुरुभाई इस मुनि ने उनकी स्पर्धा से उसी कोणा गणिका के यहाँ चातुर्मान किया और काम-विह्वल हो भोग की प्रार्थना करने लगा । वेश्या कोणा, जो मुनि स्थूलिभद्र के प्रयत्न से आविका हो चुकी थी, उसे प्रतिवोध न देती तो उनका पतन अन्तिम सीमा तक पहुँचे बिना नहीं रहता । ब्रह्मचारी कैसे स्थानों में रहे, इसका सम्यक्बोध स्थूलिभद्र की कथा में नहीं पर सिंह-गुफावासी यति के प्रसंग से समझना चाहिए^१ ।

ब्रह्मचारी अपने मनोबल पर खूब भरोसा न करे, बल्कि वह विनम्र रहे, अहंकार न रखे । वह निरहंकार-भाव से अपने को अनुकूल वास में रखे ।

इस वाड से सम्बन्धित कुलवालुडा की कथा इस घात का ज्वलन्त प्रमाण है कि जो ब्रह्मचारी स्त्री के साथ एकांत-सेवन करने लगता है तथा उसकी सगति, सहवास और स्पर्श का निवारण नहीं करता, उसका पतन कितना शीघ्र होता है । कोणिक की मागधिका गणिका ने स्वस्थ न हो तब तक रुग्ण मुनि कुलवालुडा की सेवा करने की छूट उनसे चाही । मुनि कुलवालुडा ने उसको सेवा के लिए सहवास की यह छूट दी । अन्त में यह सहवाम मुनि कुलवालुडा के पतन का कारण हुआ ।

श्रीमद् भागवत में कहा है

धर्मव्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम् ।

तेजीयसां न दोषाय बह्वे सर्वभुजो यथा ॥

नैतत्समाचरेज्जातु मनसापि ह्यनीश्वर ।

विनश्यत्याचरन् मौढ्याद् यथाऽऽहृदोऽब्धिज विषम् ॥

ईश्वराणां वच सत्य तथैवाचरित क्वचित् ।

तेषा यत्स्ववचोयुक्त बुद्धिमांस्तत्समाचरेत् ॥

१०।३३।३०-३२

—कभी कभी महान शक्ति सपन्न व्यक्ति साहस के साथ नियमों का उल्लंघन (व्यतिक्रम) करते हुये देखे गये हैं । परन्तु जिस प्रकार सर्वभुक्—संपूर्ण वस्तुओं को जलानेवाली—अग्नि को दोष नहीं होता, उसी प्रकार नियमों के ये व्यतिक्रम तेजस्वियों के लिये दोष के कारण नहीं होते ।

—अनीश्वर—जिसके पास असाधारण दिव्य शक्तियाँ नहीं हैं, ऐसा व्यक्ति—ऐसी वस्तुओं को करने का कभी मन से भी विचार न करे, क्योंकि उनको करने से वह विनाश को प्राप्त होगा । जैसे कि शकर ने समुद्र से उत्पन्न विष को पान कर लिया था, यह सुनकर कोई मूर्खता से विष पान करने लगे तो उसकी मृत्यु ही होगी ।

—महान व्यक्तियों की वाणी सत्य होती है और उनके द्वारा किये कार्य कभी ठीक होते हैं (और कभी ठीक नहीं भी होते) । अतः बुद्धिमान व्यक्ति उनके उसी आचरण का अनुवर्तन करे, जो उनकी वाणी (आज्ञाओं) के अनुकूल पड़ते हो ।

आचार्य तुलसी कहते हैं “एकान्तवासी भी विचलित हो जाते हैं तब स्त्री के ससर्ग में रहकर ब्रह्मचर्य को निभानेवाले विरले ही मिलेंगे । रात में स्त्री रहे वहाँ पुरुष न रहे, पुरुष हो वहाँ स्त्री न रहे ।”

१—देखिए पृ० ८३ । ब्रह्मचर्य के विषय पर इतनी मार्मिक, रसयुक्त और बोधप्रद कथा अन्यत्र देखने में नहीं आती ।

दूसरी बाड (ढाल ३) : स्त्री-कथा वर्जन

दूसरी बाड में ब्रह्मचारी को स्त्री-कथा से दूर रहने का नियम दिया गया है^१। इस विषय में आगमों में साधारण आज्ञा यह है कि जो भी कथा मन को चंचल करे, काम-राग को बढ़ावे, हास्य, शृंगार तथा मोह उत्पन्न करे तथा तप, समय और ब्रह्मचर्य का विनाश करे, उसका ब्रह्मचारी वर्जन करे^२। यहाँ वर्जन करने का अर्थ है ऐसी विलासयुक्त कथा न कहे, न सुने और न उसका चिन्तन करे^३।

निम्न कथाएँ स्त्री-कथाएँ हैं

(१) स्त्री के मुख, नेत्र, नासिका, होठ, हाथ, पाँव, कटि, नाभि, कोख तथा अन्य अङ्ग-प्रत्यङ्गों का मोह उत्पन्न करनेवाला वर्णन।

उनकी बोली, चाल-डाल, हाव-भाव और चेष्टाओं का शृङ्गारपूर्ण वर्णन^४।

(२) नव विवाहित पति-पत्नी की कथा।

(३) विवाह करनेवाले वर-वधू की कथा।

(४) स्त्रियों के सौभाग्य-दुर्भाग्य की कथा।

(५) कामशास्त्र की बातें।

(६) शृंगार रस के कारण मोह उत्पन्न करनेवाली कथा-कहानी।

स्त्री-कथा से किस प्रकार विकार उत्पन्न होता है, यह बताने के लिए स्वामीजी ने नीबू का दृष्टान्त दिया है। जैसे नीबू की बात कहने, सुनने या चिन्तन करने से मुँह में पानी छूटने लगता है, उसी तरह स्त्री-कथा कहने, सुनने या चिन्तन करने से ब्रह्मचारी का मन विषय-राग से ग्रसित हो जाता है। उसके परिणाम चलित हो जाते हैं^५।

जिसके मन में विषयों के प्रति रस न हो, वही ब्रह्मचारी कहा जा सकता है। जिस ब्रह्मचारी का मन वश में होगा उसके मुँह से विकार पूर्ण शब्द ही नहीं निकल सकते। न वह विषय को उत्तेजित करनेवाली बातों में रस लेकर उन्हें सुनेगा और न उनका चिन्तन ही करेगा।

स्वामीजी कहते हैं—जो बार-बार स्त्री-कथा करता है, उसे ब्रह्मचर्य व्रत से प्रेम नहीं रहता। उसके विषय-विकार की वृद्धि होगी और अन्त में परिणाम विचलित होने से वह व्रत से च्युत होगा। इसी तरह जो स्त्री-कथा सुनता है या चिन्तन करता है उसकी गति भी ऐसी ही होती है^६।

आज कथाएँ कही नहीं जाती, पुस्तकों में कहानी, उपन्यास, कविता और कामशास्त्र के रूप में आती हैं। शृंगारिक चित्रों में आती हैं। अतः सुनने का अर्थ आज पढ़ना भी हो जायगा। आज इस बाड का अर्थ ऐसा भी होगा कि ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी हो तो स्त्री-कथा न कहे, न लिखे, न पढ़े, न सुने और न उसका चिन्तन करें।

जिस अनुचित भावुकता के साथ स्त्रियों का चरित्र-चित्रण किया जाता है, उनके शरीर-सौंदर्य का जैसा अश्लील और असभ्यतापूर्ण वर्णन किया जाता है, उसके विषय में महात्मा गान्धी ने कहा था—‘क्या स्त्रियों का सारा सौंदर्य और बल केवल शारीरिक सुन्दरता ही में है? पुरुषों की लालसा भरी विकारी आँखों की तृप्ति करने की क्षमता में ही है?...जैसी वे हैं वैसी ही उन्हें क्यों नहीं बताया जाता? वे कहती हैं, ‘न तो हम स्वर्ग की अप्सराएँ हैं, न गुड़िया हैं, और न विकार और दुर्बलताओं की गठरी ही हैं। पुरुषों की भाँति हम भी तो मानव प्राणी ही हैं।’ मुझ

१—ढाल ३ दो० १-२ गा० १४, पृ० २१ टि० १

२—पृ० २१ टि० १,२

३—पृ० २१ टि० १,२

४—ढाल ३ गा० १-४

ढाल ३ गा० १२

ढाल ३ गा० १,६, ११-१३

भूमिका

ने यह भी कहा गया है—हमारे साहित्य में स्त्रियों का सामान्य देवता के महत्त्व वर्णन किया गया है। मेरी राय में उन तरह का चित्रण भी बिल्कुल गलत है^१।

ऐसे साहित्य में जो हानि होगी है, उनके बारे में वे कहते हैं :

“किन्तु ही रोज़क स्त्रियों की साक्षात्कृत प्यार को दात करने के बजाय उनके विचारों को जाटन करते हैं। नतीजा यह होता है कि बेचारी जिनकी ही भोगी स्त्रियाँ यही मोचने में जाना समझ करवाद करती रहती हैं कि उपवासों में चित्रित स्त्रियों के वर्णन के मुकाबले में वे बिन तरह अपने को गजा और बना नकली हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि साहित्य में उनका नज़-निग्न वर्णन क्या अनिवार्य है ? क्या आप को उपनिषदों कुरान और दार्शनिक में ऐसी चीज़ें मिलती हैं ? फिर भी क्या पता नहीं कि बाइबिल को अगर निकाल दें तो अंग्रेजी भाषा का भण्डार सूना हो जायगा। कुरान के अभाव में अरबी को मारी दुनिया भूल जायगी और तुलसीदास के अभाव में जरा हिन्दी की कल्पना तो कीजिए। राजकल में साहित्य में स्त्रियों के विषय में जो कुछ मिलता है, ऐसी बातें आपको तुलसीदास रामायण में मिलती हैं^२ ?”

डॉल्स्टॉय लिखते हैं— “मानव स्वभाव का वह किन्तु घोर पतन है जब मनुष्य प्राकृतिक विकार को मिहामन पर अभिप्रेत कर इसकी महामय इन्द्रियों की तारीफों के पुल बाँधता है। पर प्राज्ञजन के चित्रकार, मञ्जीतगास्त्री और सभी ललितकलाविद् यही करते हैं^३।”

ब्रह्मचर्य की दूसरी बाट ने आज राष्ट्रीय महत्त्व ग्रहण कर लिया है। शृंगारपूर्ण कवियों को उपस्थित करनेवाले चित्रकार, सञ्जीत-गास्त्री चित्रकार, कथाकार, उपवासकार नव देन के जीवन की साक्षात्कृत भित्ति को हिला रहे हैं। राष्ट्र की रीत-रुति को कामुक कथाओं से बिगड़ रहे हैं। उनकी कृतियों को पढ़ने देखने और सुननेवालों का जो अग्र पतन हो रहा है, वह स्त्री-कथा परिहार न करने का ही परिणाम है। यदि राष्ट्र में समय की भावना को पुनः प्रतिष्ठित करने की प्राप्ति है और जिने कोई अस्वीकार नहीं करता तो स्त्री-कथा का विविध रूप में—“न कहियेवा न सुणियेवा, न जितियेवा” वर्जित मानव-मान के जीवन में लाना आवश्यक है।

राष्ट्र की रक्षा की दृष्टि ने ऐसा साहित्य नर्तित न हो, उस भावना से महात्मा गांधी ने निम्न विचार दिये थे

“एक सीपी-नी बनीटी में आपके सामने रखता हूँ। उनके विषय में लिखते समय आप उनकी किस रूप में कल्पना करते हैं ? आपको मेरी सूचना है कि आप काज पर कलम चलाते शुरू करें, उनमें पहले यह खयाल कर लें कि स्त्री जाति आपकी माता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आकाश से जिन तरह प्यासी धरती पर मुन्दर खुद जल की वर्षा होती है, उसी तरह आपकी लेखनी से भी शुद्ध से-शुद्ध साहित्य बहने लगेगा। बाद रजिए एक स्त्री आपकी पत्नी बनी, उनमें पहले एक स्त्री आप की माता थी^४।”

रस दाड से सम्बन्धित मल्लिकुमारी, मृगावती और द्रौपदी की कथाएँ परिशिष्ट—क में पृ० २६, ६७, ६५ पर दी हुई हैं।

स्त्री के रूपादि के वर्णन को सुनने में किन तरह मोह उत्पन्न होता है, उनका हृदयगाही वर्णन इन कथाओं में है।

मल्लिकुमारी के लावण्य की कथा को सुन और चित्रपटों से जान कर उसे प्राप्त करने के लिए उसके पिता राजा कुम्भ पर भिन्न-भिन्न देशों के नृपतियों ने एक नाव चड़ाई कर दी। दोनों ओर से युद्ध छिड़ गया।

मल्लिकुमारी ने नृपतियों की चढ़ाई की आशंका से पहले से ही अपने रूप-रंग में मिलती हुई एक स्वर्ण-प्रतिमा बनवा रखी थी। उसमें प्रति दिन भोजन डाला जाता जो सड़ता जाता था। वह प्रतिमा पंचदार ठकन से बढ़ती थी। मल्लिकुमारी ने अपने पिता से युद्ध बंद करने का अनुरोध किया। उन नृपतियों को निमंत्रित कर अपने महल में बुलाया। प्रतिमा को मल्लिकुमारी समझ सब और भी विमुग्ध हो गये। अब मल्लिकुमारी स्वयं उपस्थित हुई और प्रतिमा के दृक् को दूर कर दिया। महल दुर्गन्ध और वदन् से भर गया। सब ने अपने नाक ठक लिए। मल्लिकुमारी ने पूछा—“ऐसा क्यों ?” नृपो ने उत्तर दिया—“इस प्रतिमा में से भयङ्कर दुर्गन्ध निकल रही है।” मल्लिकुमारी बोली—“मेरा यह शरीर, जिसके सौन्दर्य पर तुम

१—ब्रह्मचर्य (प० भा०) पृ० १५७-१५८

२—ब्रह्मचर्य (प० भा०) १५८-६

३—स्त्री और पुरुष

४—ब्रह्मचर्य (प० भा०) पृ० १५६

इतने मुग्ध हो भी तो ऐसा ही दुर्गन्धयुक्त है। वह भी अशुचि से भरा है।” इस तरह अशुचि भावना को जागृत कर महि ने नृपो को मोह-रहित किया।

दूसरी कथा में राजा चन्द्रप्रद्योत मृगावती के रूप के वर्णन को सुन कर उस पर मुग्ध होता है। विधवा मृगावती को पाने के लिए उसके राज्य पर चढ़ाई कर देता है। इसी बीच श्रमण भगवान महावीर पधारते हैं। मृगावती भगवान महावीर की शरण में पहुँच राजा चन्द्रप्रद्योत की दिव्यारपूर्ण दृष्टि से अपनी रक्षा करती है।

कुमारी महि और विधवा रानी मृगावती दोनों ने पाँचो महाव्रत ग्रहण कर प्रव्रज्या ग्रहण की।

तीसरी कथा में नारद द्वारा वर्णित द्रौपदी के रूप को सुन कर राजा पद्मनाभ उस पर मुग्ध हो उसका हरण करवाता था। फिर कृष्ण द्रौपदी का उद्धार करते हैं।

तीसरी वाड (ढाल ४) : एक आसन का वर्जन

तीसरी वाड में ब्रह्मचारी साधु के लिए यह नियम है कि वह स्त्री के साथ एक शय्या या आसन पर न बैठे। पहली वाड में स्त्री आदि से ससक्त स्थान में रहने का वर्जन है। इस वाड में सह-आमन तथा सह-शय्या का वर्जन है। यह स्थूल वर्जन है। सूक्ष्म रूप में स्त्री-समर्ग, स्त्री-परिचय, स्त्रियों से ममता, उनकी आगत-स्वागत, उनसे बार-बार बात-चीत, यदा-कदा मिलना-जुलना और उनके साथ वृमना-फिरना और उनके स्पर्श आदि के परिवर्जन की भी शिक्षा इस वाड में है^१। नारी और पुरुष की पारस्परिक, शारीरिक या वाचिक सन्निकटता ब्रह्मचर्य के लिए वैसी है जैसे कि धी, लाख, लोह आदि की अग्नि के साथ सन्निकटता। धी और लाख की तो बात ही क्या लोह जैसी कठोर वस्तु भी अग्नि के ससर्ग से पिघल जाती है। वैसे ही घोर ब्रह्मचारी भी स्त्री-समर्ग से ब्रह्मचर्य को खो बैठता है^२। इस दृष्टि से राजमार्ग यही दिया गया है कि सुतपस्वी भी स्त्री के साथ एकासन पर न बैठे। ब्रह्मचारी यह नियम पराई स्त्रियों के साथ ही नहीं, माँ, बेटी, बहिन जैसी स्त्रियों के साथ भी पालन करे, ऐसा कहा है^३। ब्रह्मचारी के लिए स्त्रियों का ससर्ग विष-लित कटक के समान है। वह ताल विष की तरह है^४। ब्रह्मचारिणियों के लिए भी पुरुष-समर्ग को ऐसा ही समझना चाहिए।

स्वामीजी ने इस वाड के महत्व को हृदयगम कराने के लिए काचर, कोहला तथा आटे का मौलिक दृष्टान्त दिया है। काचर, कोहला को आटे में डालकर गूथने से आटा लसरहित हो जाता है—वह सघता नहीं। वैसी ही नारी-प्रसंग से, स्त्री के साथ एक शय्या, आमनादि पर बैठने आदि से ब्रह्मचारी के परिणाम चल-विचलित हो जाते हैं और ब्रह्मचर्य से ध्यान छूट जाता है। वह समाधियोग से भ्रष्ट हो जाता है। एक आसन पर बैठने से ब्रह्मचारी का किस प्रकार पतन होता है, इसका क्रम इस ढाल में बड़े ही सुन्दर ढंग से बतलाया है^५।

‘स्त्रीशयनादिक च मा भज’—इस नियम के पीछे एक विशेष वैज्ञानिक भूमिका है जिसका उल्लेख ढा० ४ गा० ५-७, १० में आया है। वहाँ इस बात का जिक्र है कि नारी वेद के पुद्गलो का स्पर्श पुरुष में और पुरुष वेद के पुद्गलो का स्पर्श नारी में काम-विकार उत्पन्न करता है। इस वेद-स्वभाव को ध्यान में रखकर जानियों ने यहाँ तक नियम किया है कि जिस स्थान पर नारी बैठ चुकी हो उस स्थान पर ब्रह्मचारी एक मुहूर्त तक न बैठे।

ब्रह्मचारी को सावधान किया गया है कि वह वेद-स्वभाव को हमेशा स्मृति में रखे और नारी-प्रसंग का सदा परिवर्जन करता रहे। स्त्री-संस्पर्श से सम्भूत मुनि का पतन किस प्रकार हुआ, इसका रोमाञ्चकारी उल्लेख इस वाड की ढाल में है। यह कथा परिशिष्ट-क में पृ० १०१ पर दी गई है^६।

१—ढाल ४ दो० २,३ तथा पृ० २६ टि० १

२—ढाल ४ दो० २,४ पृ० २६ टि० २,३

३—ढाल ४ गा० १३, पृ० २८ टि० १२

४—पृ० २६ टि० १ अन्तिम पंक्ति पं० २८ टि० १२

५—ढाल ४ गा० २, पृ० २७ टि० ४

६—ढाल ४ गा० ८-९

डॉ० मेकडूगल इस बारे में जो थोड़ा स्पष्टीकरण करते हैं, वह विचारने जैसा है। उनका कहना है कि स्त्री का स्वभाव अधिक भावनात्मक होता है। उसके लिए जो ममता या सहानुभूति बढाई जाती है, उसका असर उस पर पुरुष की बनिस्वत ज्यादा होता है। इसलिए उसके प्रति जो दाक्षिण्य (Chivalry) बताया जाता है, उसकी प्रतिध्वनि उसके हृदय में उठे बिना नहीं रहती। अपने प्रति ममता या सहानुभूति बढानेवाले को मन्तुष्ट करने के लिए वह सब कुछ करने को तैयार हो जाती है। धूर्त पुरुष स्त्री के इस स्वभाव का लाभ उठाता है और उसे अपना शिकार बनाता है।

“इसका यह मतलब नहीं कि स्त्रियाँ कभी पुम्प में ज्यादा विकारवश या धूर्त होती ही नहीं, और पुरुष उन्हें फसाने के बजाय उसके जाल में कभी फसता ही नहीं।”

ऐसी स्थिति में दोषोत्पत्ति से बचने का राजमार्ग क्या है, यह बताते हुए उन्होंने लिखा है

“इसलिए राजमार्ग—सैकड़ों स्त्रियों के लिए निर्भयता में चलने का मार्ग—तो यही है कि पर-पुरुष चाहे जितना सच्चा, सादा, प्रेमल, शुद्ध और आदर्शवादी मालूम हो, तो भी उसके साथ एकान्त में न रहा जाय, उससे हमी मजाक न किया जाय, विशेष प्रयोजन के बिना उसका अंग-स्पर्श न किया जाय या न होने दिया जाय, अर्थात् मर्यादा को लांघ कर उसके साथ बरताव न किया जाय।

“लाखों मनुष्यों में कोई बिरले स्त्री-पुरुष ही ऐसे हो सकते हैं, जो मर्यादा के बन्धन में न रहने हुए भी पवित्र रहें। वे अपनी उमर हमेशा पाँच वर्ष के बालक जितनी ही अनुभव करते हैं और दूसरे स्त्री-पुरुषों के लिए माता या पिता अथवा लड़की या लड़के के सिवा दूसरी दृष्टि को समझ ही नहीं सकते। ऐसी माधवी स्त्री या साधु पुरुष पूजने लायक हैं। लेकिन जो कभी भी विकार का अनुभव कर चुके हैं, उन्हें तो भागवत का यह वचन सच मानकर ही चलना चाहिए

तत्सृष्टसृष्टसृष्टेषु कोऽन्वखडितधी पुमान् ।

ऋषि नारायणमृते योपिन्मय्येह मायया ?

—एक नारायण ऋषि को छोड़ कर ब्रह्मा, देव, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि में से कोई एक भी ऐसा है जो सर्जन कार्य में स्त्रीरूपी माया से खडित न हुआ हो ?

“जो पुरुष को लागू होता है, वह स्त्री को भी लागू होता है”।

चौथी बाड़ (ढाल ५) : इन्द्रिय-दर्शन-परिहार

चौथी बाड़ में यह शिक्षा है कि ब्रह्मचारी नारी के रूप को ‘न निरखे’। ‘बराङ्ग दृशं मा दा’—वह उसके अङ्गों पर दृष्टि न डाले। प्रश्न हो सकता है—स्त्रियाँ सर्वत्र हैं। स्थान-स्थान और घर-घर में बिहार करनेवाला साधु उनके दर्शन से कैसे बच सकता है ? इस नियम का तात्पर्य आचाराङ्ग से स्पष्ट हो जाता है। वहाँ कहा गया है—“यह संभव नहीं कि आँखों के सामने आए हुए रूप को कोई न देगे परन्तु भिक्षु उसमें राग-द्वेष न करे”।

स्वामीजी ने ‘जोइये नहीं घर राम’ (५१), ‘निजर भरे ने निरखता रे’ (५४) आदि वाक्यों द्वारा स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मचारी को रागपूर्वक, टकटकी लगा कर, नजर गड़ा कर स्त्री के रूप को नहीं देखना चाहिए। वह नारी के रूप में मोहित, मूर्च्छित, ग्रामक्त न हो। बिना राग-भाव स्त्रियों का दर्शन होता है, वह ब्रह्मचारी के लिए दोषरूप नहीं माना गया है और ऐसा दर्शन इस बाड़ का वर्ज्य नहीं है। इस बाड़ का प्रतिपाद्य है—‘नो तास चक्षु सधेज्जा’—ब्रह्मचारी स्त्रियों पर चक्षु न साधे—उन पर ताक न लगावे। जो ब्रह्मचारी स्त्रियों के रूप का लोभी होता है और उनके प्रति प्रेमभाव से ताका करता है, उसको भ्रष्ट होते देर नहीं लगती। रूप में ऐसे ग्रामक्त मनुष्य के लिए स्वामीजी ने ‘चक्षु-कुशील’ (५-१०) शब्द का प्रयोग किया है।

१—स्त्री-पुरुष मर्यादा पृ० ३६-४१

२—स्त्री-पुरुष मर्यादा पृ० ४२-४३

३—आचाराङ्ग २।१५

नो सका रुयमहट्ठु चस्सुविसयमागय

रागदोसा उ जे तत्थ, ते भिस्सू परिवज्जण ॥

दाहिनी में कहा :—“तू ने सुना है उन लोगों ने प्राचीन काल में कहा था कि तू पर-स्त्री गमन न कर । परन्तु मैं तुम से कहता हूँ कि जो व्यक्ति किसी भी स्त्री को घोर काम-वासना में देखा है, वह उनके साथ अपने मन में व्यवचार कर चुका ।” “इसी तरह पैगम्बर मुहम्मद ने कहा :—“हूँ की पत्नी के प्रति काम-भाव में देखा चधु का व्यवचार है और उन्माद का कहना, जिसकी ममानियत है, जिह्वा का व्यवचार ।”

ब्रह्मचारी के लिए चतु-कुशीलता में वचना कितना आवश्यक है, यह क्राइस्ट के दूसरे गूढ़ वाक्य में पकट होगा

“और यदि तेरी दाहिनी गाँव अवाध कन्ती हो तो तू इसे अपने शय्य में निकाल दे क्योंकि तेरे लिए यह अधिक लाभकर है कि तेरे मानव-मान के एक ही गगन गगन हो, न कि तेरा गाँव गगन नरक में पड़ जाय ।” खुरदान ने तो जैसे इस उक्ति को चरितार्थ कर के ही दिया दिया । पर उस तरह चतुसो को निकाल शय्या उन्हें फोड़ ब्रह्मचर्य की रक्षा का उपाय करना जैन धर्म के अनुसार पुरुषार्थ का द्योतक नहीं है और न वह शीघ्र शो-स्त्रीता ही है । उन सम्प्रदाय में पैगम्बर मुहम्मद का एक वाक्य बड़ा बोधप्रद है । “मैंने कहा, ‘हे ईश्वर के दूत ! मुझे नपुंसक होने की इनायात दो ।’ उसने कहा, ‘वह मनुष्य मेरा नहीं है जो दूसरे को विकलेन्द्रिय कर देता है अथवा स्वयं वैसा हो जाता है । क्योंकि जिन तरीके से मेरे शिष्या नपुंसक बनते हैं वह उपवास और निवृत्ति का है’ ।”

मन को पीत कर चधु को विनीत रखना, यही इस वाक्य का मर्म है ।

‘नारी रग नहीं निरवणा’ (४ दो० १) इसमें रूप शब्द का अर्थ बड़ा व्यापक है । स्त्रियों की नेनादि इन्द्रियाँ, अधर, स्तनादि अङ्ग-प्रत्यङ्ग, लावण्य विलास, हान्य मज्जन भाषण, आ-विन्यास, कटाक्ष, चंष्टा, गति, क्रीडा, नृत्य, गीत, वाद्य, रग-रूप, आकार, यौवन, शृङ्गार आदि को मोह भाव से देखा, उनका अवलोकन करना रूप-कुशीलता है । ब्रह्मचारी को इन सब से दूर रहना चाहिए ।

आजकल के निनेमा, नाट्य, अभिनय, सौन्दर्य-प्रदर्शनियाँ आदि चधु कुशीलता की उत्पत्ति के स्थान हैं । इन स्थानों में जाना इस वाक्य का भङ्ग करना है । ‘चित्तभित्ति न निजग्राह्य’—इस सूक्ति के आज अधिक पल्लवित रूप में प्रचारित होने की आवश्यकता है ।

नारी को जो ‘पाश’ और ‘दीपक’ की उपमा दी गई है (५ १, ५ २), वह प्रागम वर्णित है । जैसे हरे जी के खेत को देख कर मोहित मृग जाल में फँस जाता है और दीपक के प्रकाश को देखकर मोहित पतङ्ग उसमें अपने कोमल अङ्गों को जला डालता है, वैसे ही स्त्रियों की मनोहर, मनोरम इन्द्रियों के प्रति मोहित ब्रह्मचारी अपना भान भूलकर ससार के मोह-जाल में फँस श्रमणत्व से हाथ धो बैठता है । सूत्रकृताङ्ग में इसका कारुणिक वर्णन है^१ ।

स्त्री के प्रति चतु-सयम के लिए पुरुष को जो उपदेश दिया गया है, वही पुरुष के प्रति चक्षु-सयम रखने के लिए स्त्री पर भी लागू होता है । वह भी मृग अथवा पतङ्ग की तरह पुरुष के रूप पर मोहित न हो ।

१—St Matthew 5 27-28 Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery . But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart

२—The sayings of Muhammad

Said Lord Muhammad, “Now, the adultery of the eye is to look with an eye of desire on the wife of another , and the adultery of the tongue is to utter what is forbidden (136)

३—St Matthew 5 29 And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee . for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell

४—The sayings of Muhammad .

I said, “ O Messenger of God, permit me to become a eunuch ” He said, “That person is not of me who maketh another a eunuch, or becometh so himself, because the manner in which my followers become eunuchs is by fasting and abstinence ” (152)

५—सूत्र ११४ २ १-१८

रूप के प्रति आसक्ति भाव को दूर करने के लिए अशुचि भावना के चिन्तन का मन्त्र दिया गया है (५.६-८)। यह मन्त्र बौद्ध धर्म में 'कायगता-स्मृति' नाम से विख्यात है^१।

विषय को हृदयगम कराने की दृष्टि से इस ढाल में रथनेमि, रूपी राय, इलाची पुत्र, मनरथ, अरणक आदि की कथाओं की ओर संकेत कर बताया गया है कि नारी के रूप-अवलोकन से ब्रह्मचारी का कैसा पतन होता है। क्षत्रिय और चोरो का दृष्टान्त, कच्ची कारी और सूर्य-प्रकाश के दृष्टान्त बड़े हृदयग्राही हैं।

दशवैकालिक में कहा गया है—“नारी पर नेत्र पड़ जाय तो जैसे उन्हें सूर्य की किरणों के सम्मुख से हटा लेते हैं, उसी तरह शीघ्र हटा ले (टि० ३ पृ० ३३)।” सूत्रकृताङ्ग में कहा है—“भिक्षु स्त्रियों पर चक्षु न साधे। इस प्रकार सावु अपनी आत्मा को सुरक्षित रख सकता है^२।”

‘अदर्शन’ को ब्रह्मचारी के लिए हमेशा हितकर कहा है (टिप्पणी १ पृ० ३३)। अन्य धर्मों में भी इसका उल्लेख है। बुद्ध मृत्यु-शय्या पर थे तब उनसे बौद्ध भिक्षुओं ने पूछा—“भन्ते! स्त्रियों के साथ हम कैसा वर्ताव करेंगे?” “अदर्शन (न देखना) आनन्द।” “दर्शन होने पर भगवन् कैसे वर्ताव करेंगे?” “आलाप (वात) न करना, आनन्द।” “वात करनेवाले को कैसा करना चाहिए?” “स्मृति (होश) को सभाल रखना चाहिए^३।”

दशस्मृति में ‘दर्शन’ या ‘प्रेक्षण’ को आठ मैथुनो में चौथा मैथुन कहा गया है और प्रेक्षण से दूर रहकर ब्रह्मचर्य के पालन करने का कहा गया है^४।

महात्मा गांधी एक प्रश्न का उत्तर देते हुए इस वाड के विषय पर लिखते हैं “कहा गया है कि ऐसा ब्रह्मचर्य यदि किसी तरह प्राप्त किया जा सकता हो तो कदराओं में रहनेवाले ही कर सकते होंगे। ब्रह्मचारी को तो, कहते हैं, स्त्रियों का स्पर्श तो क्या, उनका दर्शन भी कभी नहीं करना चाहिए। निस्संदेह किसी ब्रह्मचारी को काम-वासना से किसी स्त्री को न तो छूना चाहिए, न देखना चाहिए और न उसके विषय में कुछ कहना या सोचना चाहिए। लेकिन ब्रह्मचर्य विषयक पुस्तकों में हमें यह वर्णन जो मिलता है उसमें इस महत्वपूर्ण अव्यय ‘काम-वासना पूर्वक’ का उल्लेख नहीं मिलता। इस छूट की वजह यह मालूम पड़ती है कि ऐसे मामलों में मनुष्य निष्पक्ष रूप से निर्णय नहीं कर सकता और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि कब तो उस पर सपर्क का असर पड़ा और कब नहीं। काम-विकार अक्सर अनजाने ही उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए दुनिया में आजादी से सबके साथ हिलने-मिलने पर ब्रह्मचर्य का पालन यद्यपि कठिन है, लेकिन अगर संसार से नाता तोड़ लेने पर ही यह प्राप्त हो सकता हो तो उसका कोई विशेष मूल्य भी नहीं है^५।”

स्वामीजी ने अदर्शन का अर्थ रागपूर्वक न ताकना ही किया है, यह हम ऊपर स्पष्ट कर आये हैं। आगमों में भी अदर्शन के पीछे यही भावना है, वैसी हालत में जैन और गांधीजी की विचारधारा में अन्तर नहीं परन्तु अद्भुत साम्य ही है। जैन धर्म ने कन्दराओं में बैठकर ब्रह्मचर्य साधने की बात पर कभी बल नहीं दिया। अतः महात्मा गांधी की आलोचना शील की नौ वाड में अदर्शन का जैसा रूप जैनो द्वारा अंकित है उसके प्रति नहीं पड़ती।

१—सुत्तनिपात १ ११, विशुद्धि मार्ग (पहला भाग) : परिच्छेद ८ पृ० २१८-२६०

२—सूत्रकृताङ्ग १।४.१ ५ :

नो तास चक्षु सधेजा

एवमप्या सरस्विओ होइ

३—दीघनिकाय (महापरिनिव्याण सुत्त) २.३ पृ० १४१

४—दशस्मृति ७ ३२

५—ब्रह्मचर्य (प० भा०) पृ० १०३

महात्मा गांधी लिखते हैं—“जो व्यक्ति परम स्वयंसी रमणी को देखकर अविचल नहीं रह सकता, वह ब्रह्मचारी नहीं।” “स्त्री पर नजर पड़ते ही जिसे विकार हो जाता है वह ब्रह्मचारी नहीं। उसके लिए सजीव पुतली और काष्ठ की निश्चेष्ट पुतली एक-ही होनी चाहिए।”

महात्मा गांधी ने जो बात यहाँ कही है, वह आदर्श ब्रह्मचारी की कसौटी है। जो अप्सरा को देख कर भी विचलित न हो, वह ब्रह्मचारी है।

कवि रायचन्द्र ने भी कहा है

निरखी ने नवयौवना लेग न विषय विकार ।

गणे काष्ठ नी पुतली ते भगवान समान ॥

ब्रह्मचारी स्त्रियों को देख नहीं सकता—वाड इस रूप में नहीं है, पर वह उन्हें मोहपूर्वक न देखे—इस रूप में है। जैसे स्त्री पर नजर पड़ते ही जिसे विकार हो जाता है, वह ब्रह्मचारी नहीं वैसे ही जो स्त्री को मोह-भाव में ताकता रहता है, वह भी ब्रह्मचारी नहीं है।

विनोबा लिखते हैं “ब्रह्मचारी की दृष्टि यह नहीं होनी चाहिए कि वह स्त्री को देख ही नहीं सकता। एक दफा नावरमती आश्रम में—‘नाह जानामि कैयूरे, नाह जानामि कुण्डने। नृपुरे त्वभिजानामि, नित्य पादाभिवन्दनात्’^३ वाक्य पर चर्चा चली। बापू तो क्रान्तिकारी ही थे। उन्होंने कहा कि ‘लक्ष्मण का यह वाक्य मुझे अच्छा नहीं लगता।’ फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ‘तेरी इस पर क्या राय है?’ तो मैंने कहा कि ‘आप ने जिस दृष्टि से वह वाक्य नापसन्द किया, वह दृष्टि हो, तो वह वाक्य नापसन्द करने ही लायक है कि लक्ष्मण ब्रह्मचारी था और उसने सीता का मुँह ही नहीं देखा था। अगर ब्रह्मचारी ऐसी मर्यादा से रहे कि वह स्त्री का मुख ही नहीं देखता, तो वह गलत बात है।’ इसलिए जहाँ ब्रह्मचारी के मन में यह भावना आयी कि सामने जो स्त्री आयी है, उसे मैं नहीं देख सकता हूँ, तो वह उसकी कमी मानी जायगी^४।”

विनोबा भावे के कथनानुसार भी यही है कि ब्रह्मचारी स्त्री को न देख सके, ऐसी बात नहीं पर वह आसक्तिपूर्वक न देखे। आँख के समय के विषय में महात्मा गांधी ने लिखा है

“आँख को निश्चल और अच्छा रखना चाहिए। आँख सारे शरीर का दीपक है, और शरीर का उसी तरह आत्मा का दीपक है, ऐसा कहें तो भी चल सकता है, कारण जब तक आत्मा शरीर में बसता है तब तक उसकी परीक्षा आँख से हो सकती है। मनुष्य अपनी वाचा से कदाचित् आडम्बर कर अपने को छिपा सकता है, परन्तु उसकी आँख उसका उघाड़ कर देगी। उसकी आँख सीधी, निश्चल न हो तो उस के अन्तर की परख हो जायगी। जिस प्रकार शरीर के रोग जीभ की परीक्षा कर परखे जा सकते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक रोग आँख की परीक्षा कर परखे जा सकते हैं^५।”

पाँचवीं बाड़ (ढाल ६) : शब्द-श्रवण का परिहार

इस बाड़ में स्त्रियों के कूजन, रुदन, गीत, हास्य, विलास, क्रन्दन, विलाप, प्रेम आदि के शब्द सुनने का निषेध है। ब्रह्मचारी सभोग समय के स्त्री-पुरुष के प्रेमाताप के शब्दों को न सुने। ऐसे शब्दों के सुनने में ब्रह्मचारी की कंसी दशा होती है, इसे समझाने के लिए स्वामीजी ने मेघ-गर्जन और मोर तथा पपीहा का दृष्टान्त दिया है, जो मौलिक होने के साथ-साथ अत्यन्त सगत भी है। जैसे मेघ से भरे बादलों के गर्जन को सुन कर मोर और पपीहा, विकार ग्रस्त होकर नाचने लगते हैं, वैसे ही भोग-समय के नाना प्रकार के शब्दों को सुनने से मन चञ्चल होने की संभावना रहती है। इसलिए ऐसे स्थानों में जहाँ कि सयोगी स्त्री-पुरुषों के विषयोत्पादक शब्द कानों में गिरते हो, वहाँ ब्रह्मचारी न रहे।

स्मृतियों में ब्रह्मचारी को ‘गीतादिनिस्पृह’ रहने का उपदेश है^६।

१—ब्रह्मचर्य (प० भा०) पृ० ५४

२—सत्याग्रह आश्रम का इतिहास पृ० ४३

३—रामचन्द्रजी ने लक्ष्मणजी को लका की ओर के रास्ते में फेंके हुए गहने दिखाये और पूछा कि क्या ये गहने सीता के हैं? लक्ष्मण ने कहा था—“कैयूर और कुण्डल को तो मैं नहीं पहिचानता हूँ लेकिन नृपुरों को पहिचानता हूँ क्योंकि मैं प्रतिदिन सीताजी की पद-वन्दना करता रहा।”

४—कार्यकर्ता-वर्ग पृ० ४०-४१

५—ज्यापक धर्मभावना (गु०) पृ० १६५

६—उशनस्मृति ३ २० •

छठी बाड़ (ढाल ७) : पूर्व-क्रीड़ाओं के स्मरण का वर्जन

इस बाड़ का विषय है 'रत वृत्तं मा स्मरस्मार्य'—सेवित क्रीडाओं का स्मरण न कर ।

स्मृतियों में 'स्मरण' को मैथुन का प्रकार कहा है । ब्रह्मचारी के लिए पूर्व रति, पूर्व क्रीडा के स्मरण का निषेध है । ब्रह्मचारी स्त्री के साथ भोगे हुए भोग, हाम्य, क्रीडा, मैथुन, दर्प, महमा विनासन आदि के प्रसंगों का चिन्तन न करे । वह मनोहर गीत, वाद्य, नाटक आदि की स्मृति न करे । ब्रह्मचारी चंचल मन को वश में रखे—यही इस बाड़ का मर्म है ।

स्वामीजी ने पूर्व बाड़ों के साथ इस बाड़ का सम्बन्ध बड़े सुन्दर ढंग से बतलाया है । पाँचवी बाड़ में कामोद्दीपक शब्द सुनने का वर्जन है, चौथी बाड़ में रूप देखने का वर्जन है । तीसरी बाड़ में स्पर्श का वर्जन है । दूसरी बाड़ में स्त्री-कथा का वर्जन है । इस बाड़ में पूर्व में भोगे शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श के अनुस्मरण का निषेध है । इन पाँच प्रकार के कामभोगों में से किसी एक भी प्रकार के कामभोग का स्मरण इस छठी बाड़ का उल्लंघन है । स्वामीजी ने बतलाया है कि पाल के टूटने पर जैसे जल-प्रवाह नहीं रुकता, उसी तरह बाड़ के भङ्ग होने पर काम-विकार का रोकना असंभव होता है ।

स्वामीजी ने सातवीं ढाल में इस बाड़ का विवेचन करते हुए तीन दृष्टान्त या कथाएँ दी हैं जो, परिगिष्ट में दे दी गई हैं ।

सातवीं और आठवीं बाड़ (ढाल ८ और ९) : सरस आहार और अति आहार का वर्जन

ब्रह्मचर्य महाव्रत की पाँच भावनाओं में एक भावना प्रणीत, स्निग्ध, दर्पकारी आहार-वर्जन पर जोर देती है । सयमी को ऐसा आहार करना चाहिए जिससे सयम-यात्रा का निर्वाह हो, मोह का उदय न हो और ब्रह्मचर्यधर्म से वह न गिरे । उसके लिए नियम हैं—'वृण्यमा भज'। दूध, दही, घृत आदि युक्त कामोद्दीपक आहार न करे । इस महाव्रत की अन्य भावना कहती है—विभ्रम न हो, धर्म में भ्रम न हो आहार उतनी ही मात्रा में होना चाहिए । जो इन नियमों से युक्त होता है, उसकी अन्तर आत्मा आगम में ब्रह्मचर्य में तल्लीन, इन्द्रियों के विषयों में निवृत्त, जितेन्द्रिय और ब्रह्मचर्य की रक्षा के उपाय से युक्त कही गयी है ।

सरस मसालेदार उत्तेजक आहार का वर्जन सातवीं बाड़ और अति आहार का वर्जन आठवीं बाड़ का विषय है । सरस और अति आहार की आत्मिक और शारीरिक दुराइयों को दिखाते हुए स्वामीजी ने ब्रह्मचर्य-रक्षा के इन नियमों पर हृदयग्राही प्रकाश डाला है ।

ब्रह्मचारी शरीर में आसक्त न हो । वह वर्ण के लिए, रूप के लिए, बलवीर्य की वृद्धि के लिए या विषय-सेवन की लालसा से भोजन न करे । केवल सयमी जीवन की जरूरी क्रियाओं के सम्यक् पालन की दृष्टि से सहभूत शरीर के निर्वाह की दृष्टि रखे ।

जिस तरह घूरा में तेल डाला जाता है और घाव पर औषधि का लेप किया जाता है, उसी तरह देह में अमूद्धित ब्रह्मचारी केवल सयम-यात्रा के निर्वाह के लिए ही सादा और परिमित आहार करे । स्वाद के लिए नहीं । उत्तराव्ययन सूत्र (३५ १७) में कहा है

अलोले न रसे गिद्धे, जिग्भादते भमुच्छिण् ।

न रसदृष्टा भुजिज्जा, जवणदृष्टा महामुणी ॥

आहार के विषय में ब्रह्मचारी इन्हीं सूत्रों पर दृष्टि रखता हुआ चले । यह आगम की वाणी है ।

(१) वंध्यन की कथा

जाता धर्म में दो कथाएँ हैं जो इस आदर्श पर गंभीर प्रकाश डालती हैं । पहली कथा के विषय में काका कालेलकर लिखते हैं—
“आत्मा अनात्मा का भेद जान लेने के पश्चात् हमारी सम्पूर्ण निष्ठा आत्मतत्त्व पर होती है और अनात्मतत्त्व—शरीर को अनासक्त भाव में निभाये बिना छुटकारा नहीं, यह वस्तु सार्थवाह धन्य और विजय चोरवाली वार्ता में जिस प्रकार बताया गया है, वैसे अमरकारक ढंग में बताई गई अन्यत्र कहाँ मिलती है ?”^१ संक्षेप में यह कथा इस प्रकार है

राजगृह में धन्य नामक एक सार्थवाह रहता था । उसकी भार्या का नाम भद्रा था । देवताओं की मनीषियाँ मनाने-मनाने उनके एक पुत्र हुआ । उसका नाम उन्होंने देवदत्त रखा । सार्थवाह के पथक नामक एक दामपुत्र था । वह देवदत्त को खिलाया करता । राजगृह के बाहर विजय नामक एक तन्कर रहता था । एक दिन पथक बालक को अकेला छोड़, अन्य बालकों के साथ खेलने लगा । विजय बालक को उठा ले गया । और उसके शरीर में गहने उतार उभे मार मालुकाकृच्छ में ड्रिप गया । पथक ने आकर मारी बात सार्थवाह से कही । बोलवान चोर के पाद-चिन्हों की तलाश करता हुआ मालुकाकृच्छ पहुँचा । वहाँ उसने विजय चोर को पकड़ लिया । बालकों के चोर, बालकों के पादक उस विषय

१—भगवान महावीर की धर्मकथाओं दृष्टि अने वी १ पृ० १६ का अनुवाद

चोर को कैदखाने में जात दिया गया। भाग्यवश कुछ दिनों बाद सार्धवाह भी किसी राज्य-अपराध में पकड़ा गया। राजा ने विजय चोर के पास एक ही वेडी में उसे बांध रखने का हुनम दिया। भद्रा ने पथक के साथ सार्धवाह के भोजन के लिए आहार रोजा। सार्धवाह को भोजन करते देना विजय चोर बोला—“इस विपुल भोजन-नामगी में मैं मुझे भी कुछ दो।” अन्य सार्धवाह बोला—“मैं वही हुई सामगी को कीचो और कुत्तो को खिला दूँगा, परन्तु तुम जैसे पुनर्घातक वैरी, पत्थनीक और अमित्र को तो एक भी दाना नहीं दूँगा।”

सार्धवाह को नीच और लज्जित की हाजत हुई। सार्धवाह बोला—“विजय ! एकान्त में चलो जिसमें मैं हाजत पूरी कर सकूँ।” विजय बोला—“भोजन तो तुमने किया है। मैं तो भूखा-प्यासा ही हूँ। मुझे हाजत नहीं। तुम अकेले ही एकान्त में जाकर हाजत पूरी करो।” दोनों एक ही वेडी में बंधे हुए थे। सार्धवाह को थकल ठिकाने आ गई। मन न होते हुए भी परवशता से सार्धवाह ने विजय चोर को आहार तथा जल देना स्वीकार किया। विजय चोर और सार्धवाह दोनों एक साथ एकान्त में गये। सार्धवाह ने अपनी हाजत पूरी की। सार्धवाह विजय चोर को रोज अपने भोजन में से कुछ आहार देता। यह बात पथक के जरिए भद्रा के कानों तक पहुँची। अवधि समाप्त होने पर सार्धवाह कैद से मुक्त हुआ और घर पहुँचा। मचने उसका स्वागत किया पर भद्रा ने न उसका स्वागत किया और न उससे बोली। सार्धवाह ने इसका कारण पूछा तब भद्रा बोली—“आपके आने का मुझे हर्ष कैसे हो ? आप तो मेरे पुत्र के पाण-हरण करनेवाले विजय तम्कर को आहार देते रहे।” सार्धवाह बोला—“मैंने उसे धर्म समझकर नहीं दिया, कृतज्ञता के भाव से नहीं दिया, लोक-यात्रा के लिए नहीं दिया, न्याय समझ कर नहीं दिया, बान्धव समझ कर नहीं दिया। केवल एकमात्र शरीर-नित्ता से दिया। विजय चोर के साथ दिये बिना लघुशका जैसी जरूरी हाजतों को दूर करने के लिए एकान्त में जाना भी मेरे लिए असम्भव था।” यह सुन भद्रा शांत और प्रसन्न हुई।

इस कथा का उपनय यह है विजय चोर और सार्धवाह की तरह पौद्गलिक शरीर और अजर अमर आत्मा केवल कर्म संयोग से जुड़े हुए हैं। सार्धवाह को विजय चोर की जरूरत हुई, उसी तरह शरीर और आत्मा का बन्धन होने से आत्मा को शरीर के सहचार की भी जरूरत होती है। जीवन-रक्षा के लिए सार्धवाह को विजय चोर का पोषण करना पड़ा, उसी तरह आत्मा के उद्धार के लिए—समय-यात्रा के योगक्षेम के लिए मोक्षार्थों को शरीर की आवश्यकता भी पूरी करनी पड़ती है।

यह शरीर विजय चोर की तरह विषय-सेवन का आधार है। विभूषा और स्त्री-ससर्ग का त्याग कर देनेवाला ब्रह्मचारी सद्गुणों की उपानना तथा ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप की आराधना के लिए ही शरीर का पोषण करने की दृष्टि रखे।

(२) सुसुमा दारिका की कथा

दूसरी कथा सुसुमा दारिका की है। वह संक्षेप में इस प्रकार है

राजगृह में बन्धु सार्धवाह रहता था। उसकी भार्या का नाम भद्रा था। उनके एक पुत्री थी जिसका नाम सुसुमा था। उस सार्धवाह के चिलाति नामक दासचटक था। वह सुसुमा को रखता था।

चिलाति बड़ा नटखट और दुष्ट था। पड़ोसियों की शिकायत के कारण सार्धवाह ने चिलाति की भर्त्सना कर उसे घर से निकाल दिया। चिलाति इधर-उधर भटकता हुआ मछपी, चोर, मांसभोजी, जुआरी, वेश्यागामी और परदार-आसक्त हो गया।

राजगृह के बाहर सिंहगुफा नामक एक चोर पत्नी थी। वहाँ विजय नामक चोर सेनापति अपने पाँच सौ चोर साथियों के साथ रहता था। चिलाति विजय सेनापति का दृष्टि धारक हो गया। विजय की मृत्यु के बाद वह चोरो का सेनापति हुआ। उसने सुसुमा के हरण का विचार कर सार्धवाह के घर पर छापा मारा। सार्धवाह भयभीत हो अपने पाँचों पुत्रों के साथ एकान्त में जा छिपा। विपुल धन-सम्पत्ति और सुसुमा को ले चिलाति चोर पत्नी की ओर अग्रसर हुआ।

सार्धवाह नगर-रक्षकों के पास पहुँचा और उसने उनसे सहायता मांगी। नगर-रक्षकों ने चिलाति का पीछा किया और उसके नजदीक पहुँच उससे युद्ध करने लगे। चोर क्षतविक्षत हो, धन फेंक दिशा-विदिशाओं में भाग गये। नगर-रक्षक धन ले लौट गये। अपनी सेना को क्षतविक्षत देख चिलाति सुसुमा को ले जंगल में घुस गया। सार्धवाह अपने पाँचों पुत्रों सहित उसका पीछा करता रहा। चोर सेनापति थक कर ह्रान्त हो गया। उसने खड़ा निषाण सुसुमा का शिरच्छेद कर दिया और शव को वहीं छोड़ मस्तक को हाथ में ले निर्जन वन में घुस गया।

सार्धवाह और उसके पाँचों पुत्र पीछे दीड़ने-दीड़ने तृपा और भूख से व्याकुल हो गये। सुसुमा का सिर कटा देख कर तो उनके शोक-सताप का कोई ठिकाना नहीं रहा।

अटवी में चारों ओर खोज करने पर भी कहीं जल नहीं मिला। सार्थवाह बोला—“हमलोग ऐसे तो राजगृह पहुँचने से रहे। तुम लोग मुझे मार मांस और रुधिर का आहार कर अटवी को पार करो।” पर यह किसी भी पुत्र को स्वीकार नहीं हुआ। पुत्रों ने भी अपनी-अपनी ओर से ऐसा ही प्रस्ताव किया, पर किसी का भी प्रस्ताव दूसरों द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ। अब धन्य सार्थवाह बोला “पुत्रों! सुसुमा का शरीर जीव-रहित है। हम इसके मांस और रुधिर का आहार करें।” सब ने अग्नि कर सुसुमा के मांस को पका उसका आहार किया और रुधिर पी प्यास मिटाई। इस तरह वे राजगृह पहुँच सबसे मिले।

जिस तरह धन्य सार्थवाह ने शरीर की आवश्यकता को पूरी करने तथा राजगृह पहुँचने के लिए ही चोर को आहार दिया और मृत-पुत्री के मांस और लोही का भक्षण किया। उसी तरह ब्रह्मचारी श्रमण औदारिक शरीर के वर्ण, रूप, रस, बल और विषय-वृद्धि के लिए आहार नहीं करते—सयम-यात्रा के लिए शरीर को टिकाए रखने की दृष्टि से आहार करते हैं^१।

स्वामीजी ने ब्रह्मचारी के लिए ऊनोदरी को उत्तम तप बतलाया है। खुराक में कम भोजन करना—पेट को खाली रखना बिना वैराग्य के नहीं होता और वैराग्य ही ब्रह्मचर्य की मूल भित्ति है। महात्मा गांधी ने कहा है: “स्वाद का सच्चा स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है”। जो ऊनोदरी करता है, वह मन को जीतता है, स्वाद पर विजय प्राप्त करता है।

आचाराङ्ग में कहा है: “विषयो से पीडित ब्रह्मचारी निर्वल—नि सत्व आहार करे, कम खाये^२।” इस तरह सरस आहार और अति आहार का वर्जन ब्रह्मचर्य की साधना के अनिवार्य अङ्ग हैं। इन नियमों का पालन न करने में किस प्रकार पतन होता है, इसका अतीव सुन्दर वर्णन स्वामीजी की ढालों में है

“घृतादि से परिपूर्ण गरिष्ठ आहार अत्यधिक धातु-उद्दीपन करता है, जिससे विकार की वृद्धि होती है। खट्टे, नमकीन, चटपटे और मीठे भोजन तथा जो विविध प्रकार के रस होते हैं, उनका जिह्वा आस्वाद लेती है। जिसकी रमना वश में नहीं, वह सरस आहार की चाह करता है। परिणाम स्वरूप व्रत भङ्ग कर ब्रह्मचारी सारभूत ब्रह्मचर्य व्रत को खो देता है (पृ० ४५)। गा० १४ में सन्निपात के रोगी का उदाहरण देकर इस बात को हृदयग्राही ढंग से बतलाया है कि सरस आहार से किस तरह विकार की वृद्धि होती है। अति आहार से विषय-विकार की वृद्धि होती है, इससे भोग अच्छे लगने लगते हैं। ध्यान विकार ग्रस्त होता है। स्त्री मन को भाने लगती है। शील पालूँ या नहीं, ऐसी डाँवाडोल स्थिति हो जाती है। इस तरह क्रमशः पतन होता है (पृ० ५३)।

महात्मा गांधी लिखते हैं—“मिताहारी बनिए, सदा थोड़ी भूख बाकी रहते ही चौके पर से उठ जाइए^३।” “अधिक मिर्च-मसालेवाली और अधिक घी-तेल में तली-पकी साग-भाजियों से परहेज रखिए”^४। जब वीर्य का व्यय थोड़ा होता है तब थोड़ा भोजन भी काफी होता है^५।

“इन्द्रियो में मुख्य स्वादेन्द्रिय है। जो अपनी जिह्वा को कब्जे में रख सकता है, उसके लिए ब्रह्मचर्य सुगम हो जाता है^६। पर हम तो अनेक चीजों को खा-खा कर पेट को ठसाठस भरते हैं और फिर कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाता। विकारोत्तेजक वस्तुएँ खाने-पीने वाले को तो ब्रह्मचर्य निभा सकने की आशा ही न रखनी चाहिए।”

“मेरा अपना अनुभव तो यह है कि जिसने जीभ को नहीं जीता, वह विषय-वासना को नहीं जीत सकता। जीभ को जीतना बहुत ही कठिन है। पर इस विजय के साथ ही दूसरी विजय मिलती है। जीभ को जीतने का एक उपाय तो यह है कि मिर्च-मसाले का बिल्कुल या जितना हो सके त्याग कर दिया जाय। दूसरा उससे अधिक बलवान उपाय यह है कि मन में सदा यह भाव रखे कि हम केवल शरीर के पोषण

१—ज्ञाताधर्मकथाङ्ग अ० १८ देखिए लेखक की ‘दृष्टान्त और धर्मकथाएँ’ नामक पुस्तक पृ० ७६

२—आत्मकथा भा० १ अ० १७ पृ० ६४

३—आचाराङ्ग १।५ ४ उब्याहिज्जमाणे गामधम्महि अवि निव्वलासए अवि ओमोयरिय कुञ्जा

४—अनीति की राह पर वीर्यरक्षा पृ० ११०

५—वही पृ० ११०

६—ब्रह्मचर्य (श्री०) पृ० ११

के लिए खाते हैं, स्वाद के लिए कभी नहीं खाते। हम हवा स्वाद के लिए नहीं लेते, बल्कि साँस लेने के लिए लेते हैं। पानी जैसे महज प्यास बुझाने के लिए पीते हैं, वैसे ही अन्न केवल भूख मिटाने के लिए खाना चाहिए^१।”

“ब्रह्मचर्य से अस्वाद वत बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध रखनेवाला है। मेरा अनुभव ऐसा है कि इस व्रत का पालन किया जा सके तो ब्रह्मचर्य अर्थात् जननेन्द्रिय-संयम विल्कुल सहज हो जाता है।

“जिस तरह दवा खाते समय वह स्वादिष्ट है या नहीं, इसका विचार नहीं करते, बल्कि शरीर को उसकी आवश्यकता है, यह समझ कर उसे उचित परिणाम में खाते हैं, उसी तरह अन्न के विषय में समझना चाहिए।

“जो मनुष्य अत्याहारी है, जो आहार में कुछ विवेक या मर्यादा ही नहीं रखता, वह अपने विकारों का गुलाम है। जो स्वाद को नहीं जीत सकता, वह कभी इन्द्रियजीत नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को युक्ताहारी और अत्याहारी बनना चाहिए। शरीर आहार के लिए नहीं बना, आहार शरीर के लिए बना है^२।” “ब्रह्मचर्य का पालन करना हो तो स्वादेन्द्रिय ‘जीभ’ को वश में करना ही होगा। मैंने सुद अनुभव करके देखा है कि जीभ को जीत ले तो ब्रह्मचर्य का पालन बहुत आसान हो जाता है^३”

महावीर और स्वामीजी ने जो कहा है, दूसरे शब्दों में महात्मा गांधी ने भी वही कहा है। महात्मा गांधी ने आश्रमव्रतों में अस्वाद को जोड़ा। जैन धर्म में उस पर पहले से ही अत्यधिक बल दिया हुआ है।

महात्मा गांधी लिखते हैं— “मेरे भोजन विषयक प्रयोग ब्रह्मचर्य की दृष्टि से भी होने लगे। मैंने प्रयोग करके देख लिया कि हमारी खुराक थोड़ी, सादी और बिना मिर्च मसाले की होनी चाहिए और प्राकृतिक अवस्था में खाई जानी चाहिए। अपने विषय में तो मैंने छ वर्ष तक प्रयोग कर देख लिया है कि ब्रह्मचर्य का आहार वनपक्व फल है। फलाहार के समय ब्रह्मचर्य सहज था। दुग्धाहार से वह कष्ट-साध्य हो गया। दूध का आहार ब्रह्मचर्य के लिए विघ्नकारक है, इस विषय में मुझे तनिक भी शंका नहीं^४।” “अपने विकारों को शान्त करना चाहता हो उसे घी-दूध का इस्तेमाल थोड़ा ही करना चाहिए। वनपक्व अन्न खा कर निर्वाह किया जा सके तो आग पर पकाई हुई चीजे न खाये या थोड़ा खाये^५।”

आगमों में ब्रह्मचारी साधु के लिए दूध, दही, घी, नवनीत, तेल, गुड, खाण्ड, शक्कर, मधु, मद्य, मांस, खाजा आदि विकृतियों से रहित भोजन का विधान है। ब्रह्मचारी इनका रोज-रोज आहार न करे और अति मात्रा में तो उनका आहार करे ही नहीं। कच्चे वनपक्व फल अथवा सब्जियों का सीधा व्यवहार अहिंसा की दृष्टि से निर्ग्रथ साधु मात्र के लिए वर्ज्य है। वैसे हालत में प्रासुक वस्तुओं में से ब्रह्मचारी अपने लिए रुक्ष आहार प्राप्त कर कम मात्रा में खाये।

धम्मल्लद्व मिथं काले, जत्तत्थ पणिहाणवं ।

नाहमत्त तु भुजेज्जा, वम्भचेरओ सया^६ ॥

मनुस्मृति में कहा है—“मधु मांसञ्च वर्जयेत्”—ब्रह्मचारी मदिरा और मांस का वर्जन करे।

गीता में अति कटु, अति खट्टा, अति नमकीन, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, रुक्ष और अत्यन्त दाह करनेवाले आहार को राजस कहा गया है। उसे दुःख, शोक और रोगप्रद कहा है^७।

१—ब्रह्मचर्य (श्री०) पृ० ११-१२

२—वही पृ० १०५

३—अनीति की राह पर पृ० १२५

४—वही पृ० १२५-६

५—वही पृ० १३६

६—उत्तराध्ययन १६ ८

७—गीता १७ ६

कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरुक्षविदाहिन ।

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदा ॥

नवा बाड़ (ढाल १०) : विभूषा-परिवर्जन

नवी वाड मे शरीर शृंगार का निषेध किया गया है। ब्रह्मचारी अभ्यङ्गन, मर्दन, विलेपन न करे। चटकीले-भडकीले, खूब स्वच्छ वस्त्रो को न पहने। आभूषण धारण न करे। दाँतो को न रंगे। केशो को न सवारे। गन्ध-माल्य को धारण न करे। अञ्जन न लगावे। जूता और छाता धारण न करे। आगम मे विभूषा को तालपुट विष की तरह कहा है। वहाँ कहा है “वनाव-ठनाव करनेवाला ब्रह्मचारी स्त्रियो की कामना का विषय हो जाता है अतः वह विभूषानुपाती न हो।” स्वामीजी ने दृष्टान्त दिया है—“जैसे रङ्ग के हाथ मे रहे हुए रत्न को राजकर्मचारी छान लेते हैं, वैसे ही स्त्री शौकीन ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य-रत्न को छीन कर उसे खाली हाथ कर देती है।”

एकबार टॉल्स्टॉय से पूछा गया—“विकार से झगडने का कोई उपाय बताइए।” उन्होने कहा—“ठीक है, परियम, उपवास आदि छोटे उपायो मे सब से अधिक कारगर उपाय है दारिद्र्य—निर्वनता, बाहर मे भी अकिंचन दिखाई देना जिमसे मनुष्य स्त्रियो के लिए आकर्षण की वस्तु न रहे।” टॉल्स्टॉय ने जो कहा वह आगम-वाणी से शब्दशः मिलता है—“विभूषावत्तिः विभूषिय मरीरे द्वित्यजणस्य अभिलसणिज्जे हवइ।”

यह नियम भी स्त्री और पुरुष दोनों के लिए लागू है।

टॉल्स्टॉय कहते हैं “स्त्रियो मे निर्लज्जता बढ़ती जाती है। कुलीन स्त्रियाँ नीच कुलटाग्रो की देखादेखी नित्य नये फैशन मीखती जाती हैं और पुरुषो के चित्त मे काम की आग भडकानेवाले अपने अङ्गो का प्रदर्शन करने मे जरा भी नहीं हिचकिचाती। क्या यह पतन का सीधा मार्ग नहीं है? १”

आगम में कहा है—“जो शौकीन स्त्री-पुरुष एक दूसरे के काम्य वनते हैं उन्हें अपने व्रत में शका उत्पन्न होती है, फिर विषय-भोगो की आकांक्षा—कामना उत्पन्न होती है और फिर ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है या नहीं ऐसी विचिकित्सा—विकल्प उत्पन्न होता है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का नाश हो जाता है। उनके उन्माद और दूसरे बड़े रोग हो जाते हैं और अन्त मे चित्त-समाधि भङ्ग होने मे केवलि-भाषित धर्म से भ्रष्ट होते हैं। २”

स्मृतियो में कहा गया है—“ब्रह्मचारी दर्पण मे मुँह न देखे, दातुन न करे, शरीर की शोभा का त्याग करे ३। वह सुगन्धित द्रव्य—गन्ध और पुष्पो की माला का वर्जन करे। शरीर में तेल लगाना, मञ्जन करना, आँखो में अञ्जन देना, जूता और छाता धारण करना तथा नर्तन, गीत और वादन का वर्जन करे ४।” यह वही बात है जो जैन आगमो में कही गयी है।

यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि उत्कृष्ट ब्रह्मचारी के लिए जैन आगमो की तरह ५ वैदिक ग्रन्थो मे भी दैत-मजन, दैत-प्रक्षालन और दातुन का निषेध है। जैन आगमो में स्नान का वर्जन है ६ पर वैदिक साहित्य मे स्नान करना अनिवार्य है।

१—स्त्री और पुरुष पृ० ५५

२—वही पृ० ६

३—देखिए पृ० ६३, टि० ४

४—औशनस्मृति ३ २०

अनन्यदर्शी सतत भवेद् गीतादिनि स्पृह ।

नादर्शं चेव वीक्षेत न चरेदन्तधावनम् ॥

५—(क) वजयेत्सुमांसञ्च, गन्ध माल्य तथा स्त्रिय ।

(ख) अभ्यङ्गमञ्जन चादणोरुपं नच्छन्न धारणम् ।

काम क्रो यञ्चलोभ च, नर्तन गीतवादनम् ॥

(ग) वशिष्ठ स्मृति ७ ११ खट्वाशयनदन्तप्रक्षालनाञ्जनाभ्यञ्जनोपानच्छत्रवर्जी

६—(क) दशकालिक ३ ३, ६

(ख) सूत्रकृताङ्ग १। ६ १३, २। १ १५

(ग) नि १५ का १३१-१३३

७—(क) दशकालिक ३। २, उत्त० १५। ८, आचा० २। २। १६,

(ख) सत्र० १। ६। १३; उत्त० २। ६, सूत्र० १। ७। १, २२

टॉलस्टॉय लिखते हैं—“सभी बाह्य इन्द्रियो को तुम्हारेवाली चीजों में विकार उत्पन्न होता है। घर की मजावट, चमकीले कपड़े, मङ्गीत, सुगन्ध, स्वादिष्ट भोजन, मृदल स्पर्शवाली चीजें—सभी विकारोत्तेजक होती हैं।”

एकवार लड़कियाँ लड़कों की हारारतो से अपना बचाव कैसे करें—यह प्रश्न महात्मा गांधी के सामने आया। इन हरकतों का आधार कुछ अरा में स्वयं लड़कियाँ ही किस प्रकार हैं, यह बताते हुए महात्मा गांधी ने लिखा

“मुझे उर है कि आजकल की लड़की को भी तो अपनेको की दृष्टि में आकर्षक बनना प्रिय है। वे पति साहब को पसन्द करती हैं। आजकल की लड़की वर्षा या धूप में बचने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए तरह-तरह के भड़कीले कपड़े पहनती है। वह अपने को रंगकन कुदरत को भी मात करना और असाधारण सुन्दर दिखाना चाहती है। ऐसी लड़कियों के लिए कोई अहिंसात्मक मार्ग नहीं है। हमारे हृदय में अहिंसा की भावना के विकास के लिए भी कुछ निश्चित नियम होते हैं। अहिंसा की भावना बहुत महान् प्रयत्न है। विचार और जीवन के तरीके में यह क्रांति उत्पन्न कर देता है। यदि लड़कियाँ बताये गये तरीके से अपने जीवन को विल्कुल ही बदल डालें तो उन्हें जल्दी ही अनुभव होने लगेगा कि उनके सम्पर्क में आनेवाले नौजवान उनका आदर करना तथा उनकी उपस्थिति में भद्रोचित व्यवहार करना सीखने लगे हैं।”

टॉलस्टॉय और महात्मा गांधी दोनों ने ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए आगम के ‘विभूपानुपाति’ न होने की बात का समर्थन किया है। ब्रह्मचारी स्त्री पुरुष दोनों ही अपने बेंपभूषा और रहन सहन में सादा हो, यह ज्ञानियों का निष्कर्ष है। ‘मा न सस्कुष’—शरीर-मस्कार मत करो, यह सून स्त्री-पुरुष दोनों को आपत से बचाता है।

कोट (ढाल ११) : इन्द्रिय-जय और विषय-परिहार

रूपादि रस मा पिपास’—रूप आदि रसों का पिपासु मत हो। यही दसवा समाधि-स्थान है। आगम में दसवें समाधि-स्थान में ब्रह्मचारी के लिए शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श—इन पाँच दुर्जय काम-गुणों का परिवर्जन आवश्यक बतलाया है^१। ब्रह्मचारी मनोज्ञ विषयों में प्रेम अनुराग न करे—‘मिनऽउ मगुन्नेउ पेन नाभिनिवेस’ (दश० ८ ५८)। वह आत्मा को शीतल कर तृष्णा-रहित हो जीवन-यापन करे—‘विणीय-तगहो विहरे सीईभूएण अप्पणा’ (दश० ८ ५९)।

श्रोत्र, चक्षु घ्राण, रस और स्पर्श—ये पाँच इन्द्रियाँ हैं। शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श—ये क्रमशः उपर्युक्त इन्द्रियों के विषय हैं। ये विषय अच्छे या बुरे दो तरह के होते हैं। स्वामीजी ने बतलाया है कि अच्छे-बुरे दोनों प्रकार के शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श में मध्यस्थ भाव रखना—निरपेक्ष रहना यही कामगुणों का जीतना है। ब्रह्मचारी के लिए अच्छे-बुरे सब विषयों में समभाव रखना परमावश्यक है। स्वामीजी ने अन्यत्र कहा है—“मनोरम शब्दादि में हेतु—प्रीति न करना और अमनोरम के प्रति द्वेष नहीं करना, यही इन्द्रियों का निग्रह, दमन, वश करना और सवरण है।

शब्दादिक पाँचू उपरे राग घेप न करनी हेत पीत ।

इम निग्रह करणी दमणी जीतणी, वस करणी सवरणी इण रीत^३ ॥

सरतइन्द्री ने निग्रह इण विध करणी, मन गमता शब्द सू मगन न थाय ।

अमनोगम उपरे घेप न आणे, तिण सरतइन्द्री निग्रह कीधी छे ताय ॥

सरतइन्द्री ने निग्रह कही जिण रीते, दमणी ने जीतणी इमहीज जाणो ।

इमहिज वस करणी ने सवर लेणी, या पाचां रो परमारथ एक पिछांणो^४ ॥

१—स्त्री और पुरुष पृ० १४६

२—उत्त० १६ १० .

सहे रुवे य गन्धे य रसे फासे तहेव य ।

पचविहे कामगुणे निच्चसो परिवज्जण ॥

३—भिक्षु-ग्रन्थ रत्नाकर (खण्ड १) . इन्द्रियवादी री चौपड़ ढाल १४ दोहा ६

४—वही गा० ५ ६

इस तरह काम-गुणों के परिहार का अर्थ है—सब इन्द्रियों का सम्पूर्ण समय । जो ब्रह्मचारी काम-गुणों का परिहार अथवा इन्द्रिय-समय करता है, उसके लिए ब्रह्मचर्य सहज साध्य हो जाता है ।

स्वामीजी ने इस नियम को सर्वोपरि महत्त्व का स्थान दिया है । प्रथम नी नियम वाडों की तरह हैं और दसवाँ नियम उन नी नियमों के चतुर्दिक् परकोटे की तरह है । जो परकोटे की रक्षा नहीं करता, वह अन्य वाडों के द्वारा अपने ब्रह्मचर्य रूपी खेत की रक्षा नहीं कर सकता । जिस तरह परकोटे के भङ्ग होने पर वाडों के भङ्ग होने में समय नहीं लगता, उसी तरह इस नियम के अभाव में अन्य नियमों के भङ्ग होते देर नहीं लगती (देखिए पृ० ६४ तथा ६५ टि० १) । परकोटे के अभाव का अर्थ है—वाडों का नाश, वाडों के नाश का अर्थ है—शम्य का नाश । इसी तरह इन्द्रियों के समय के अभाव का अर्थ है—दूसरे नियमों का नाश और उन नियमों के नाश का अर्थ है—मूल ब्रह्मचर्य का नाश ।

स्वामीजी के भाव इस प्रकार रखे जा सकते हैं :

कान शब्द को ग्रहण करता है और शब्द कान का ग्राह्य विषय है । जिस तरह मगीत में मूर्च्छित रागातुर हरिण वीचा जाकर अकाल में ही मरण पाता है, उसी तरह शब्दों से तीव्र आसक्ति रखनेवाला पुरुष शीघ्र ही अपने ब्रह्मचर्य को खो बैठता है ।

चक्षु रूप को ग्रहण करता है और रूप चक्षु का ग्राह्य विषय है । जिस तरह रागातुर पतङ्ग दीपक की ज्योति ने पड़कर अकाल में ही मरण पाता है, उसी तरह रूप में आसक्त ब्रह्मचारी शीघ्र ही अपने ब्रह्मचर्य को खो बैठता है ।

नाक गंध को ग्रहण करता है और गंध नाक का ग्राह्य विषय है । जिस तरह औषधि की सुगन्ध में आसक्त रागातुर सर्प पकड़ा जाकर अकाल में ही मारा जाता है, उसी तरह से सुगन्ध में तीव्र आसक्ति रखनेवाला ब्रह्मचारी शीघ्र ही अपने ब्रह्मचर्य को खो बैठता है ।

जिह्वा रस को ग्रहण करती है और रस जिह्वा का ग्राह्य विषय है । जिस तरह मांस में आम्ल रागातुर मछली लोहे के कांटे से भेदी जाकर अकाल ही में मारी जाती है, उसी तरह रस में तीव्र मूर्च्छा रखनेवाला ब्रह्मचारी शीघ्र ही ब्रह्मचर्य को खो बैठता है ।

शरीर स्पर्श का अनुभव करता है और स्पर्श शरीर का विषय है । जैसे ठंडे जल में आसक्त भैंस मगरमच्छ से पकड़ी जाकर अकाल में ही मारी जाती है, उसी तरह स्पर्श में तीव्र मूर्च्छा रखनेवाला ब्रह्मचारी शीघ्र ही ब्रह्मचर्य को खो बैठता है ।

मन भाव को ग्रहण करता है और भाव मन का विषय है । जिस तरह कामाभिलाषी रागातुर हाथी हथिनी के पीछे भागता हुआ कुमार्ग में पड़ कर अकाल ही में मारा जाता है, उसी तरह भाव में तीव्र आसक्ति रखनेवाला ब्रह्मचारी शीघ्र ही ब्रह्मचर्य को खो बैठता है ।

महात्मा गांधी ने लिखा है “ब्रह्मचर्य का मूल अर्थ है—ब्रह्म-प्राप्ति की चर्या । समय के बिना ब्रह्म मिल ही नहीं सकता । समय में सर्वोपरि इन्द्रिय-समय है^१ ।” “इन्द्रियों को निरङ्कुश छोड़ देनेवाले का जीवन कर्णधारहीन नाव के समान है, जो निश्चय पहली चट्टान में ही टकरा कर चूर-चूर हो जायगी^२ ।” “निस्संदेह” अन्य इन्द्रियों को जहाँ-तहाँ भटकने देकर एक ही इन्द्रिय (जननेन्द्रिय) को रोकने का इरादा रखना तो आग में हाथ डालकर जलने से बचने के प्रयत्न के समान है^३ ।” “हम जननेन्द्रिय का नियमन करना चाहते हैं तो हमें सभी इन्द्रियों पर अकुश रखना होगा । आँख, कान, नाक, जीभ, हाथ और पाँव की लगाम ढीली कर दी जाय तो जननेन्द्रिय को काबू में रखना असंभव होगा^४ ।”

भगवान महावीर और स्वामीजी ने जो कहा है उसी को हम महात्मा गांधी की वाणी में अन्य शब्दों में पाते हैं । अनुभव तो वाणी एक ही है कि इन्द्रिय-जय बिना ब्रह्मचर्य में सफलता असंभव है ।

महात्मा गांधी लिखते हैं “हृदय पवित्र हो तो इन्द्रिय को विकार की प्राप्ति ही न रहे । जैसे-जैसे हम लोग पवित्रता में बढ़ते हैं, वैसे वैसे विकारों का शमन होता है । विकार इन्द्रियों में ही नहीं । इन्द्रियाँ मनोविकार के प्रदग्नि होने के स्थान हैं । इनके द्वारा हम मनोविकार को पहचानते हैं । अतः इन्द्रियों के नाश करने में मनोविकार जाता नहीं । हिजड़े लोग विकार में भरे-पूरे देखे जाते हैं । जन्म में नपुमक पुरुष में इतने विकार होते हैं कि वे अनेक काम करते हुए देखे जाते हैं” ।”

१—ब्रह्मचर्य (श्री०) पृ० १०६

२—वही पृ० १०२

३—वही पृ० ६

४—वही पृ० ४१

५—वही पृ० १०६-७

भगवान् महावीर ने कहा है “इन्द्रियो श्रीर मन के विषय (शब्दादि) रागी मनुष्य को ही दुःख के हेतु होते हैं। ये ही विषय वीतराग को कदाचित् किंचित् मान भी दुःख नहीं पहुँचा सकते। शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श और भाव—उन विषयों से विरक्त पुरुष शोक रहित होता है। कामभोग—शब्दादि समभाव के हेतु नहीं हैं और न विकार के हेतु हैं। किन्तु जो उनमें परिग्रह—राग अथवा द्वेष करता है, वही मोह—राग-द्वेष के कारण विकार उत्पन्न करता है। जो इन्द्रियों के शब्दादि विषयों से विरक्त है, उसके लिए ये सब विषय मनोज्ञता या अमनोज्ञता का भाव पैदा नहीं करते। जो वीतराग है वह सर्व तरह से कृतकृत्य है १।”

स्वामीजी ने इनके मर्म का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है “इन्द्रियों के विकार राग-द्वेष हैं। वे इन्द्रियों और उनके गुणों से अलग हैं। इन्द्रियाँ शब्दादि सुनती-देखती आदि हैं। राग होने पर शब्दादिक पिय लगते हैं। शब्दादिक को यथातथ्य जानने-देखने से पाप नहीं लगता। पाप तो राग-द्वेष आने में लगता है। राग-द्वेष ही विषय-विकार हैं। राग और द्वेष के दाय होने से वीतराग-गुण की प्राप्ति होती है २।”

इसी बात को स्वामीजी ने दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा है -

“पाँचों इन्द्रियाँ और राग-द्वेष के स्वभाव भिन्न-भिन्न हैं। इन्द्रियों के स्वभाव में दोष नहीं। कषाय और राग द्वेष के परिणाम बुरे हैं। शब्दादिक काम और भोग हैं, वे समभाव के हेतु नहीं और न वे असमभाव के हेतु हैं। इनसे विकार की उत्पत्ति नहीं होती। शब्दादिक काम-भोगों पर राग-द्वेष लाना ही विकार, विषय और कषाय है ३।”

काम-भोग अनर्थ के मूल नहीं हैं। उनमें रुद्धि भाव अनर्थ का मूल है। इसी तरह इन्द्रियाँ भी शत्रु नहीं हैं। शत्रु तो शब्दादिक से राग-द्वेष के परिणाम हैं ४। यदि इन्द्रियाँ ही पाप की हेतु हो तब तो वे घटें वैया उपाय करना ही धर्म हुआ ५।

पादरी लोग ब्रह्मचारी रहने के लिए अपनी इन्द्रिय को काट लेते थे। इस पर टीका करते हुए डॉल्स्टॉय ने लिखा है

“सासकर अपनी तथा दूसरों की इन्द्रियों को काटना तो सच्ची ईसाइयत के साफ-साफ विपरीत है। ईसा ने ब्रह्मचर्य के पालन का उपदेश

१—उक्त० ३२ १००, ४७, १०१, १०६, १०८

२—भिक्षु-ग्रन्थ रत्नाकर (खण्ड १) इन्द्रियवादी री चौपई ढाल १३ ४१-४२

इदरया रा विकार राग धेप छे, ते इदरयां रा गुण थी न्यारा रे।

इदरयां तो शब्दादिक सुणे देखले, शब्दादिक राग सू लागे प्यारा रे ॥

शब्दादिक जथातथ जाययां टेपीयां, पाप न लागे लिगारो रे।

पाप लागे छे राग धेप आणियां, राग धेप छे विषय विकारो रे ॥

३—वही ढाल १२ ३७-३६

पाँचू इदरया ने राग धेप रो रे, सभाव जूओ छे ताम रे।

इदरयां रा सभाव माहें अवगुण नहीं रे, कषाय तणा खोटा परिणाम रे ॥

काम नें भोग शब्दादिक तह थी रे, समता नहीं पामें जीव लिगार रे।

असमता पिण नहीं पामें छे एहथी रे, याँ सू मूल न पामें जीव विकार रे ॥

जो राग ने धेप आणे त्या ऊपर रे, ते हिज विकार विषय कषाय रे।

ते कह्यो छे उत्तराधेन घत्तीस में रे, सो उपरली पहली गाथा मांय रे ॥

४—वही ढाल १४ ३७

काम ने भोग अनर्थ रा मूल नाहीं, त्यां सू मिथ पणे अनर्थ रो मूल जाणो।

ज्यू इदरया पिण सत्रू छै नाही, सत्रू तो शब्दादिक सू राग पिछांयो ॥

५—वही ढाल ११ दो० ५

जो इदरयां सावद्य हुवे, तो इन्द्री घटे ते करणो उपाय।

जे इन्द्रया नें सावद्य कहे, तिणरी सरधा रो ओहीज न्याय ॥

दिया है पर यथार्थतः उसी ब्रह्मचर्य का मच्चा मूल्य और महत्त्व है, जिसका अन्य मनुष्यों की भाँति श्रद्धापूर्वक हर सकल्य में विकारो के साथ युद्ध करने के लिए पालन किया जाता है। उस समय का महत्त्व ही क्या, जहाँ पाप की सम्भावना ही नहीं। यह तो वही बात हुई कि कोई मनुष्य अविकल खाने के प्रयोगन से बचने के लिए किसी ऐसी दवा को ले जिसमें उसकी भूख ही कम हो जाय, या कोई युद्धप्रिय आदमी अपने को लड़ाई में भाग लेने से बचाने के लिए अपने हाथ पैर बंधवा ले, अथवा गानी देने की दुरी आदतवाला अपनी जवान को ही इस खयाल से काट डाले कि उसके मुँह से गाली निकलने ही न पावे। परमात्मा ने मनुष्य को ठीक वैसा ही पैदा किया है जैसे कि वह यथार्थ में है। उसने उसकी मरणावीन काया से प्राणो को इसलिए प्रतिष्ठित किया है कि वह शारीरिक विकारो को अपने अधीन कर के रखे। यही सधर्ष तो मानव-जीवन का रहस्य है। यह शरीर उसे इसलिए नहीं मिला है कि ईश्वरप्रदत्त कार्य के लिए स्वयं को या दूसरे को विकलांग बना दे।

“मनुष्य पूर्ण बनने के लिए बनाया गया है। ‘ऐ मनुष्य, अपने स्वर्गस्थ पिता के समान पूर्ण बन।’ इस पूर्णता को प्राप्त करने की कुंजी ब्रह्मचर्य है। केवल शारीरिक ब्रह्मचर्य नहीं, बल्कि मानसिक भी—विषय-वासना का सम्पूर्ण अभाव।

“धर्माचरण कल्याणप्रद होता है (ईसा ने कहा है मेरा जुआ और बोझ हलका है) और हर प्रकार की हिंसा की निन्दा करता है। यदि वह आघात या कष्ट दूसरे को पहुँचाता हो, तब तो पाप ही है। पर खुद अपने ऊपर भी ऐसा अत्याचार करना नियमो का भङ्ग करना है।

“विवाहित जीवन में भी ईसा ने समय पर ज्यादा-से-ज्यादा जोर दिया है। मनुष्य के केवल एक ही पत्नी होनी चाहिए। इस पर शिष्यो ने शका की (पद्य १०) कि यह समय तो बड़ा मुश्किल है, एक ही पत्नी में काम चलना तो नितान्त कठिन है। इस पर ईसा ने कहा कि यद्यपि मनुष्य जन्म-जात अथवा मनुष्यो के द्वारा बनाये गये नपुंसक पुरुष की भाँति विषय-भोग से अलग नहीं रह सकते, तथापि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस स्वर्गराज्य की अभिलाषा से अपने को नपुंसक बना लिया है, अर्थात् आत्मबल से विकारो को जीत लिया है और प्रत्येक मनुष्य का धर्म है कि वह इनका अनुकरण करे। ‘स्वर्गीय राज्य की अभिलाषा से अपने को नपुंसक बना लिया।’ इन शब्दों का अर्थ—‘शरीर पर आत्मा की विजय करना’ होना चाहिए न कि जननेन्द्रिय को मिटा देना ?

“केवल आत्मा ही जीवन देनेवाली है। ऐच्छिक रूप से या जबरन मनुष्य को विकलांग कर देना धर्म की आत्मा के विलुक्त विपरीत है।

“वासना शरीर का धर्म तो है नहीं। यह तो एक मानसिक वस्तु है। वैषयिकता से बचने के लिए विचार-शुद्धि परमावश्यक है। प्रलोभनो के सामने आने पर जो विकारोद्भव होता है, अन्तर्युद्ध ही उसका उपाय है।

“इन्द्रिय-विनाश करना तो उसी सिपाही का सा काम है, जो कहता है कि मैं लड़ाई पर जाऊँगा, पर तभी जब मुझे आप यकीन दिला दो कि निश्चय ही मेरी विजय होगी। ऐसा सिपाही सच्चे शत्रुओ से तो दूर ही दूर भागेगा, पर काल्पनिक शत्रुओ से अलवत्ता लड़ेगा। वह कभी युद्ध-कला सीख ही नहीं सकता। उसकी पराजय ही होगी।”

जाताधर्मकथा सूत्र में इन्द्रियो की स्वच्छन्दता और शब्दादिक विषयोमें आसक्ति के दुष्परिणाम बतलानेवाली दो कथाएँ उपलब्ध हैं। पहली कथा कछुए की है। एक दिन सूर्यास्त हुए काफी समय हो चुका था। सन्ध्या की वेलावीत चुकी थी, मनुष्यो का आवागमन बन्द हो चुका था, उस समय दो कछुए द्रह से बाहर निकल भयगतीर द्रह के आस-पास आजीविका के लिए फिरने लगे। उम समय दो पापी सियार ग्राह्यार के लिए वहाँ आये। सियारो को देख कछुओ ने अपने हाथ, पाव, ग्रीवा आदि अङ्गो को अपने शरीर में छिपा लिया और निश्चल, निस्पन्द और चुपचाप हो स्थिर हो गये। सियार समीप पहुँच कछुओ को चारो ओर से देखने लगे। उन्हें नखो से नोचने और दाँतो से काटने की चेष्टा की पर उनके शरीर को जरा भी क्षति नहीं पहुँचा सके। चमड़ी छेदन करने में असमर्थ रहे। सियारो ने एक चाल चली। वे एकांत में जा निश्चल, निस्पन्द हो ताक लगाने लगे। एक कछुए ने सोचा—सियारो को गमे बहुत देर हो गई। वे बहुत दूर चले गये होंगे। उसने चारो ओर नजर डाले बिना ही अपना एक पैर बाहर निकाल दिया। सियार यह देख कर तेजी से आ नखो से उसके पैर को विदीर्ण कर दाँतो में काट, माँग गया शोणित पिया। इसी तरह सियारो ने क्रमशः उसके अन्य पैर और अन्त में ग्रीवा को खा डाला। दूसरा कछुआ निस्पन्द पड़ा रहा। जब सियारो को गमे बहुत देर हो गई तो उसने धीरे-धीरे अपनी ग्रीवा बाहर निकाली। सर्व दिशाओ का अन्वेषण कर अवलोकन किया। सियारो को वहीं

१—स्त्री और पुरुष पृ० ५५-५६ से सक्षिप्त

२—स्त्री और पुरुष पृ० ३६-४०

हमारी तुलना गीता में निम्न लोग से है

नित्याणीन्द्रियाधेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ २.५८

५—वही भाष्य

उनका दूसरा सूत्र है “दुःखमेव वा^१” — “हिंसा यावत् परिग्रह मे दुःख ही है। साधक सोचे स्पर्शन-इन्द्रिय जन्य सुखरूप मालूम होने पर भी वास्तव मे मैथुन राग-द्वेष रूप होने से दुःखरूप ही है। अन्नं व्याधि का प्रतिकार मात्र है। जिस प्रकार कोई दाद या खाज का रोगी खुजाते समय सुख का अनुभव करता है परन्तु वह सुख नहीं सुखाभास है उसी तरह मैथुन की वात है^२।”

उमास्वाति कहते हैं कि ऐसी भावनाएँ रखने से ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य मे स्थैर्य को प्राप्त करता है—“इत्येव भावयतो व्रतिनो व्रतं स्थैर्यं भवति^३।”

महावीर कहते हैं—“काम शल्य रूप है, काम विपरूप है, काम-दृष्टि विप की तरह है। कामो की प्रार्थना करते-करते प्राणी उनको प्राप्त किए बिना ही दुर्गति को जाते हैं^४।” “काम-भोग क्षण मात्र ऐन्द्रिय-मुख देनेवाले हैं और बहुकाल दुःख देनेवाले। उनमें सुख तो अणु मात्र है और दुःख का ठिकाना नहीं।” “काम-भोग अनर्थ की खान हैं। देवताओं से लेकर सारे लोक को जो भी कायिक या मानसिक दुःख हैं, वे कामासक्ति से उत्पन्न हैं। काम-भोगो मे वीतराग पुरुष सर्व दुःखों का अन्त करता है^५।” “जिस तरह किम्पाक फल खाते समय रस और वर्ण में मनोरम होने पर भी पचने पर जीवन का अन्त करते हैं, उसी तरह से भोगने में मनोहर काम-भोग विपाक काल में—फल देने की अवस्था में अवोगति के कारण होने हैं^६।” “काम-भोग ससार को बढ़ानेवाले हैं। गृध्र पक्षी के दृष्टान्त को जान कर विवेकी पुरुष, गरुड के समीप सर्प की तरह काम-भोगो से सशक्त रहता हुआ डर-डर कर चले^७।”

महात्मा गांधी लिखते हैं -

“विकार उत्पन्न न हो और इन्द्रिय न चले, इसके लिए तात्कालिक उपाय मागना यह व्यव्यापुत्र के इच्छा करने के सदृश है। यह काम बहुत धीरज से होता है। एकान्त सेवन, सत-सग-शोधन, सत्कीर्तन, सत्वाचन, निरंतर शरीरमथन, अल्पाहार, फलाहार, अल्प निद्रा, भोग-विलास-त्याग—इतना जो कर सकता है, उसे मनोराज्य हस्तामलक की तरह प्राप्त होता है। जब-जब मनोविकार हो तब-तब उपवासादिक व्रतों का पालन करना चाहिए^८।”

महावीर कहते हैं—“ये काम-भोग सरलता से पिण्ड नहीं छोड़ते। अधीर पुरुषों से तो वे सुगमता से छोड़े ही नहीं जा सकते। सुव्रती साधु इन दुस्तर भोगों को उसी तरह पार कर जाते हैं, जिस तरह वणिक् समुद्र को^९।” “एकान्त शय्यासन के सेवी, अल्पाहारी और जितेन्द्रिय पुरुष के चित्त को विषयरूपी शत्रु पराभव नहीं कर सकता। औषध से जैसे व्याधि पराजित हो जाती है, वैसे ही इन नियमों के पालने से विषय रूपी शत्रु पराजित हो जाता है^{१०}।”

महात्मा गांधी लिखते हैं : “ब्रह्मचारी को भोग-विलास के प्रसंग मात्र का त्याग कर देना चाहिए। उनकी ओर मन में अरुचि उत्पन्न करनी चाहिए। इसलिए कि अरुचि या विराग के बिना त्याग केवल ऊपरी त्याग होगा और इस कारण टिक न सकेगा। भोग-विलास किसे कहें, यह बताने की जरूरत नहीं। जिस जिस चीज से विकार उत्पन्न हों, वे सभी त्याज्य हैं^{११}।”

महावीर ने कहा है “ब्रह्मचारी दुर्जय काम-भोगों का सदा परित्याग करे तथा ब्रह्मचर्य के लिए जो शका—विघ्न के स्थान हो, उन्हें एकाग्र मन से वर्जित करे—टाले^{१२}।”

१—तत्त्वार्थसूत्र ७.५ भाष्य

२—वही

३—वही

४—उत्तराध्ययन ६.५३

५—उत्त० १४.१३

६—उत्त० ३०.१६

७—उत्त० ३०.२०

८—उत्त० १४.१७

९—ब्रह्मचर्य (धी) पृ० १०७

१०—उत्त० ८.६

११—उत्त० ३०.१०

१२—ब्रह्मचर्य (धी०) पृ० १३

१३—उत्त० १६.श्लो० १४

१९-बाड़ों के पीछे दृष्टि

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए जो दम उपाय बतलाये गये हैं, उनके पीछे अनेक दृष्टियाँ हैं। उनका स्पष्टीकरण नीचे किया जाता है

(१) स्त्रियों के साथ एक घर में वाप, मनोहारी स्त्री-कथा, स्त्री-मस्तब (स्त्री-संग और परिचय), स्त्रियों की इन्द्रियों पर दृष्टि, स्त्रियों के कूजन, मदन, हास्यादि के जवबों का मुनना, रसपूर्ण ज्ञान-दान, श्रुति आहार, गात्र-विभूषा, पूर्व क्रीडाओं का स्मरण और काम भोगों का नेत्रन—ये सब आत्मगवेपी ब्रह्मचारी के लिए तालपुट विष की तरह हैं^१। ब्रह्मचर्य की इन अंगुतियों में शान्ति का भेद, शान्ति का भङ्ग होता है^२।

(२) जो स्त्री सक्त मकान में वाप न करना आदि उपर्युक्त नमाधि-न्यानों के प्रति अनावधान रहता है, उसे धीरे-धीरे अपने व्रत में शका होनी उत्पन्न होती है, फिर विषय-भोगों की आकांक्षा—कामना उत्पन्न होती है और फिर ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है या नहीं ऐसी विचि-कित्ता—विकल्प उत्पन्न होता है। इन प्रकार ब्रह्मचर्य का नान हो जाता है, उसके उन्माद और दूसरे बड़े रोग हो जाते हैं और अन्त में चित्त की समाधि भङ्ग होने में वह केवली-भाषित धर्म में भ्रष्ट—पतित हो जाता है^३।

(३) स्त्री-ममक्त मकान में वाप न करना आदि उपर्युक्त दमविष उपायों के पालन करने से मयम और सवर में दृढता होती है। चित्त की चंचलता दूर होकर उसमें स्थिरता पाती है। मन, वचन, काय तथा इन्द्रियों पर विजय प्राप्त होकर अप्रमत्त भाव में ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है^४।

(४) स्त्रियों के साथ वाप न करना, उनकी संगति, स्पर्श, सह-आगमनादि न करना आदि सभी नियम ब्रह्मचारी के उत्तम शिष्टाचार हैं। ये नियम उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। इन नियमों का अभाव शिष्ट-व्यवहार की कमी का सूचक है।

(५) ये नियम ब्रह्मचारी के प्रति किन्हीं प्रकार की शङ्का अथवा लोक-निन्दा का उत्पन्न नहीं होने देते। उसके विश्वास को नहीं उठने देते।

(६) ब्रह्मचारी के पास आनेवाली स्त्रियों के प्रति शङ्का उत्पन्न नहीं होने देते। उनकी आवश्यकता की रक्षा करते हैं। इस तरह वातावरण स्वच्छ एवं शुद्ध रहता है।

(७) ये श्रष्टाचार को सहज ही पनपने नहीं देते। और न अशुद्ध लोक-व्यवहार का आदर्श उपस्थित होने देते हैं।

महात्मा गांधी ने अपने जीवन की एक घटना का वर्णन इस प्रकार किया है—“मैं सावधान अधिक था। पूजनीया माताजी की दिलाई हुई प्रतिज्ञा रूपी ढाल मेरे पास थी। विलायत की बात है। मैं जवान था। दो मित्र एक घर में रहते थे। थोड़े ही दिन के लिए वे एक गांव में गये। मकान मालकिन आधी वेश्या थी। उनके साथ हम दोनों ताश खेलने लगे। विलायत में मां बेटा भी निर्दोष भाव से ताश खेल सकते हैं, खेलते ही हैं। मुझे तो पता भी नहीं था कि मकान मालकिन अपना शरीर बेचकर अपनी जीविका चलाती है। ज्यों-ज्यों खेल जमाने लगा त्यों-त्यों रंग भी बदलने लगा। उस दाई ने विषय-चेष्टा आरम्भ कर दी। मित्र मर्यादा छोड़ चुके थे। मैं ललचाया। मेरा चेहरा तमतमा गया। उसमें व्यभिचार का भार भर गया। मैं अवीर हो गया। मेरे मित्र ने मेरा रंग-ढंग देखा। मित्र ने देखा कि मेरी बुद्धि विगड़ गई है। उन्होंने देखा कि यदि इस रंग में रात अधिक जायगी तो मैं भी उनकी तरह पतित हुये बिना न रहूँगा। राम ने उनके द्वारा मेरी सहायता की। उन्होंने प्रेम-पाण छोड़ते हुए कहा—“मौनिया। मौनिया। होशियार रहना। अपनी मां के सामने की हुई प्रतिज्ञा याद करो।” मैं उठ खड़ा हुआ। अपना विस्तरा नभाला। सवरे में जगा। राम-नाम का आरम्भ हुआ। मन में कहने लगा, कौन बचा, जिसने बचाया, धन्य प्रतिज्ञा, धन्य माता, धन्य मित्र। धन्य राम। मेरे लिए तो यह चमत्कार ही था। अपने जीवन का सब से गह्वर समय मैं इस प्रसंग को मानता हूँ। स्वच्छन्दता का प्रयोग करते हुए मैंने सयम सीखा। राम को भूलाते हुए मुझे राम के दर्शन हुए^५।”

महात्मा गांधी टहलते समय बहिनो के कंधे का सहारा लेते। आलोचना हुई—“लोक-स्वीकृत सभ्यता के विचार को चोट पहुँचती है।”

१—उत्तराध्ययन १६ ११-१३

२—आचाराङ्ग २ १५ चौथे महाव्रत की भावना

३—उत्तराध्ययन १६ १-१०

४—वही १६ १

५—सयम-शिक्षा पृ० २२-२५

उनका दूसरा सूत्र है 'दुःखमेवं वा^१'—'हिंसा यावत् परिग्रह मे दुःख ही है। साधक सोचे स्पर्शन-इन्द्रिय जन्म सुखरूप मालूम होने पर भी वास्तव मे मैथुन राग-द्वेष रूप होने से दुःखरूप ही है। अन्नस्य व्याधि का प्रतिकार मात्र है। जिस प्रकार कोई दाद या खाज का रोगी खुजाते समय सुख का अनुभव करता है परन्तु वह सुख नहीं सुखाभास है उसी तरह मैथुन की वात है^२।'

उमास्वाति कहते हैं कि ऐसी भावनाएँ रखने से ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य मे स्पर्श को प्राप्त करता है—'इत्येव भावयतो व्रतिनो व्रतं स्थैर्यं भवति^३'

महावीर कहते हैं—'काम शल्य रूप है, काम विषरूप है, काम-दृष्टि विष की तरह है। कामो की प्रार्थना करते-करते प्राणी उनको प्राप्त किए बिना ही दुर्गति को जाते हैं^४।' 'काम-भोग क्षण मात्र ऐन्द्रिय-मुख देनेवाले हैं और बहुकाल दुःख देनेवाले। उनमे सुख तो अणु मात्र है और दुःख का ठिकाना नहीं^५।' 'काम-भोग अनर्थ की खान हैं। देवताओ से लेकर सारे लोक को जो भी कायिक या मानसिक दुःख हैं, वे कामासक्ति से उत्पन्न हैं। काम-भोगो मे वीतराग पुरुष सर्व दुःखो का अन्त करता है^६।' 'जिस तरह किम्पाक फल खाते समय रस और वण में मनोरम होने पर भी पचने पर जीवन का अन्त करते हैं, उसी तरह से भोगने मे मनोहर काम-भोग विपाक काल मे—फल देने की अवस्था में अवोगति के कारण होने हैं^७।' 'काम-भोग ससार को बढ़ानेवाले हैं। गृध्र पक्षी के दृष्टान्त को जान कर विवेकी पुरुष, गरुड के समीप सर्प की तरह काम-भोगो से सशक्त रहता हुआ डर-डर कर चले^८।'

महात्मा गांधी लिखते हैं :

'विकार उत्पन्न न हो और इन्द्रिय न चले, इसके लिए तात्कालिक उपाय मागना यह वध्यापुत्र के इच्छा करने के सदृश है। यह काम बहुत धीरज से होता है। एकान्त सेवन, सत-सग-शोधन, सत्कीर्तन, सत्वाचन, निरंतर शरीरमथन, अल्पाहार, फलाहार, अल्प निद्रा, भोग-विलास-त्याग—इतना जो कर सकता है, उसे मनोराज्य हस्तामलक की तरह प्राप्त होता है। जब-जब मनोविकार हो तब-तब उपवासादिक व्रतो का पालन करना चाहिए^९।'

महावीर कहते हैं—'ये काम-भोग सरलता से पिण्ड नहीं छोड़ते। अधीर पुरुषो से तो वे सुगमता से छोड़े ही नहीं जा सकते। सुव्रती साधु इन दुस्तर भोगो को उसी तरह पार कर जाते हैं, जिस तरह वणिक् समुद्र को^{१०}।' 'एकान्त शय्यासन के सेवी, अल्पाहारी और जितेन्द्रिय पुरुष के चित्त को विषयरूपी शत्रु पराभव नहीं कर सकता। शीघ्र से जैसे व्याधि पराजित हो जाती है, वैसे ही इन नियमो के पालने से विषय रूपी शत्रु पराजित हो जाता है^{११}।'

महात्मा गांधी लिखते हैं : 'ब्रह्मचारी को भोग-विलास के प्रसंग मात्र का त्याग कर देना चाहिए। उनकी ओर मन में अरुचि उत्पन्न करनी चाहिए। इसलिए कि अरुचि या विराग के बिना त्याग केवल ऊपरी त्याग होगा और इस कारण टिक न सकेगा। भोग-विलास किसे कहें, यह बताने की जरूरत नहीं। जिस जिस चीज से विकार उत्पन्न हो, वे सभी त्याज्य हैं^{१२}।'

महावीर ने कहा है 'ब्रह्मचारी दुर्जय काम-भोगो का सदा परित्याग करे तथा ब्रह्मचर्य के लिए जो शका—विघ्न के स्यान्तु हो, उन्हें एकाग्र मन से वर्जन करे—टाले^{१३}।'

१—तत्त्वाथसूत्र ७५ भाष्य

२—वही

३—वही

४—उत्तराध्ययन ६५३

५—उत्त० १४ १३

६—उत्त० ३२ १६

७—उत्त० ३२ २०

८—उत्त० १४ १७

९—ब्रह्मचर्य (श्री) पृ० १०७

१०—उत्त० ८६

११—उत्त० ३२ १२

१२—ब्रह्मचर्य (श्री०) पृ० १३

१३—उत्त० १६ श्लो० १४

१९-बाड़ो के पीछे दृष्टि

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए जो दम उपाय बतलाये गये हैं, उनके पीछे अनेक दृष्टियाँ हैं। उनका स्पष्टीकरण नीचे किया जाता है

(१) स्त्रियों के साथ एक घर में वास, मनोहारी स्त्री-कथा, स्त्री-सस्तव (स्त्री-संग और परिचय), स्त्रियों की इन्द्रियों पर दृष्टि, स्त्रियों के कूजन, रदन, हास्यादि के शब्दों का सुनना, रसपूर्ण खान-पान, अति आहार, गात्र-त्रिभूषा, पूर्व क्रीडाओं का स्मरण और काम भोगों का सेवन—ये सब आत्मगवेपी ब्रह्मचारी के लिए तालपुट विष की तरह हैं^१। ब्रह्मचर्य की इन श्रृंगारियों से शान्ति का भेद, शान्ति का भङ्ग होता है^२।

(२) जो स्त्री समस्त मकान में वास न करना आदि उपर्युक्त समाधि-स्थानों के प्रति असावधान रहता है, उसे धीरे-धीरे अपने ज्ञत में शका होनी उत्पन्न होती है, फिर विषय-भोगों की आकांक्षा—कामना उत्पन्न होती है और फिर ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है या नहीं ऐसी विचि-कित्सा—विकल्प उत्पन्न होता है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का नाश हो जाता है, उसके उन्माद और दूसरे बड़े रोग हो जाते हैं और अन्त में चित्त की समाधि भङ्ग होने से वह केवली-भाषित धर्म से भ्रष्ट—पतित हो जाता है^३।

(३) स्त्री-ससक्त मकान में वास न करना आदि उपर्युक्त दसविध उपायों के पालन करने से समय और सबर में दृढता होती है। चित्त की चंचलता दूर होकर उसमें स्थिरता आती है। मन, वचन, काय तथा इन्द्रियों पर विजय प्राप्त होकर अप्रमत्त भाव से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है^४।

(४) स्त्रियों के साथ वास न करना, उनकी संगति, स्पर्श, सह-आसनादि न करना आदि सभी नियम ब्रह्मचारी के उत्तम शिष्टाचार हैं। ये नियम उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। इन नियमों का अभाव शिष्ट-व्यवहार की कमी का सूचक है।

(५) ये नियम ब्रह्मचारी के प्रति किसी प्रकार की शङ्का अथवा लोक-निन्दा को उत्पन्न नहीं होने देते। उसके विश्वास को नहीं उठने देते।

(६) ब्रह्मचारी के पास आनेवाली स्त्रियों के प्रति शङ्का उत्पन्न नहीं होने देते। उनकी आबरू की रक्षा करते हैं। इस तरह वातावरण स्वच्छ एवं शुद्ध रहता है।

(७) ये श्रष्टाचार को सहज ही पनपने नहीं देते। और न अशुद्ध लोक-व्यवहार का आदर्श उपस्थित होने देते हैं।

महात्मा गांधी ने अपने जीवन की एक घटना का वर्णन इस प्रकार किया है—“मैं सावधान अधिक था। पूजनीया माताजी की दिलाई हुई प्रतिज्ञा रूपी ढाल मेरे पास थी। विलायत की बात है। मैं जवान था। दो मित्र एक घर में रहते थे। थोड़े ही दिन के लिए वे एक गांव में गये। मकान मालकिन आधी वेष्टा थी। उसके साथ हम दोनों ताश खेलने लगे। विलायत में माँ बेटा भी निर्दोष भाव से ताश खेल सकते हैं, खेलते ही हैं। मुझे तो पता भी नहीं था कि मकान मालकिन अपना शरीर बेचकर अपनी जीविका चलाती है। ल्यो-ल्यो खेल जमने लगा ल्यो-ल्यो रंग भी बदलने लगा। उस वार्ड ने विषय-चेष्टा आरम्भ कर दी। मित्र मर्यादा छोड़ चुके थे। मैं ललचाया। मेरा चेहरा तमतमा गया। उसमें व्यभिचार का भार भर गया। मैं अधीर हो गया। मेरे मित्र ने मेरा रंग-ढग देखा। मित्र ने देखा कि मेरी बुद्धि विगड़ गई है। उन्होंने देखा कि यदि उस रंगत में रात अधिक जायगी तो मैं भी उनकी तरह पतित हुये बिना न रहूँगा। राम ने उनके द्वारा मेरी सहायता की। उन्होंने प्रेम-वाण छोड़ते हुए कहा—“मौनिया। मौनिया। होशियार रहना। अपनी माँ के मामने की हुई प्रतिज्ञा याद करो।” मैं उठ खड़ा हुआ। अपना विस्तरा मँभाला। सवेरे मैं जगा। राम-नाम का आरम्भ हुआ। मन में कहने लगा, वीनवच्चा, निमने वचाया, धन्य प्रतिज्ञा, धन्य माता, धन्य मित्र। धन्य राम। मेरे लिए तो यह चमत्कार ही था। अपने जीवन का सत्र मैं गयद्वार गमय मैं इस प्रसंग को मानता हूँ। स्वच्छन्दता का प्रयोग करते हुए मैंने समय सीखा। राम को भूलते हुए मुझे राम के दर्शन हुए।”

महात्मा गांधी टहलते समय वहिनो के कंधे का सहारा लेते। आलोचना हुई—“लोक-स्वीकृत सन्यता के विचार को चोट पहुँचनी है।”

१—उत्तराध्ययन १६ ११-१३

२—आचाराङ्ग २ १५ चौथे महाव्रत की भावना

३—उत्तराध्ययन १६ १-१०

४—वही १६ १

५—सयम शिक्षा पृ० २२-२५

“यह आदत दूसरो के लिए उदाहरण बन गयी तो^१।” महात्मा गांधी ने लोक-संग्रह की दृष्टि से उसका तात्कालिक त्याग किया^२।

महात्मा गांधी ने नोग्राखाती के यज्ञ के समय एक प्रयोग आरम्भ किया। वे रिस्ते में अपनी पौत्री और धर्मपुत्री मनु वहन को शुद्ध भाव से अपनी शय्या में सुलाते।

इससे बड़ी हलचल मची। उनके दो साथियो ने, जिन्होंने उनकी अनुपस्थिति में हरिजन के सम्पादन-कार्य का जिम्मा अपने पर लिया था, इसके प्रतिवाद और असहयोग के रूप में इश्तिफा दे दिया^३। महात्माजी ने आ० कृपलानी को लिखा—“इस बात के लिए मुझे अपने प्रिय साथियो का मूल्य चुकाना पडा है^४।”

आचार्य कृपलानी ने महात्मा गांधी के प्रति पूर्ण श्रद्धा व्यक्त करते हुए उत्तर में दो मुद्दे रखे—कभी मैं सोचता हूँ—कहीं आप मनुष्यो का उपयोग साध्य के बतौर न कर साधन के बतौर तो नहीं करते। मुझे आश्चर्य हुआ—कहीं आप गीता के लोक-संग्रह के मिद्धान्त को तो भङ्ग नहीं कर रहे हैं^५ ?”

मित्रो ने तर्क किया—“आप महात्मा हैं, पर दूसरे पक्ष के बारे में क्या कहा जाय^६।”

महात्मा गांधी ने एक दिन के प्रवचन में कहा—“मैं जानता हूँ कि मुझको लेकर कानाफूमी और गुपशुप चल रही है। मैं इतने सन्देह और अविश्वास के बीच में हूँ कि अपने अत्यन्त निर्दोष कार्यों के बारे में कोई गलतफहमी और उल्टा प्रचार होने देना नहीं चाहता^७।”

दूसरे दिन के भाषण में उन्होंने चेतावनी दी—“मैंने अपने अतरङ्ग जीवन के बारे में कहा है वह अन्धानुकरण के लिए नहीं है। मैं जो चाहता हूँ वह सब कर सकते हैं, वशतः वे उन शर्तों को पाले जिनका मैं पालन करता हूँ। अगर ऐसा नहीं करते हुए मेरी बात का अनुसरण करने का बहाना करेंगे तो वे ठोकर खाये बिना नहीं रहेंगे^८।”

ठक्कर घप्पा का भी प्रश्न रहा—“यदि आपके उदाहरण का अनुसरण किया गया तो^९ ?”

यह बात अनेको के अन्त तक गले नहीं उतरी।

इन थोड़ी-सी घटनाओं से प्रकट हो जाता है कि समाधि-स्थानों की अपेक्षा से कैसे धर्म-संकट उपस्थित हो जाते हैं। बाहर में कैसा शका-शील वातावरण बन जाता है। और किस तरह की दुरी धारणायें महात्मा ही नहीं पर महासती के विषय में भी प्रचारित हो जाती हैं।

इस तरह ब्रह्मचर्य के समाधि स्थान अथवा बाडो की नींव कमजोर नहीं है। उनका आवार गहरा अनुभव और मानव-स्वभाव का गभीर विश्लेषण है। यह सत्य है कि ब्रह्मचारो वह है जो किसी भी परिस्थिति में भी विचलित न हो। पर यह भी सत्य है कि बाडो की अपेक्षा करने से जो स्थिति बनती है उसका भी निवारण नहीं हो सकता। कदाश परिणाम अडिग न रहने पायें तो ‘हुवें वरत पिण फोक’। यदि यह न भी हो तो भी ‘शका पामें लोक’, ‘आवें अछतो आल सिर’, को कौन रोक सकता है? यह भी निश्चित है कि जो बाडो को नहीं लोपता उसका व्रत श्रमङ्ग रहता है क्योंकि बाडें केवल शारीरिक ही नहीं मानसिक शुद्धता पर भी जोर देती हैं। इसीलिए स्वामीजी ने कहा है—

“बाड न लोपें तेहनें रहें वरत श्रमग।

ते वेरागी विरक्त थका, ते दिन दिन चढते रग ॥”

इस तरह यह स्पष्ट है कि बाडो के पालन से ससर्ग और सस्पर्श के अवसर ही नहीं आ पाते। मन विकार-ग्रस्त होने से बच जाता है। अपनी सुरक्षा होती है। अपने द्वारा दूसरे का पतन नहीं हो पाता। अपने कारण किसी के प्रति शङ्का का वातावरण नहीं बनता। लोक-व्यवहार अथवा सम्यता को धक्का नहीं पहुँचता। दूसरों का अन्धानुकरण करने का बल नहीं मिलता। ब्रह्मचर्य का सुगमतापूर्वक पालन होता है।

१—ब्रह्मचर्य (प भा) पृ० ६७

२—बापू की छाया में पृ० २०२

३—Mahatma Gandhi—The Last Phase p 598

४—वही पृ० ५८१

५—वही पृ० ५८२

६—वही पृ० ५८३

७—वही पृ० ५८०

८—वही पृ० ५८१

९—वही पृ० ५८६

२०-पूर्ण ब्रह्मचारी की कसौटी

बीसवी सदी में अहिंसा और ब्रह्मचर्य के विषय में गंभीर और विशद विचार करनेवाले चिंतकों में सत टॉल्स्टॉय और महात्मा गांधी—इन दो के ही नाम सर्वोपरि रूने जा सकते हैं। इन विषयों में इन महापुरुषों ने महान् वैचारिक क्रांति उत्पन्न की और मानव को दिव्य दृष्टि प्रदान की।

महात्मा गांधी और सत टॉल्स्टॉय के चिन्तन में न केवल वैचारिक एकता ही है, पर आश्चर्यकारी शाब्दिक साम्य भी देखा जाता है। यह एक स्वतंत्र लेख का विषय है, इसलिए हम उसमें नहीं जायेंगे। यहाँ इतना ही लिख देना पर्याप्त है कि महात्मा गांधी के विचारों को सत टॉल्स्टॉय के विचारों से प्रचुर राख प्राप्त हुआ है। कहा जा सकता है कि सत टॉल्स्टॉय के विचार महात्मा गांधी की चिन्तनधारा की भव्य नींव है।

महात्मा गांधी और सत टॉल्स्टॉय—दोनों का ही आग्रह सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य के लिए रहा। दोनों ही इन्हे जीवन के शाश्वत अंग मानते रहे।

महात्मा गांधी ने एकवार कहा था “... महात्मापन कौड़ी काग का नहीं। यह तो मेरी बाह्य प्रवृत्तियों, मेरे राजनीतिक कामों का प्रसाद है, जो मेरे जीवन का मय से छोटा अंग है, फलतः चंदरोजा चीज है। जो वस्तु स्थायी मूल्यवाली है वह है मेरा सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्यका आग्रह। यही मेरे जीवन का सच्चा अंग है। वही मेरा सर्वस्व है^१।” दूसरी बार उन्होंने कहा “... जीवन के शाश्वत भागों में ... एक ब्रह्मचर्य है। दुनिया मामूली चीजों की तरफ दौड़ती है। शाश्वत चीजों के लिए उसके पास समय ही नहीं रहता। तो भी हम विचार करें तो देखेंगे कि दुनिया शाश्वत चीजों पर ही निमगी है^२।”

महात्मा गांधी ने ब्रह्मचर्य के विषय को लेकर अनेक प्रयोग किये थे, जिनका जिक्र कुछ बाद में ही किया जानेवाला है। इन प्रयोगों की भीति को सरलता से समझा जा सके, इसलिए महात्मा गांधी ने ब्रह्मचर्य की क्या परिभाषा दी और वे उसके कितने नजदीक पहुँच सके, यह जान लेना आवश्यक है। यह भी जान लेना आवश्यक है कि जैन दृष्टि से वे पूर्ण ब्रह्मचर्य के कितने नजदीक अथवा दूर कहे जा सकते हैं।

सन् १९२० में ब्रह्मचर्य का अर्थ बतलाते हुए महात्मा गांधी ने लिखा “ब्रह्मचर्य का अर्थ उसके अंग्रेजी पर्याय ‘सेलिबेसी’ (अविवाह-व्रत) से अधिक व्यापक है। ब्रह्मचर्य के मानी हैं सम्पूर्ण इन्द्रियों पर पूर्ण अधिकार। आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति के लिए मन, वाणी और कर्म सब में पूर्ण संयम का पालन आवश्यक है^३।”

पाँच वर्ष बाद (सन् १९२४, २५ में) ब्रह्मचर्य के अर्थ पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने लिखा “ब्रह्मचर्य का लौकिक अथवा प्रचलित अर्थ तो मन, वचन और काय से विषयेन्द्रिय का सयम माना जाता है^४। उसकी विस्तृत व्याख्या सब इन्द्रियों का सयम है^५।”

इसके ग्यारह वर्ष बाद (सन् १९३६ में) उन्होंने लिखा “ब्रह्मचर्य का मूलार्थ इस प्रकार बताया जा सकता है—वह आचरण जिससे कोई व्यक्ति ब्रह्म या परमात्मा के सम्पर्क में आता है। इस आचरण में सब इन्द्रियों का संपूर्ण सयम शामिल है। इस शब्द का यही सच्चा और सुसंगत अर्थ है।

“वैसे आमतौर पर इसका अर्थ सिर्फ जननेन्द्रिय या शारीरिक सयम ही लगाया जाने लगा है। इस सकीर्ण अर्थ ने ब्रह्मचर्य को हल्का करके उसके आचरण को प्रायः विल्कुल असंभव कर दिया है। जननेन्द्रिय पर तब तक सयम नहीं हो सकता जबतक कि सभी इन्द्रियों का उपयुक्त सयम न हो, क्योंकि वे सब अन्योन्याश्रित हैं। मन भी इन्द्रियों में ही शामिल है। जब तक मन पर सयम न हो, खाली शारीरिक सयम चाहे कुछ समय के लिए प्राप्त भी हो जाय, पर उससे कुछ हो नहीं सकता^६।”

१—अनीति की राह पर पृ० ६६

२—ब्रह्मचर्य (दृ० भा०) पृ० ५३

३—अनीति की राह पर पृ० ५०

४—वही पृ० ५८

५—वही पृ० ६१

६—ब्रह्मचर्य (दृ० भा०) पृ० ११

सन् १९३६ के उपर्युक्त विश्लेषण में उन्होंने वही बात कही है जो १९२६ में चुम्बकल्प में इस प्रकार कही थी “ब्रह्मचर्य का अर्थ शारीरिक सयम-मात्र नहीं है, बल्कि उसका अर्थ है—सम्पूर्ण इन्द्रियो पर पूर्ण अधिकार और मन-वचन-कर्म से काम वासना का त्याग^१ ।”

अतः मे (सन् १९४७) में भी उन्होंने ब्रह्मचर्य की यही परिभाषा दी : “जो हमें ब्रह्म की तरफ ले जाय, वह ब्रह्मचर्य है। इसमें जननेन्द्रिय का संयम आ जाता है। वह सयम मन, वाणी और कर्म से होना चाहिए^२ ।”

इस तरह महात्मा गांधी का आदि, मध्य और अन्तिम चिन्तन एक ही रूप में बहता रहा। उन्होंने आजीवन ऐसे ब्रह्मचर्य को ही आत्म-साक्षात्कार या ब्रह्म-प्राप्ति का सीधा और सच्चा रास्ता माना^३ ।

ब्रह्मचर्य की इस परिभाषा की कसौटी पर ही वे कहने रहे

(१) पुरुष स्त्री का, स्त्री पुरुष का भोग न करे, यही ब्रह्मचर्य है। भोग न करने का अर्थ इतना ही नहीं कि एक दूसरे को भोग की इच्छा से स्पर्श न करे, बल्कि मन से इसका विचार भी न करे। इसका सपना भी न होना चाहिए^४ ।

(२) ब्रह्मचर्य का अर्थ खाली वैहिक आत्म-सयम ही नहीं है। इसका मतलब है सभी इन्द्रियो पर पूर्ण नियमन। इस प्रकार अशुद्ध विचार भी ब्रह्मचर्य का भग है और यही हाल क्रोध का है^५ ।

(३) जो मनुष्य मनसे भी विकारी होता है, समझना चाहिए कि उसका ब्रह्मचर्य स्वलिप्त हो गया। जो विचार में निर्विकार नहीं, वह पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं माना जा सकता^६ ।

(४) अगर कोई मन से भोग करे और वाणी व स्थूल कर्म पर काबू रखे तो यह ब्रह्मचर्य में नहीं चलेगा। ‘मन चगा तो कठीती मे गगा’। मन पर काबू हो जाय, तो वाणी और कर्म का सयम बहुत आसान होता है^७ ।

सच्चा पूर्ण ब्रह्मचारी कैसा होता है, इसपर भी उन्होंने कई बार लिखा। एक बार उन्होंने कहा—

“बुढ़ापे में बुद्धि मन्द होने के बदले और तीक्ष्ण होनी चाहिए। हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि इस देह में मिले हुए अनुभव हमारे और दूसरे के लिए लाभदायक हो सकें और जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसकी ऐसी स्थिति रहती भी है। उमे मृत्यु का भय नहीं रहता और मरते समय भी वह भगवान को नहीं भूलता और न बेकार ही हाय-हाय करता है। मरण-काल में उपद्रव भी उमे नहीं मताने और वह हसते-हसते यह देह छोड़कर मालिक को अपना हिसाव देने जाता है। जो इस तरह मरे, वही पुरुष और वही स्त्री है।^८ ”

बाद में लिखा

“अल्पाहारी होते हुए भी ऐसा ब्रह्मचारी शारीरिक श्रम में किसी से कम नहीं रहेगा। मानसिक श्रम में उसे कम-से-कम थकान लगेगी। बुढ़ापे के सामान्य चिह्न ऐसे ब्रह्मचारी में देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे पका हुआ पत्ता या फल वृक्ष की टहनियों पर से सहज ही गिर पड़ता है, वैसे ही समय आने पर मनुष्य का शरीर सारी शक्तियाँ रखते हुए भी गिर जायेगा। ऐसे मनुष्य का शरीर समय बीतने पर देखने में भले ही क्षीण लगे, मगर उसकी बुद्धि का तो क्षय होने के बदले नित्य विकास ही होना चाहिए और उसका तेज भी बढ़ना चाहिए। ये चिह्न जिनमें देखने में नहीं आते, उसके ब्रह्मचर्य में उतनी कमी समझनी चाहिए^९ ।”

१—अनीति की राह पर पृ० ७२

२—ब्रह्मचर्य (दू० भा०) पृ० ५२

३—अनीति की राह पर पृ० ७०

४—आरोग्य साधन पृ० ५६-५७

५—ब्रह्मचर्य (प० भा०) पृ० १००

६—ब्रह्मचर्य (दू० भा०) पृ० ७

७—उही पृ० ५०

८—अनीति की राह पर पृ० ६१

सन् १९४७ में उन्होंने लिखा

“मेरी कल्पना का ब्रह्मचारी स्वाभाविक रूप से स्वस्थ होगा, उसका सिर तक नहीं दुखेगा, वह स्वभावतः दीर्घजीवी होगा, उसकी बुद्धि तेज होगी, वह आलसी नहीं होगा, पारोरिक या बौद्धिक काम करने में थकेगा नहीं और उसकी बाहरी सुघडता सिर्फ दिखावा न होकर भीतर का प्रतिबिम्ब होगी। ऐसे ब्रह्मचारी में स्थितप्रज्ञ के सब लक्षण देखने में आवेंगे। ऐसा ब्रह्मचारी हमें कहीं दिखाई न पड़े तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं।

“जो स्मिरवीर्य है, जो ऊर्ध्वरेता है, उनमें ऊपर के लक्षण देखने में आवें तो कौन बड़ी बात है? मनुष्य के इस वीर्य में अपने-जैसा जीव पैदा करने की ताकत है, उस वीर्य को ऊँचे ले जाना ऐसी-वैसी बात नहीं हो सकती। जिस वीर्य की एक बूंद में इतनी ताकत है, उसके हजारों बूंदों की ताकत का माप कौन लगा सकता है?।”

महात्मा गांधी के सामने प्रश्न आते ही रहते—‘क्या आप ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करते हैं?’ ‘क्या आप ब्रह्मचारी हैं?’ महात्मा गांधी ने ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हुए अपनी स्थिति पर कई बार प्रकाश डाला।

सन् १९२४ में एक बार उन्होंने कहा “मन, वाणी और काय से सम्पूर्ण इन्द्रियो का सदा सब विषयों में सयम ब्रह्मचर्य है। इस सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य की स्थिति को मैं अभी नहीं पहुँच सका हूँ। पहुँचने का प्रयत्न सदा चल रहा है। काया पर मैंने काबू पा लिया है। जाग्रत अवस्था में मैं सावधान रह सकता हूँ। वाणी के सयम का यथायोग्य पालन करना भी सीख लिया है। पर विचारों पर अभी बहुत काबू पाना बाकी है। जिस समय जो बात सोचनी हो, उस क्षण वही बात मन में रहनी चाहिए। पर ऐसा न होकर और बातें भी मन में आ जाती हैं और विचारों का द्वन्द्व मचा ही रहता है।

“फिर भी जाग्रत अवस्था में मैं विचारों का एक-दूसरे से टकराना रोक सकता हूँ। मैं उस स्थिति को पहुँचा हुआ माना जा सकता हूँ जब गन्दे विचार मन में आ ही नहीं सकें। पर निद्रावस्था में विचार के ऊपर मेरा काबू कम रहता है। नींद में अनेक प्रकार के विचार मन में आते हैं, अनसोचे सपने भी दिखाई देते हैं। कभी-कभी इसी देह में की हुई बातों की वासना जग उठती है। ये विचार गन्दे हो तो स्वप्न-दोष होता है। यह स्थिति, विकारयुक्त जीवन की हो सकती है।

“मेरे विचारों के विकार क्षीण होते जा रहे हैं। पर अभी उनका नाश नहीं हो पाया है। अपने विचारों पर मैं पूरा काबू पा सका होता तो पिछले दस बरस के बीच जो तीन कठिन बीमारियाँ मुझे हुईं वे न हुई होती।

“यह अद्भुत दशा तो दुर्लभ ही है। नहीं तो मैं अब तक उसको पहुँच चुका होता, क्योंकि मेरी आत्मा गवाही देती है कि इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो उपाय करने चाहिए, उनके करने में मैं पीछे रहनेवाला नहीं हूँ। पर पिछले सत्कारों को धो डालना सब के लिए सहज नहीं होता। इस तरह लक्ष्य तक पहुँचने में देर लग रही है, पर इससे मैंने तनिक भी हिम्मत नहीं हारी है। कारण यह है कि निर्विकार दशा की कल्पना मैं कर सकता हूँ। उसकी घुघली झलक भी जब-तब पा जाता हूँ और इस रास्ते में मैं अब तक जितना आगे बढ़ सका हूँ, वह मुझे निराश करने के बदले आशावान ही बनाता है।”

महात्मा गान्धी को एक अभिनन्दन पत्र में नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा गया था। उत्तर में बोलते हुए सन् १९२५ में उन्होंने कहा “जब मुझे कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहता है तब मुझे अपने-पर दया आती है। जिसके बाल-बच्चे हुए हैं, उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कैसे कह सकते हैं? नैष्ठिक ब्रह्मचारी को न तो कभी बखार आता है, न कभी सिर दर्द करता है, न कभी खाँसी होती है और न कभी अपेंडिसाइटिस होता है। मुझ पर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के पालन का आरोपण कर के कोई मिथ्याचारी न हो। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का तेज तो मुझ से अनेक गुना अधिक होना चाहिए। मैं आदर्श ब्रह्मचारी नहीं। हाँ, यह सच है कि मैं वैसा बनना चाहता हूँ।”

जब महात्मा गांधी ने स्वप्न-स्खलन की बात स्वीकार की तब एक मज्जन ने लिखा कि ऐसे स्वीकार का प्रभाव अच्छा नहीं हो सकता।

१—ब्रह्मचर्य (६० भा०) पृ० ५२

२—अनीति की राह पर पृ० ५६-५८

३—ब्रह्मचर्य (५० भा०) पृ० १००-३

महात्मा गांधी ने उत्तर दिया “जो आदमी जैसा है उसे वैसा जानने में सदा सब का हित है। इससे कभी कोई हानि नहीं होती। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरे झट अपनी भूलें स्वीकार कर लेने से लोगों का हर तरह हित ही हुआ है। कम-से-कम मेरा तो इससे उपकार ही हुआ है।

“यही बात मैं बुरे सपनों का होना स्वीकार करने के बारे में भी कह सकता हूँ। पूर्ण ब्रह्मचारी न होते हुए भी मैं होने का दावा करूँ तो इससे दुनिया की बड़ी हानि होगी। यह ब्रह्मचर्य की उज्ज्वलता को मलिन और सत्य के तेज को धूमिल कर देगा। झूठे दावे करके ब्रह्मचर्य का मूल्य घटाने का साहस मैं कैसे कर सकता हूँ? आज मैं यह देख सकता हूँ कि ब्रह्मचर्य-पालन के लिए जो उपाय मैं बताता हूँ, वे काफी नहीं साबित होते, वे हर जगह कारगर नहीं होते, और केवल इसलिए कि मैं पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं हूँ। मैं दुनिया को ब्रह्मचर्य का सीधा रास्ता न दिखा सकूँ और मुझे पूर्ण ब्रह्मचारी माने, यह बात उसके लिए बड़ी भयानक होगी।

“मैं सच्चा खोजी हूँ, मैं पूर्ण जाग्रत हूँ, मेरा प्रयत्न अथक और अजित है—इतना ही जान लेना दुनिया के लिए काफी न हो?

“सत्य, ब्रह्मचर्य और दूसरे सनातन नियम मुझ-जैसे अथकचरे जनो की साधना पर आश्रित नहीं होते। वे तो उन बहुसंख्यक जनो की तपश्चर्या के अटल आधार पर खड़े होते हैं जिन्होंने उनकी साधना का यत्न किया और उनका पूर्ण पालन कर रहे हैं।”

सन् १९३६ में गांधीजी बीमार हुए। एक दिन की अपनी स्थिति का वर्णन उन्होंने निम्न रूप में किया -

“१८९९ से मैं जानबूझ कर और निश्चय के साथ बराबर ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी व्याख्या के अनुसार, इसमें न केवल शरीर की, बल्कि मन और वचन की शुद्धता भी शामिल है। और सिवा उस अपवाद के जिसे मानसिक स्वलन कहना चाहिए, अपने ३६ वर्ष से अधिक समय के सतत एवं जागरूक प्रयत्न के बीच मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी भी मेरे मन में इस सम्बन्ध में ऐसी वंचनी^१ पैदा हुई हो, जैसी कि इस बीमारी के समय मुझे महसूस हुई। यहाँ तक की मुझे अपने से निराशा होने लगी, लेकिन जैसे ही मेरे मन में ऐसी भावना उठी, मैंने अपने परिचारको और डाक्टरों को उससे अवगत कर दिया।” इस अनुभव के बाद मैंने उस आराम में ढीलाई कर दी, जो कि मुझ पर लादा गया था और अपने इस बुरे अनुभव को स्वीकार कर लेने से मुझे बड़ी मदद मिली। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो मेरे ऊपर से बड़ा भारी बोझ हट गया और कोई हानि हो सकने से पहले ही मैं सभल गया। इससे अपनी मर्यादाएँ और अपूर्णताएँ भलीभाँति मेरे सामने आ गईं, लेकिन उनके लिए मैं उतना लज्जित नहीं हूँ जितना कि सर्वसाधारण से उनको छिपाने में होता^३।”

महात्मा गांधी ने सन् १९३२ में भी कहा—“मैं अपने को सोलह आने पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं मानता^४।” और यही बात वे अपने जीवन के अन्त तक कहते रहे^५। उन्होंने पूर्ण ब्रह्मचारी होने का दावा नहीं किया, इसके चार कारण उन्होंने बताये -

(१) मन के विकार काबू में रहते हैं लेकिन नष्ट नहीं हो पाये^६। “जब तक विचारों पर ऐसा काबू नहीं प्राप्त होता कि इच्छा बिना एक भी विचार न आवे, तब तक सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं। विचारमात्र विकार है^७।”

(२) दूषित स्वप्न आते हैं : “सम्पूर्ण ब्रह्मचारी के स्वप्न में भी विकारी विचार नहीं होते, और जब तक विकारी स्वप्न होते हैं तब तक ब्रह्मचर्य बहुत अपूर्ण है, ऐसा मानना चाहिए^८।”

(३) वे ब्रह्मचर्य की अपनी व्याख्या को पूर्णतया पहुँच नहीं सके^९। “मेरी व्याख्या को मैं नहीं पहुँचा हूँ, इसलिए मैं अपने को आदर्श ब्रह्मचारी नहीं मानता^{१०}।”

१—अनीति की राह पर पृ० ६७-६९

२—जागृत अवस्था में उत्तेजन और स्राव

३—ब्रह्मचर्य (प भा) पृ० १०६-११०

४—सत्याग्रह आश्रम का इतिहास पृ० ४१

५—(क) ब्रह्मचर्य (प० भा०) पृ० ३४ (ख) वही पृ० १०४ (ग) ब्रह्मचर्य (दू० भा०) पृ० ७ (घ) आरोग्य की कुंजी पृ० ३० (ङ) ब्रह्मचर्य (दू० भा०) पृ० ४७

६—ब्रह्मचर्य (दू० भा) पृ० ७

७—आत्मकथा (गु०) पृ० २६०

८—आत्मकथा (गु०) पृ० ३६७

९—आरोग्य की कुंजी पृ० ३०

१०—सयम अने सततिनियमन (गु०) पृ० १३

(४) पूर्ण ब्रह्मचारी मे जो स्थिति उत्पन्न होती है, वह उनमे उत्पन्न नहीं हुई। सन् १९४७ मे उन्होने गीता मे आए हुए स्थितप्रज्ञ के वर्णन की कसौटी पर अपने को कसते हुए कहा • “मैं स्वीकार करता हू कि स्थितप्रज्ञ की स्थिति को पहुचने की कोशिश करने पर भी मैं अभी उससे बहुत दूर हूँ।” स्थितप्रज्ञ पूर्ण ब्रह्मचारी का ही दूसरा नाम है।

महात्मा गांधी ने लिखा है “जो मनुष्य अपनी आँखो मे तेज लाना चाहता है, जो स्त्री-मात्र को अपनी सगी माता या बहन मानता है, उसे तो रज-कण से भी क्षुद्र होना पड़ेगा। उसे एक खाई के किनारे खड़ा समझिए। जरा भी मुह इधर-उधर हुआ कि गिरा। वह अपने मन से भी अपने गुणो की कानाफूसी करने का साहस नहीं कर सकता ३। नारद की कथा स्मरण रखो। नारद ने ज्यो ही ब्रह्मचर्य का अभिमान किया कि गिरे ३।”

महात्मा गांधी ने अपने विषय मे जो कहा है कि वे पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं सम्भव है कि उसमे नम्रता की इस भावना ने भी कुछ कार्य किया हो पर साथ ही अपने मन्तर चित्रो को उपस्थित करते हुए उन्होने सत्य स्थिति नहीं रखी हो, यह भी नहीं कहा जा सकता। निश्चय ही उन्होने अपना चित्रण इस भावना से किया है—“जो आदमी जैसा है, उसे वैसा जानने मे सदा सबका हित है। इससे कभी कोई हानि नहीं होती।” ऐसी स्थिति मे हम उनके अपने अङ्कन को सही मान लें तो भी गलती नहीं करेंगे।

महात्मा गांधी ने जो कहा है कि वे पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं, उससे कोई ऐसा अर्थ न लगावे कि इतने-इतने भगीरथ प्रयत्न करने पर भी जब महात्मा गांधी पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं हो सके तब दूसरो की तो हस्ती ही क्या है २ महात्मा गांधी ने एक बार नहीं अनेको बार कहा है “अपने आदर्श से दूर होते हुए भी मैं यह मानता हू कि जब मैंने इस व्रत का आरम्भ किया तब मैं जहाँ पर था, उससे आगे बढ़ गया हूँ ४।” “मैं अपनी व्याख्या को पूर्णतया पहुँच नहीं सका, तो भी मेरी दृष्टि से मेरी खासी अच्छी प्रगति हुई है ५।” एक बार उन्होने बड़ी दृढता के साथ कहा “मैं भी विचार के विकार से दूर न हो सका तो दूसरो के लिए क्या आशा, ऐसी गलत त्रिराशि जोड़ने के बदले ऐसी सीधी त्रिराशि क्यों न लगायी जाय कि जो गांधी एक समय विकारी और व्यभिचारी था, वह आज अपनी स्त्री के साथ अविकारी मित्रता रख सकता हो, यदि वह आज रमा जैसी युवती के साथ भी अपनी लडकी या बहिन के समान रहता हो, तो हम सब भी ऐसा क्यों न कर सकेंगे। हमारे स्वप्नदोष, विचार-विकार ईश्वर दूर करेगा ही। यही सीधा मेल है ६।”

पूर्ण ब्रह्मचारी होना संभव है, इस बात को महात्मा गांधी ने इस प्रकार रखा “जब विचार पर पूर्ण काबू प्राप्त हो जाता है तब पुरुष स्त्री को अपने में समा लेता है और स्त्री पुरुष को। इस प्रकार के ब्रह्मचारी के अस्तित्व मे मेरा विश्वास है ७।”

ऐसे ब्रह्मचारी दुनिया मे बिरले ही होते हैं पर नहीं होते, ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी लिखते हैं “ब्रह्मचर्य का पालन करनेवाले इस दुनिया में बहुतेरे पड़े हैं। पर वे गली-गली मारे-मारे फिरें तो उनका मूल्य ही क्या होगा? हीरा पाने के लिए हजारो मजदूरो को घरती के पेट में समा जाना पड़ता है। इसके बाद भी जब धूप-ककडो का पहाड धो डाला जाता है, तब कही मुठ्ठी-भर हीरा हाथ लगता है। तब सच्चे ब्रह्मचर्यरूपी हीरे की तलाश मे कितनी मेहनत करनी होगी, इसका जवाब हर आदमी त्रैराशिक करके निकाल सकता है ८।”

उन्होने लिखा है “ब्रह्मचर्यादि महाव्रतो की सत्यता या सिद्धि मेरे जैसे किसी पर अवलम्बित नहीं, इसके पीछे लाखो ने तेजस्वी तपश्चर्या की है, और कितनी ही ने सम्पूर्ण विजय प्राप्त की है ९।

१—ब्रह्मचर्य (दू० भा०) पृ० ६६

२—ब्रह्मचर्य (प० भा०) पृ० ५५-५६

३—अमृतवाणी पृ० ११५

४—ब्रह्मचर्य (दू० भा०) पृ० ७

५—आरोग्य की कुर्जी पृ० ३२

६—सयम अने सतनिनियमन (गु०) पृ० ५६

७—वही (गु०) पृ० ३३

८—अनीति की राह पर पृ० ८०

९—सयम अने सतनिनियमन (गु०) पृ० ५६

यह महात्मा गांधी का उनकी अपनी दृष्टि से विचार है।

भगवान महावीर के अनुसार कार्य की निष्पत्ति 'तिविह तिबिहेण' इस मंत्र के अनुसार होती है। मन, वचन और काय—ये तीन क्रिया के हेतु—करण हैं। और करना, कराना और अनुमोदन करना, ये क्रिया के तीन तरीके—योग हैं। तीन करण, तीन योग से कार्य उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा—जो पूर्ण ब्रह्मचारी होना चाहता है, उसे यावज्जीवन के लिए तीन करण, तीन योग से सर्व प्रकार के मैथुन का प्रत्याख्यान करना होगा—“नेव सय मेहुण सेविज्जा नेवऽन्नेहि मेहुणं सेवाविज्जा मेहुण सेवतेऽवि अन्ने न समणुजाणिज्जा जावज्जीवाए तिबिहेण मणेणं वायाए काएण न करेमि न कारवेमि करतंपि अन्न न समाणुजाणिज्जा जावज्जीवाए।” भगवान महावीर के अनुसार जो मन-वचन-काय से ब्रह्म का सेवन नहीं करता, वह देश ब्रह्मचारी है। पूर्ण ब्रह्मचारी वह है जो मन-वचन-काय से ब्रह्म का सेवन नहीं करता, न करवाता है और न करनेवाले का अनुमोदन करता है।

महात्मा गांधी ने एक बार लिखा “किसी का भी विवाह करने का अथवा उसमें भाग लेने का अथवा उसे उत्तेजन देने का मेरा काम नहीं। पुन आश्रम की भूमि पर विवाह हो, यह आश्रम के आदर्श के साथ मिलती वस्तु नहीं कही जा सकती। मेरा धर्म ब्रह्मचर्य का पालन करने-कराने का रहा है। मैं इस काल को आपत्तिकाल मानता हूँ। वैसे समय में विवाह हो या प्रजावृद्धि हो, यह अनिष्ट समझता हूँ। ऐसे कठिन समय में समझदार मनुष्य का कार्य भोग कम करने और त्यागवृत्ति बढ़ाने का होना चाहिए।”

इन उद्गारों से महात्मा गांधी का आग्रह पूर्ण ब्रह्मचर्य के लिए ही था, यह स्पष्ट है। ऐसा पक्ष, इच्छा और आदर्श होने पर भी महात्मा गांधी ने कितने ही विवाह अपने हाथों से कराये। एक बार उन्होंने कहा “मैं आपसे कह दूँ कि आप ब्रह्मचारी बनें तो क्या यह होनेवाली बात है? वह तो एक आदर्श है, इसलिए मैं तो विवाह भी करा देता हूँ। एक आदर्श देते हुए भी यह तो जानता हूँ कि ये लोग भोग भी करेंगे।”

इस तरह भोगोत्पत्ति की परम्परा को प्रसरण करनेवाले प्रसंगों में महात्मा गांधी भी यदा-कदा भाग लेते हुए देखे जाते हैं।

एक बार महात्मा गांधी से पूछा गया—“पति को उपदश जैसा कठिन रोग हो तब स्त्री क्या करे?” उन्होंने उत्तर दिया “ऐसे पति को क्लृप्त समझ कर उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए”^३।

यह उत्तर दो अपेक्षा से ही हो सकता है—(१) भोगी पति की अपेक्षा से, जो ऐसे रोग के समय भी सयम नहीं रख पाता। इस अपेक्षा से ऐसा उत्तर ‘शडे शाख्यं समाचरेत्’ ही होगा। (२) भोग की कामना रखनेवाली पत्नी की अपेक्षा से। इस अपेक्षा से यह उत्तर भोग की राह दिखाता है। सयम का मार्ग नहीं।

महात्मा गांधी कहा करते थे “स्त्री-पुरुष के पत्नी-पति तरीके के साप्ताहिक जीवन के मूल में भोग है।” एक पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ विवाह करने में तो प्रत्यक्षत यह एक मूल बात है। ऐसी हालत में विवाह का सुझाव ब्रह्म का ही अनुमोदन कहा जा सकता है।

एक बार बलवन्तसिंहजी ने पूछा, “कुछ लोग वासना का क्षय करने के लिए विवाह की आवश्यकता मानते हैं। क्या भोग से वासना का क्षय हो सकता है?” बापू ने जवाब दिया—“हरगिज नहीं।”

यह ठीक वैसा ही उत्तर है, जैसा श्री हेमचन्द्राचार्य ने दिया “जो स्त्री-सभोग से कामज्वर को शान्त करना चाहता है, वह भी की आहुति से अग्नि को शमन करना चाहता है।”

स्त्रीसभोगेन य कामज्वरं प्रतिचिकीर्षति।

स हुतागं घृत्याहुत्या विध्यापयिनुमिच्छति^४ ॥

१—त्यागवृत्ति अने चीजा देखो पृ० १७४

२—ब्रह्मचर्य (प० भा०) पृ० ८०

३—वही पृ० ६०

४—बापू ना पत्रों—५ वृ० प्रभावहेन कटक्के पृ० १०३

५—बापू की टाया में पृ० २००

६—योगशास्त्र २ ८१

ऐसा होते हुए भी बापूने ने एक बार लिखा—“स्त्री को देखकर जिसके मन में विकार पैदा होता हो, वह ब्रह्मचर्य-पालन का विचार छोड़कर, अपनी स्त्री के साथ मर्यादापूर्वक व्यवहार रखे, जो विवाहित न हो, उसे विवाह का विचार करना चाहिए”^१ ।”

यहाँ विकार की नांति का उपाय बताते हुए उन्होंने एक तरह से विवाहित-सभोग का अनुमोदन कर दिया। इस तरह अनुमोदन के अनेक पसंग महात्मा गांधी के जीवन में देखे जाते हैं।

उन्होंने एक बार कहा—“विवाहित स्त्री-पुरुष यदि प्रजोत्पत्ति के शुभ हेतु विना विषय-भोग का विचार तक न करें, तो वे पूर्ण ब्रह्म-चारी माने जाने के लायक हैं”^२ । दूसरी बार कहा—“जो दंपति गृहस्थाश्रम में रहते हुए केवल प्रजोत्पत्ति के हेतु ही परस्पर सयोग और एकान्त करते हैं, वे ठीक ब्रह्मचारी हैं”^३ । उन्होंने फिर कहा—“सन्तानोत्पत्ति के ही अर्थ किया हुआ सभोग ब्रह्मचर्य का विरोधी नहीं है”^४ ।”

इस तरह सतान के हेतु अब्रह्म का उनसे अनुमोदन हो गया।

एक बार महात्मा गांधी के साथी बलवन्तसिंहजी ने पूछा—“आप कहते हैं कि सतान के लिए स्त्री-सग धर्म है, बाकी व्यभिचार है, और निर्विकार मनुष्य भी सतान पैदा कर सकता है। वह ब्रह्मचारी ही है। लेकिन जिसने विकार के ऊपर काबू पाया है, वह क्या सतान की इच्छा करेगा?” महात्मा गांधी ने उत्तर दिया—“हाँ, यह अलग सवाल है। लेकिन ऐसे भी लोग हो सकते हैं, जो निर्विकार होने पर भी पुत्र की इच्छा रखते हैं”^५ । बलवन्तसिंहजी ने कहा—“अधिकतर तो संतान की आड में काम की तृप्ति करते हैं”^६ । महात्माजी बोले—“हाँ, यह तो ठीक है। आजकल धर्मज्ञ सतान कहाँ है? मनु की भाषा में एक ही सतान धर्मज्ञ है, बाकी सब पापज हैं”^७ ।”

महात्मा गांधी ने ‘पुत्र की इच्छा’ को भोगेच्छा से जुदा माना है। उन्होंने भोगेच्छा को विकार माना है, सन्तानेच्छा को नहीं। उनके विचार को संभवतः इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि एक आदमी रसोई बनाने के लिए अग्नि सुलगाता है और दूसरा आदमी घर में आग लगाने के लिए अग्नि सुलगाता है। पहले मनुष्य का कार्य अनैतिक नहीं, दूसरे का अनैतिक है। उसी तरह जो विषय-भोग की कामना से भोग करता है, उस का कार्य अनैतिक है—अधर्म है। सन्तान की इच्छा से भोग करता है उसका नहीं।

जो शुद्ध दृष्टि पर गये हैं, उन जानियों का कहना है कि अग्नि जलाना मात्र हिंसा है, फिर वह किसी दृष्टि या प्रयोजन से ही क्यों न हो। रसोई बनाने के लिए अग्नि सुलगाना अनिवार्य हो सकता है। पर इस अनिवार्यता के कारण वह अहिंसा की दृष्टि से आध्यात्मिक नहीं कहा जा सकता। वैसे ही सयोग भले ही सन्तानेच्छा के लिए हो, वह कभी धर्म या आध्यात्मिक नहीं है। जननेन्द्रियों का उपयोग विषय-भोग की इच्छा से भी हो सकता है और सन्तान की इच्छा से भी। दोनों उपयोग अधर्म और अनाध्यात्मिक हैं। ‘सन्तान की इच्छा’ पूरी करने की प्रक्रिया विषय-भोग ही है। ‘सन्तान की इच्छा’ और ‘विषय-भोग की इच्छा’ एक ही अब्रह्म रूपी सिक्के के दो बाजू हैं। उन्हें भिन्न-भिन्न नहीं माना जा सकता।

भगवान महावीर और स्वामीजी की दृष्टि से निम्नलिखित तीन प्रकार के कार्य अब्रह्मचर्य की कोटि के हैं

१—मन-वचन-काय से अब्रह्म का सेवन करना

२—मन-वचन-काय से अब्रह्म का सेवन कराना

३—मन-वचन-काय से अब्रह्म-सेवन का अनुमोदन करना

इस दृष्टि से जो मन-वचन-काय से अब्रह्म का सेवन तो नहीं करता पर उसका सेवन करवाता या अनुमोदन करता है, वह भी ब्रह्म-चारी नहीं।

१—ब्रह्मचर्य (दू० भा०) पृ० ८

२—आरोग्य की कुंजी पृ० ३३

३—ब्रह्मचर्य (५० भा०) पृ० ८१

४—वही पृ० ७७

५—बापू की छाया में पृ० २००

महात्मा गांधी ने लिखा है कि उनके मन के विकार शांत नहीं हुए, इसलिए वे ब्रह्मचारी नहीं। श्रमण भगवान महावीर की दृष्टि से उन्होंने मन-वचन-काया से करने, कराने रूप भङ्गो का भी मोचन नहीं किया, इसलिए भी पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं।

आचार्य भिक्षु ने कहा—“भगवन् ! मैंने यह समझा है और इसी तुला से तोला है कि जिमका करना धर्म है, उसका कराना और अनुमोदन करना भी धर्म है और जिसे करना अधर्म है, उसका कराना और अनुमोदन करना भी अधर्म है।

“घृत्न को काटने में पाप है तो उसे काटने के लिए कुल्हाड़ी देने और उसका अनुमोदन करने में भी धर्म नहीं।

“गांव जलाने में पाप है तो उसे जलाने के लिए अग्नि देने और उसका अनुमोदन करने में भी धर्म नहीं है।

“युद्ध करने में पाप है तो युद्ध करने के लिए शस्त्र देने और उसका अनुमोदन करने में भी धर्म नहीं है।”

इसी तरह किसी भङ्ग से अन्नहचर्य का सेवन करनेवाले ही अन्नहचारी नहीं, पर सेवन करानेवाला और अनुमोदन करानेवाला भी अन्नहचारी है।

महात्मा गांधी ने पूर्ण ब्रह्मचारी की एक कसौटी दी है। श्रमण भगवान महावीर और ‘मेरे तो गिरधर गोपाल हमरा न कोई’ इस तरह भगवान महावीर को माननेवाले स्वामीजी ने भी कसौटी दी है। इन कसौटियों पर अपने को कसता हुआ जो अपने हृदय के एक-एक कोने से अन्नहचर्य के कूड़े कचरे को दूर करता जायगा, वह निश्चय ही एक दिन पूर्ण ब्रह्मचारी हो जायगा, इसमें कोई सन्देह की चीज नहीं।

२१-महात्मा गांधी और ब्रह्मचर्य के प्रयोग

(१) कंधे का सहारा और साथ टहलना

सन् १९४२ में महात्मा गांधी ने कहा “ज्यो-ज्यो हम सामान्य अनुभव से आगे बढ़ते हैं, त्यो-त्यो हमारी प्रगति होती है। अनेक अच्छी-बुरी शोध सामान्य अनुभव के विरुद्ध जाकर ही हो सकी हैं। चक्रमक से दियासलाई और दियासलाई से विजली की शोध इसी एक चीज की आभारी है। जो बात भौतिक वस्तु पर लागू होती है, वही आध्यात्मिक पर भी होती है। ‘ ‘ संयम धर्म कहाँ तक जा सकता है, इसका प्रयोग करने का हम सब को अधिकार है। और ऐसा करना हमारा कर्त्तव्य भी है२।” इसी भावना से वे ब्रह्मचर्य के विषय में कई प्रकार के प्रयोग करते रहे।

महात्मा गांधी बालिकाओं और स्त्रियों के कंधे का सहारा लेकर घूमा करते। भारतवासियों के लिए यह एक नया प्रयोग ही था। इस प्रयोग की शुरुआत के सम्बन्ध में महात्मा गांधी ने लिखा है

“सन् १८९१ में विलायत से लौटने के बाद मैंने अपने परिवार के बच्चों को करीब-करीब अपनी निगरानी में ले लिया, और उनके—बालक-बालिकाओं के कंधों पर हाथ रखकर उनके साथ घूमने की आदत डाल ली। ये मेरे भाइयों के बच्चे थे। उनके बड़े हो जाने पर भी यह आदत जारी रही। ज्यो-ज्यो परिवार बढ़ता गया, त्यो-त्यो इस आदत की मात्रा इतनी बढ़ी कि इसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा३।”

यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यह प्रयोग बाद में आश्रम की बहिनों के साथ भी चला।

सन् १९२९ में एक सज्जन ने उत्तेजित होकर लिखा

“इस सम्बन्ध में मेरी विनति है कि ऐसा प्रयोग आपको भी नहीं करना चाहिए। बाप्ट की पुतली नी मनुष्य की फसा लेती है तो पराई स्त्रियों के कंधे पर हाथ रग कर फिरता और चाहे जिम तरह स्पर्श करना, क्या यह मनुष्य की श्रवण के रास्ते पर ले जानेवाला नहीं? आपने तो योगाभ्यास ठीक गाथा होगा, ऐसा मान भी लिया जाय तो दुनिया का वैसा साया हुआ नहीं होता। दुनिया आप, बोलने के वनस्थित आप क्या करने हैं, यह देखने और उम प्रसार करने के लिए प्रेरित होती है, और जिना विचारे अनुकरण के लिए चला पड़ती है।”

१—भिक्षु विचार दर्शन पृ० ७६-८०

२—आरोग्य की कुंजी पृ० ३३

३—हरिजन सेवन, २७-९-४७ प्रकाश (५० भा०) पृ० ८७

इसके उत्तर में महात्मा गांधी ने जो लिखा, उससे इस प्रयोग के पीछे रही हुई उनकी भावना पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। उन्होंने लिखा

"लेखक आश्रम में स्त्रियों के प्रति मेरे व्यवहार में, उनके मेरे मा-समान स्पर्श में दोष देखते हैं। इस विषय की आश्रम में मैंने अपने साथियों के साथ चर्चा की है। आश्रम में जो मर्यादित छूट पड़ या अनपढ़ वहाँ भोगती हैं, वैसे छूट अन्य कहीं हिन्द में वे भोगती हो, ऐसा मैं नहीं जानता। पिता अपनी पुत्री का निर्दोष स्पर्श सब के सामने करे, उसमें मैं दोष नहीं देखता। मेरा स्पर्श उमी प्रकार का है। मैं कभी एकान्त में नहीं होता। मेरे साथ रोज बालिकाएँ घूमने को निकलती हैं तब उनके कंधे पर हाथ रखकर मैं चलता हूँ। उस स्पर्श की निरूपवाद मर्यादा है, वह वे बालिकाएँ जानती हैं और सब समझती हैं।

"अपनी लड़कियों को हम अप्रपन्न बनाते हैं, उनमें अयोग्य विकार उत्पन्न करते हैं, और जो उनमें नहीं है उसका आरोप करते हैं, और फिर हम उन्हें कुचलते हैं, और बहुत बार व्यवहार का भाजन बनाते हैं। वे यही मानना सीखती हैं कि वे अपने शील की रक्षा करने में असमर्थ हैं। इस अप्रगता से बालिकाओं को मुक्त करने का आश्रम में भगीरथ प्रयत्न चल रहा है। इस प्रकार का प्रयत्न मैंने दक्षिण अफ्रीका में ही आरम्भ किया था। मैंने उसका खराब परिणाम नहीं देखा। किन्तु आश्रम की शिक्षा से कितनी ही बालिकाएँ, बीस वर्ष तक की हो जाने पर भी निर्विकार रहने का प्रयत्न करनेवाली हैं, दिन-दिन निर्भय और स्वाश्रयी बनती जाती हैं। कुमारिका मात्र के स्पर्श से या दर्शन से पुरुष विकारमय होता ही है, ऐसी मान्यता पुरुष के पुरुषत्व को लज्जित करनेवाली है—ऐसा मैं मानता हूँ। यह बात अगर सच ही है, तो अहमर्च्य अममघ ठहरेगा।

"इस संधिकाल के समय इस देश में स्त्री-पुरुष के बीच परस्पर सम्बन्ध की मर्यादा होनी ही चाहिए। छूट में जोखम है। इसका मैं रोज प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। अतः स्त्री-स्वातन्त्र्य की रक्षा करते हुए जितनी मर्यादा रखी जा सकती हो उतनी आश्रम में अक्षित है। मेरे सिवा कोई पुरुष बालिकाओं का स्पर्श नहीं करता, करने का प्रसंग ही नहीं होता। पितृत्व लिया-दिया नहीं जा सकता।

"मैं स्पर्श करता हूँ उसमें योगबल का जरा भी दावा नहीं है। मुझमें योगबल जैसा कुछ नहीं है। मैं दूसरों की तरह विकारमय माटी का पुतला हूँ। पर विकारमय पुरुष भी पितारूप में देखने में आये हैं। मेरी अनेक पुत्रियाँ हैं, अनेक बहिनें हैं। एक पत्नीव्रत से मैं बंधा हुआ हूँ। पत्नी भी केवल मित्र रही है। अतः सहज विकाराल विकारों पर दवाव डालना पड़ता है। माता ने मुझे भर जवानी में प्रतिज्ञा का सौन्दर्य जानना सिखाया। वज्र से भी अधिक अभेद्य ऐसी प्रतिज्ञा की दीवाल मुझे सुरक्षित रखती है। मेरी इच्छा के विरुद्ध भी इस दीवाल ने मुझे सुरक्षित रखा है। भविष्य रामजी के हाथ में है।"

इस विषय का कु० प्रेमावहन कटक ने अपने एक पत्र में जिक्र किया। उसके उत्तर में (१८-८-'३२ को) महात्मा गांधी ने लिखा -

"लोकमत याने जिस समाज के मत की हमको दरकार है, उसका मत। यह मत नीति से विरुद्ध न हो तब तक उसे सम्मान देना धर्म है। धोबी के किस्से पर से शुद्ध निर्णय करना कठिन है। हम लोगों को तो आज वह जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी टीका को सुनकर अपनी पत्नी का त्याग करनेवाला निर्दय और अन्यायी ही कहलायेगा।

"लड़कियों के साथ मेरी छूट से आश्रमवासियों को आघात पहुँचता हो तो छूट लेना मुझे घन्द फेर देना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। यह छूट लेने का कोई स्वतंत्र धर्म नहीं और लेने में नीति का भग नहीं। पर ऐसी छूट न लेने से लड़कियों पर बुरा असर होता हो, तो मैं आश्रमवासियों को समझाऊँगा और छूट लूँगा। लड़कियाँ ही मुझे न छोड़ें तो फिर क्या करना, यह देखना मेरा काम रहा। मैं जो छूट जिस प्रकार से लेता हूँ उसकी नकल तो कोई भी न करे। 'आज से मुझे छूट लेनी है' इस प्रकार विचार कर कृत्रिम रूप से कोई छूट नहीं ली जा सकती और कोई इस तरह ले, तो यह बुरा ही कहा जायगा।"

"मूल बात यह है कि जो कोई विकार के बश होकर निर्दोष से निर्दोष लगनेवाली छूट भी लेता है, वह खुद खाई में गिरता है और दूसरों को भी गिराता है। अपने समाज में जब तक स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध स्वाभाविक नहीं होता, तब तक अवश्य चेतकर चलने की जरूरत है। इस सम्बन्ध में सबको लागू पड़े—ऐसा कोई राजमार्ग नहीं। नौकिक मर्यादा मात्र खराब है, ऐसा कहकर समाज को आघात नहीं पहुँचाना चाहिए।"

१—नवजीवन २८-७-'२६ : त्यागमूर्ति अने बीजा लेखो पृ० २६२-६४

२—यापूना पत्रो—४ कु० प्रेमावहन कटकने (गु०) पृ० १२६-३० में संक्षिप्त

सावरमती में एक आश्रमवासी ने महात्माजी से कहा कि आप जब बड़ी-बड़ी उम्र की लड़कियों और स्त्रियों के कंधों पर हाथ रखकर चलते हैं, तब इससे लोक-स्वीकृत सम्यक्ता के विचार को चोट पहुँचती मालूम होती है। किन्तु आश्रमवासियों के साथ चर्चा होने के बाद यह चीज जारी ही रही। सन् १९३६ में महात्मा गांधी के दो साथी वर्धा आये, तब उन्होंने महात्मा गांधी से कहा कि आपकी यह आदत समझ है कि दूसरों के लिए उदाहरण बन जाय।

महात्मा गांधी को यह दलील जची नहीं। फिर भी वे इन चेतावनियों की अवलोकना करना नहीं चाहते थे और उन्होंने पाँच आश्रमवासियों से इसकी जाँच करके सलाह देने के लिए कहा।

इसी बीच एक निर्णयात्मक घटना घटी। यूनिवर्सिटी का एक तेज विद्यार्थी श्रकेले में एक लड़की के साथ, जो उसके प्रभाव में थी, सभी तरह की आजादी से काम लेता था, और दलील यह दिया करता था कि वह उस लड़की को सही वहन की तरह प्यार करता है। उसपर कोई अपवित्रता का जरा भी आरोपण करता तो वह नाराज हो जाता। वह लड़की उस नौजवान को विल्कुल पवित्र और भाई के समान मानती। वह उसकी उन चोट्टाओं को पसन्द नहीं करती; आपत्ति भी करती। पर उस बेचारी में इतनी ताकत नहीं थी कि वह उन चोट्टाओं को रोक सकती।

इस घटना ने गांधीजी को विचार में डाल दिया। उन्हें साथियों की चेतावनी याद आई। उन्होंने अपने दिल से पूछा कि यदि उन्हें यह मालूम हो कि वह नवयुवक अपने वचाव में उनके व्यवहार की दलील दे रहा है तो वह कैसा लगे? इस विचार के बाद महात्मा गांधी ने उपर्युक्त प्रथा का परित्याग कर दिया। उन्होंने १२ सितम्बर, १९३५ के दिन यह निर्णय वर्धा के आश्रमवासियों को सुनाया।

अपनी मानसिक स्थिति को उपस्थित करते हुए महात्मा गांधी ने लिखा था—“जहाँ तक मुझे याद है, मुझे कभी यह पता नहीं चला कि मैं इसमें कोई भूल कर रहा हूँ।” यह बात नहीं कि यह निर्णय करते समय मुझे कष्ट न हुआ हो। इस व्यवहार के बीच या उसके कारण कभी कोई अपवित्र विचार मेरे मन में नहीं आया।” उन्होंने फिर लिखा “मेरा आचरण कभी छिपा हुआ नहीं रहा है। मैं मानता हूँ कि मेरा आचरण पिता के जैसा रहा है और जिन अनेक लड़कियों का मैं मार्ग-दर्शक और अभिभावक रहा हूँ, उन्होंने अपने मन की बातें इतने विश्वास के साथ मेरे सामने रखी कि जितने विश्वास के साथ शायद और किसी के सामने न रखती।”

प्रश्न उठ सकता है कि ऐसी शुद्ध मानसिक स्थिति के होने पर भी उन्होंने यह प्रयोग क्यों बन्द किया। इसका कारण महात्मा गांधी ने इस प्रकार बताया है “यद्यपि ऐसे ब्रह्मचर्य में मेरा विश्वास नहीं, जिसमें स्त्री पुरुष का परस्पर स्पर्श वचाने के लिए एक रस्ता की दीवार बनाने की जरूरत पड़े और जो ब्रह्मचर्य जरासे प्रलोभन के आगे भग्न हो जाय तो भी जो स्वतंत्रता मैंने ले रखी है, उसके सतरो में मैं अनजान नहीं हूँ। इसलिए मेरे अनुसंधान ने मुझे अपनी यह आदत छोड़ देने के लिए सचेत कर दिया, फिर मेरा कंधों पर हाथ रखकर चलने का व्यवहार चाहे जितना पवित्र रहा हो।” इस परित्याग के समय महात्माजी ने यह भी सोचा “मेरे हरेक आचरण को हजारों स्त्री-पुरुष स्तब्ध सूक्ष्मता से देखते हैं। मैं जो प्रयोग कर रहा हूँ, उसमें सतत जागरूक रहने की आवश्यकता है। मुझे ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिन का वचाव मुझे दलीलों के सहारे करना पड़े।”

साधारण लोगों को चेतावनी देते हुए महात्मा गांधी ने कहा—“मेरे उदाहरण का कभी यह अर्थ नहीं था कि उसका चाहे जो अनुसरण करने लग जाय।” मैंने इस आशा से यह निश्चय किया है कि मेरा यह त्याग उन लोगों को सही रास्ता सुझा देगा, जिन्होंने या तो मेरे उदाहरण से प्रभावित होकर गलती की है या यो ही^१।”

इस त्याग के थोड़े दिनों के बाद (२८-६-३५ को) उन्होंने एक वहिन को लिखा—“मेरे त्याग के विषय में आप तब तक जानेंगी तब तक भी मुझसे सहमत होगी, ऐसा मुझे विश्वास है^२।” उसी वहिन को उन्होंने पुनः (६-५-३६ को) लिखा “उपस्थितियों के नये पर हाथ रखना बन्द किया, उसके साथ मेरी विषय-वासना का कोई सम्बन्ध नहीं^३।”

१—हरिजन सेवक, २७-६-३५ ब्रह्मचर्य (५० भा०) पृ० ६७-६८

२—वापूना पत्रो—५ कु० प्रेमायहेन कटरुने पृ० २३५

३—वही पृ० २३६

त्याग के उपरान्त भी यह पयोग पुन चालू कर दिया गया । इस सम्बन्ध में श्री बलवन्तसिंहजी ने बापू से एक पत्र में प्रकाश चाहा । बापू ने उत्तर देते हुए लिखा है

“तुम्हारा पत्र बहुत ही अच्छा है, निर्मल है । और तुम्हारी सब शका उचित है । भय भी स्थान पर है । और सावधानी स्वागत योग्य है ।

“१९३५ की प्रतिज्ञा लिखी गई है अंग्रेजी में । गुजराती अथवा उसका हिन्दी अनुवाद मैंने पढ़ा नहीं था । मूल अंग्रेजी का अर्थ है— ‘ब्रह्मो के कन्धे पर हाथ रखने का मुहावरा मैंने रखा है, उसका मैं त्याग करता हूँ’ ।

“लेकिन लोक-संग्रह की दृष्टि से उसका त्याग किया । दिल में कभी यह अर्थ नहीं था कि मैं कभी किसी लड़की के कन्धे पर हाथ नहीं रखूंगा । मुझे खयाल नहीं है कि रोगांव में कन्धे पर हाथ रखने का मैंने किस लड़की से शुरू किया । लेकिन मुझे इतना खयाल है कि मुझे १९३५ की प्रतिज्ञा का पूरा स्मरण था और वह स्मरण होते हुए मैंने उस लड़की के कन्धे पर हाथ रखा । हो सकता है उस लड़की के आग्रह को मैं रोक न सका, अथवा मुझे उसके कन्धे के टंक की दरकार थी । ऐसा तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि दुर्बलता के कारण ही मैंने सहारा लिया । और अगर ऐसा भी था तो मैं प्रतिज्ञा के कायम रखने के लिए किसी भाई का सहारा ले सकता था । लेकिन मेरी प्रतिज्ञा का ऐसा व्यापक अर्थ था नहीं, मैंने कभी किया नहीं ।

“अब रही अमल की बात । मैंने मेरे निर्णय का अमल शुरू किया, उसके बाद ही भाष्य चला । प्रथम भाष्य में जो अमल तीन चार दिन के बाद करने की बात थी, उसको मैंने दूसरे ही दिन शुरू कर दिया । जहाँ तक मेरी निर्विकारता अधूरी रहेगी, वहाँ तक भाष्य होना ही है । शायद वह आवश्यक भी है । सम्पूर्ण ज्ञान मोन से ज्यादा प्रकट होता है, क्योंकि भाषा कभी पूर्ण विचार को प्रकट नहीं कर सकती । अज्ञान विचार की निरकुशता का सूचक है, इसलिए भाषारूपी वाहन चाहिए । इस कारण ऐसा अवश्य समझो कि जहाँ तक मुझे कुछ भी समझाने की आवश्यकता रहती है वहाँ तक मेरे में अपूर्णता भरी है अथवा विकार भी है । मेरा दावा छोटा है और हमेशा छोटा ही रहा है । विकारों पर पूर्ण अकुश पाने का अर्थात् हर स्थिति में निर्विकार होने का मैं सतत प्रयत्न करता हूँ, काफी जाग्रत रहता हूँ । परिणाम ईश्वर के हाथ में है । मैं निश्चित रहता हूँ (११-६-३८) ।”

(२) स्त्रियों के साथ खुला जीवन :

महात्मा गांधी स्त्रियों के साथ आजादी से मिलते-जुलते थे । उन्होंने लिखा है “दक्षिण अफ्रिका में भारतियों के बीच मुझे जो काम करना पड़ा, उसमें स्त्रियों के साथ आजादी के साथ हिलता-मिलता था । ट्रांसवाल और नेटाल में शायद ही कोई भारतीय स्त्री हो जिसे मैं न जानता होऊँ ।”

ऐसे घुने-मिले जीवन में भी उन्होंने ब्रह्मचर्य की किम तरह रक्षा की, इसकी छांकी उन्होंने इस रूप में दी

“ दुनिया में आजादी से सबके साथ हिलने-मिलने पर ब्रह्मचर्य का पालन यद्यपि कठिन है, लेकिन अगर ससार से नाता तोड़ लेने पर ही यह प्राप्त हो सकता है तो इसका कोई विशेष मूल्य ही नहीं है । जैसे भी हो मैंने तो तीस वर्ष से भी अधिक समय से प्रवृत्तियों के बीच रहते हुए, ब्रह्मचर्य का खासी सफलता के साथ पालन किया है ।” अपनी दृष्टि के विषय में उन्होंने लिखा है “मेरे लिए तो इतनी सारी स्त्रियाँ वहाँ और बैठियाँ ही थी । धार्मिक साहित्य में स्त्रियों को जो सारी दुराई और प्रलोभन का द्वार बताया गया है, उसे मैं इतना भी नहीं मानता ।” आगे जाकर उन्होंने लिखा है “स्त्रियों को मैंने कभी इस तरह नहीं देखा कि कामवामना की तृप्ति के लिए ही वे बनाई गई हैं, वल्कि हमेशा उसी श्रद्धा के साथ देखा है जो कि मैं अपनी माता के प्रति रखता हूँ ।”

‘सत्याग्रह आश्रम के इतिहास’ से पता चलता है कि आश्रम में ब्रह्मचर्य की व्याख्या पूर्ण रखी गयी थी । आश्रम में स्त्री-पुरुष दोनों रहते थे । और उन्हें एक दूसरे के साथ मिलने की काफी आजादी थी । आदर्श यह था कि जितनी स्वतंत्रता माँ-बेटे या बहिन-भाई भोगते हैं, वही आश्रमवासियों को मिल सके । इस प्रयोग में जो जोखिम थी, उसमें महात्मा गांधी परिचित थे और उन्होंने लिखा है

१—बापू की छाया में पृ० २४६-५०

२—हरिजन सेवक, २३-७-३८ • ब्रह्मचर्य (प० भा०) पृ० ६०४

३—सत्याग्रह आश्रम का इतिहास पृ० ४२

“स्त्री-पुरुष एक ही आश्रम में रहें, साथ काम करें, एक दूसरे की सेवा करें और ब्रह्मचर्य रखने की कोशिश करें, तो इसमें डर बहुत है। इसमें एक हद तक पश्चिम की जानबूझ कर नकल है। इस तरह के प्रयोग करने की अपनी योग्यता में मुझे शक है। मगर यह तो मेरे सारे प्रयोगों के बारे में ही कहा जा सकता है। यह शक बहुत जोरदार है, इसीलिए मैं किसी को अपना शिष्य नहीं मानता। समझवूझ कर जो आश्रम में आये हैं, वे सब जोखमो को जानते हुए भी साथी के रूप में आश्रम में आये हैं। लडके और लडकियों को मैं अपने वच्चं मानता हूँ। इसलिए वे सहज ही मेरे प्रयोगों में घसीटे जाते हैं। सब प्रयोग सत्यरूपी परमेश्वर के नाम पर हैं। वह कुम्हार है और हम उसके हाथ में मिट्टी हैं।”

इस तरह जोखम उठाकर ब्रह्मचर्य-पालन करने की कोशिश के प्रयोग में निराशा जैसा अनुभव महात्मा गांधी को नहीं हुआ। उनके अनुभव के अनुसार स्त्री-पुरुष दोनों को कुल मिलाकर लाभ ही हुआ। सबसे ज्यादा फायदा स्त्रियों को हुआ^१। प्रयोग करने में कुछ स्त्री-पुरुष नाकामयाब रहे, कुछ गिर कर उठे। महात्मा गांधी ने लिखा है : “प्रयोग मात्र में ठोकर, ठेस तो खानी ही होती है। जिसमें सोलहो आने सफलता है, वह प्रयोग नहीं। वह तो सर्वज्ञ का स्वभाव कहा जायगा^२।”

आश्रमवासियों के बारे में महात्मा गांधी के पास शकाएँ आर्यीं तब एक बार महात्मा गांधी ने लिखा : “आश्रम में जो कुटुम्ब-भावना के नाम पर अन्तर में विषयों का सेवन करते होंगे, वे तो तीसरे अव्यायवाले मिथ्याचारी हैं। हम यहाँ सत्याचारी की बात कर रहे हैं। और यह सोच रहे हैं कि सत्याचारी को क्या करना चाहिए। इसलिए आश्रम में अगर ६६ फीसदी लोग कुटुम्ब-भावना का ढोंग करके विषयों का सेवन करते हों, तो भी अगर १ फीसदी भी बाहर और भीतर से केवल कुटुम्ब-भावना का ही सेवन करते हों, तो उससे आश्रम कृतार्थ हो जायगा। इसलिए हमें यह नहीं सोचना है कि दूसरा क्या करता है। हमें तो यही विचार करना है कि अपने लिए क्या हो सकता है।” कुटुम्ब-भावना की पृष्ठ-भूमिका में सिद्धान्त क्या है, इस की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा “इसके साथ ही साथ इतना तो सही है ही किसी का महल देख कर हम अपनी झोपड़ी न उखाड़ें। कोई कुटुम्ब-भावना से रह सकने का दावा करे, मगर हम अपने में यह शक्ति न पायें तो उसके दावे को स्वीकार करते हुए भी हम तो कुटुम्ब की छत से दूर ही रहें। आश्रम में हम एक नया, और इसलिए भयंकर प्रयोग कर रहे हैं। इस कोशिश में सत्य की रक्षा करते हुए जो घुलमिल सकें, वे घुलमिल जायें। जो न घुलमिल सकें, वे दूर रहें। हमने ऐसे धर्म की कल्पना नहीं की है कि आश्रम में सभी सब तरह से स्त्री मात्र के साथ घुलें मिलें। इस तरह घुलने-मिलने की हमने सिर्फ छूट रली है। धर्म का सेवन करते हुए जो इस छूट को ले सकता है, वह ले ले। मगर इस छूट को लेने में जिसे धर्म खो बैठने का डर है, वह आश्रम में रहते हुए भी उससे सी कोस दूर भाग सकता है^३।” इस प्रयोग में महात्मा गांधी एक वैज्ञानिक की सी दृढ़ता से लगे थे “हाइड्रोजन और आक्सीजन को मिलाने पर घडाका होना समभव है, यह जानते हुए भी रसायनशास्त्री इस प्रयोग को छोड़ थोड़े ही देंगे? हमारे यहाँ ऐसे घडाके होते रहेंगे, किन्तु इससे क्या हुआ^४। सौ में पाँच प्रयोग गलत साबित हुए हों, तो उससे क्या हुआ? हमें भूल करने का अधिकार है। जहाँ से भूल होगी, वहाँ से फिर गिनेंगे और आगे बढ़ेंगे^५।”

(३) वहिनों से पत्र-व्यवहार :

महात्मा गांधी का पत्र व्यवहार विवाहित-अविवाहित अनेक वहिनो के साथ चलता रहा। पत्रों द्वारा वे वहिनो को अनेक प्रकार की शिक्षाएँ देते, उनकी समस्याओं का हल करते और आत्मिक उन्नति की बातें बतलाते। जब कभी वहनँ ब्रह्मचर्य अथवा रत् सम्पन्धी विषयों पर प्रश्न पूछती तब वे उन्हें पूरा उत्तर देते। वहिनो के पत्रों में ऐसे प्रश्नों को छूना नाजुक था और भारत-भूमि में यह एक नया प्रयोग ही कहा

१—सत्याग्रह आश्रम का इतिहास पृ० ४३

२—वही पृ० ४३

३—वही पृ० ४४

४—महादेव भाई की डायरी (पहला भाग) पृ० १०८

५—वही (तीसरा भाग) पृ० ११

६—वही (पहला भाग) पृ० १०६

जायेगा। महात्मा गांधी के साथ बहिनों के पत्र-व्यवहार के अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और वे बड़े प्रभावक हैं। बहिनों के साथ ब्रह्मचर्य सम्बन्धी प्रश्नों पर भी कैसे खुलकर बात चीत होती थी, उसका नमूना कुछ पत्रों के निम्न उद्धरणों से पाठकों के सामने आ सकेगा।^१

“... रक्तपित आदि रोग जिसके हुए हैं, उसे जबरदस्ती से नपुसक करने की प्रथा को पसन्द करने में अनेक रुकावट आती हैं। इससे अनेक प्रकार के अनर्थ होने की संभावना है। पुन किसी भी रोग को असाध्य मान लेना भी उचित नहीं। संयम का प्रचार कर जितना फल प्राप्त किया जा सके, उतने से सतुष्ट रहना, इसीमें मुझे सही-सलामत लगती है। पद-पद पर मुझे कायरता की गंध आती है। कायर कातने वाला सूते में पड़ी हुई गुत्थी को चाकू से निकालेगा। कुशल कातनेवाला धीरज से और कला से उसे सुलझायेगा और सूते को अविच्छिन्न रखेगा। ऐसा ही कुछ अहिंसक मनुष्य असाध्य मानी जानेवाली व्याधि से पीड़ित लोगों के लिए दूहेगा (२-६-३५)।”

“महाराष्ट्र के पत्र की बात बिल्कुल सत्य है। पर उसकी कल्पना बिल्कुल असत्य है। लड़कियों के कंधों पर हाथ रखकर मैं अपनी विषय-वृत्ति का पोषण करता था, ऐसा इस लिखनेवाले के पत्र का अर्थ किया जा सकता है। इसका कथन तो जुदा ही था। पर बात यह है कि, लड़कियों के कंधों पर हाथ रखना बन्द किया उसके साथ मेरी विषय-वासना का कोई सम्बन्ध नहीं।

“इसकी उत्पत्ति^२ केवल निकम्मे पढ़े रहकर खाते रहने में थी। मुझे खाव हुआ, पर मैं जाग्रत था और मन अकुश में था। कारण समझ गया और तब से डाक्टरों आराम लेना बन्द कर दिया। और अब तो मेरी जो स्थिति थी उससे अधिक सरस की कल्पना की जा सके तो सरस है। इस विषय में तुझे विशेष पूछना हो तो पूछ सकती हो, क्योंकि तुम से मैंने बड़ी आशाएँ रखी हैं। अतः तू मुझसे मेरे विषय में जो जानना हो वह जान ले।

“जननेन्द्रिय विषय के लिए है ही नहीं, यदि यह स्पष्ट हो जाय तो समूची दृष्टि ही न पलट जाय? जैसे कोई रास्ते में क्षय रोगी के खखार को मणि समझकर उसे हाथ में लेने के लिए उत्पुक होता है, पर खखार है, ऐसा समझने ही वह शान्त हो जाता है। उसी प्रकार जननेन्द्रिय के उपयोग के विषय में है। बात यह है कि यह मान्यता ऐसी दृढ़ और स्पष्ट कभी थी नहीं। और अब तो नया शिक्षण इस मत की निंदा करता है, मर्यादित विषय-सेवन को सद्गुण मानने को कहता है, और उसकी आवश्यकता है, ऐसा सुझाता है। इन सब पर विचार कर देखना (६-५-३६)।”

जब इस बहिन ने महात्मा गांधी से उन्हें स्वप्न होते हैं या नहीं, यह जानने की इच्छा की तो उन्होंने लिखा

“तूने प्रश्न उचित पूछा है। अब भी और अधिक स्पष्टता से पूछ सकती है। मुझे (स्वप्न में) स्वप्न तो हमेशा हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका में वर्षों का अन्तर पड़ा होगा, मुझे पूरा याद नहीं। यहाँ महीने के अन्दर होता है। स्वप्न होने का उल्लेख मैंने अपने दो-चार लेखों में किया है। यदि मेरा ब्रह्मचर्य स्वप्न-रहित होता तो आज मैं जगत के सम्मुख बहुत अधिक वस्तु रख सकता। पर जिसे १५ वर्ष की उम्र से लेकर ३० वर्ष की उम्र तक, फिर चाहे अपनी स्त्री के विषय में ही रहा हो, विषयभोग किया है, वह ब्रह्मचारी होकर वीर्य को सर्वथा रोक सके, यह लगभग अशक्य जैसा मालूम होता है। जिसकी संग्राहक शक्ति १५ वर्ष तक दिन प्रतिदिन क्षीण होती रही है, वह एकाएक इस शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। उसका मन और शरीर दोनों निर्बल हो चुके होते हैं। अतः अपने स्वयं को मैं बहुत अपूर्ण ब्रह्मचारी मानता हूँ। पर जिस तरह जहाँ वृत्ति नहीं होता वहाँ एरंड ही प्रधान होता है, वही मेरी स्थिति है। यह मेरी अपूर्णता ससार को मालूम है।”

रूग्णता में जो अनुभव हुआ उसको विशेष रूप से जानने की जिज्ञासा का उत्तर उन्होंने उपर्युक्त पत्र में ही इस प्रकार दिया :

“जिस अनुभव ने मुझे बम्बई में तग किया, वह तो विचित्र और दुःखदायी था। मेरे सारे स्वप्न स्वप्नों में रहे, उन्होंने मुझे सताया नहीं। उन्हें मैं भूल सका हूँ। पर बम्बई का अनुभव तो जाग्रत स्थिति में था। इस इच्छा को पूरी करने की तो मूल में ही वृत्ति न थी, मूढ़ता जरा भी न थी। शरीर पर काबू पूरा था। पर प्रयत्न होने पर भी इन्द्रिय जाग्रत रही, यह अनुभव नया था और शोभा न दे, ऐसा था। उसका कारण तो मैंने बताया ही है। यह कारण दूर होने पर जाग्रति बंद हुई। अर्थात् जाग्रत अवस्था में बन्द।”

इसके बाद पत्र में अपनी शुद्धि और ब्रह्मचर्य की साध्यता के विषय पर एक मुन्दर प्रवचन-सा ही है।

१—बापुना पत्रों—५ कु० प्रेमावहेन कटकने पृ० २३५

२—इसका सम्बन्ध धीमारी के समय की उस वैचैनीपूर्ण घटना से है जिसका उल्लेख पीछे पृ० ६८ पर आया है।

३—बापुना पत्रों—५ कु० प्रेमावहेन कटकने पृ० २३६-७

“मेरी अपूर्णता होने पर भी एक वस्तु मेरे लिए सुसाध्य रही है। वह यह कि मेरे पास हजारों स्त्रियाँ सुरक्षित रही हैं। ऐसे प्रसंग मेरे जीवन में आए हैं, जब अमक बहिनो को, उनमें विषय-वासना होने पर भी ईश्वर ने उन्हें, अथवा कहो मुझे बचाया है। यह ईश्वर की ही कृति है, ऐसा मैं शत-प्रतिशत मानता हूँ। इससे मुझे इस बात का जरा भी अभिमान नहीं। यह मेरी स्थिति मरणान्त तक कायम रहे, ऐसी ईश्वर से मेरी नित्य प्रार्थना रहती है।

“शुकदेव की स्थिति प्राप्त करने का मेरा प्रयत्न है। वह प्राप्त नहीं कर सका हूँ। वह स्थिति पैदा हो तो वीर्यवान् होते हुए भी मैं नपुंसक बनूँ और स्वलन असंभव हो।

“पर ब्रह्मचर्य के विषय में जो विचार इधर में दर्शाये हैं, उनमें कोई न्यूनता नहीं, अतिशयोक्ति नहीं। इस आदर्श तक प्रयत्न से चाहे जो स्त्री-पुरुष पहुँच सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इस आदर्श को मेरे जीते जगत या हजारों मनुष्य पहुँच जायें। इसे हजारों वर्ष लगने हो तो भले ही लगें, पर यह वस्तु सच्ची है, साध्य है, सिद्ध होनी ही चाहिए।

“मनुष्य को अभी तो बहुत मार्ग काटना है। अभी उसकी वृत्ति पशु की है। मात्र आकृति मनुष्य की है। ऐसा लगता है, जैसे हिमाचारी श्वोर फैल रही है। असत्य से जगत भरा है। तो भी सत्य-अहिंसा धर्म के विषय में शका नहीं, उम्मी प्रकार ब्रह्मचर्य के विषय में समझो।

“जो प्रयत्न करते हैं फिर भी जलते रहते हैं, वे प्रयत्न नहीं करते। जो अपने मन में विकारों का पोषण करते रहने पर भी केवल स्वलन नहीं होने देना चाहते, स्त्री-संग नहीं करना चाहते, उनके प्रति दूसरा अध्याय लागू पड़ता है। ये मिथ्याचारियों में गिने जायेंगे।

“मैं अभी जो कर रहा हूँ, वह है विचार शुद्धि।

“आधुनिक विचार ब्रह्मचर्य को अधर्म मानता है। इससे कृत्रिम उपायों से सति को रोक कर विषय-सेवन का धर्म-पालन करना चाहता है। इसके सम्मुख मेरी आत्मा विद्रोह करती है।

“विषयासक्ति जगत में रहेगी ही, पर जगत की प्रतिष्ठा ब्रह्मचर्य पर है और रहेगी (२१ ५-३६)^१।”

इन पत्रों की प्रथा ने भी काफी ववडर उत्पन्न किया। महात्मा गांधी को लिखना पड़ा “सावरमती-आश्रम की सदस्या प्रेमावहन कंटक के नाम लिखी गई मेरी चिट्ठियाँ भी मेरे पतन को सिद्ध करने के काम में लाई गई हैं। प्रेमावहन एक ग्रंजुएट महिला और योग्य कार्यकर्त्री है। वह ब्रह्मचर्य और इसी प्रकार के दूसरे विषयों पर प्रश्न पूछा करती थी। मैं उन्हें पूरे जवाब भेजता था। उन्होंने यह सोच कर कि ये जवाब सर्व साधारण के लिए भी उपयोगी होंगे, मेरी इजाजत से उन्हें प्रकाशित कर दिया। मैं उन्हें विल्कुल निर्दोष और पवित्र मानता हूँ।”^२

(४) औपचारिक मालिश और स्नान

दक्षिण अफ्रिका में महात्मा गांधी स्त्री-पुरुषों की प्राकृतिक चिकित्सा किया करते। सेवाग्राम आश्रम में स्त्री-पुरुष परस्पर रोगी की परिचर्या करते।

स्वयं महात्मा गांधी स्त्रियों से मालिश करवाते और उनसे औपचारिक स्नान लेते। मालिश कराते समय वे प्रायः नम्र होते। बहिनें भी मालिश करती। यह प्रयोग भी भारतभूमि में नया ही कहा जायगा। इस छूट की भी आलोचना हुई। एक बार महात्मा गांधी ने कहा :

“मालिश और औपचारिक स्नान—ये बातें ऐसी हैं, जिनके लिए मेरे आस-पास के व्यक्तियों में डॉक्टर सुशीला नैयर सबसे अधिक योग्य हैं। उत्सुक व्यक्तियों की जानकारी के लिए यह बतला दूँ कि ये काम तनहाई में कभी नहीं किये जाते। ये काम डेढ़ घंटे से भी अधिक देर तक होते रहते हैं, और इसके बीच मैं प्रायः सो जाता हूँ या दूसरे साथियों के साथ काम भी करता हूँ^३।” मालिश और स्नान का कार्य अन्य बहिनें भी करती।

महात्मा गांधी ने अपनी इन प्रवृत्तियों को लक्ष्य कर लिखा

“मेरे इस जीवन में कोई गोपनीयता नहीं है। कमजोरियाँ मुझमें भी हैं जरूर। लेकिन अगर वामुक्ता की ओर मेरा झुकाव होता तो मुझ

१—ग्रापुना पत्रो—५ कु० प्रेमावहन कंटकने पृ० २३८-४०

२—ब्रह्मचर्य (द० भा०) पृ० २६

३—वही पृ० २८

मे इतना साहस है कि मैं उसको कबूल कर लेता ।”

उन्होंने अपने गुले जीवन के बारे में लिखा है

“जब मेरे अन्दर अपनी पत्नी के साथ विषय-सम्बन्ध रखने की अरुचि काफी बढ गई, और इस सम्बन्ध से मैंने काफी परीक्षा कर ली, तभी मैंने १९०६ में ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था । उसी दिन से मेरा खुला जीवन शुरू हो गया । सिर्फ उस अवसर को छोड़ कर, जिसका कि मैंने ‘यगन्धिया’ और ‘नवजीवन’ के अपने लेखों में उल्लेख किया है, और कभी मैं अपनी पत्नी या अन्य स्त्रियों के साथ दरवाजा बंद करके सोया या रहा होऊ, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता । और वे रातें मेरे लिए सचमुच काली रातें थीं । लेकिन जैसा कि मैंने बार-बार कहा है, अपने बावजूद ईश्वर ने मुझे बचाया है ।

“जिस दिन से मैंने ब्रह्मचर्य शुरू किया, उसी दिन से हमारी स्वतंत्रता का आरम्भ हुआ है । मेरी पत्नी मेरे स्वामित्व के अधिकार से मुक्त हो गई, और मैं अपनी उस वासना की दासता से मुक्त हो गया, जिसकी पूर्ति उसे करनी पड़ती थी ।

“जिस भावना मे मैं अपनी पत्नी के प्रति अनुरक्त था, उस भावना में और किसी स्त्री के प्रति मेरा आकर्षण नहीं रहा है । पति के रूप में उसके प्रति मैं बहुत वफादार था और अपनी माता के सामने किसी अन्य स्त्री का दास न बनने की मैंने जो प्रतिज्ञा की थी, उसके प्रति भी मैं वैसा ही वफादार था ।

“जिस तरह मेरे अन्दर ब्रह्मचर्य का उदय हुआ, उसके कारण प्रदम्यरूप से स्त्रियों को मैं मातृभाव से देखने लगा । स्त्रियां मेरे लिए इतनी पवित्र हो गई कि मैं उनके पति कामुकतापूर्ण प्रेम का खयाल ही नहीं कर सकता । इसलिए तत्काल हरेक स्त्री मेरे लिए बहन या बहन की तरह हो गयी ।

“फिनिक्स में मेरे आसनास काफी स्त्रियां रहती थी । दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज व हिंदुस्तानी अनेक बहनों का विश्वास प्राप्त था । भारत सौतेले पर यहां भी जल्दी ही मैं भारतीय स्त्रियों में हिलमिल गया । दक्षिण अफ्रीका की तरह यहां भी मुसलमान स्त्रियों ने मुझसे कमी परदा नहीं किया । आश्रम मे मैं स्त्रियों से घिरा हुआ सोता हू, क्योंकि मेरे साथ वे अपने को हर तरह सुरक्षित महसूस करती हैं । मुझे यह भी याद दिला देनी चाहिए कि सेर्गाव-आश्रम मे कोई पेशादगी नहीं है ।

“अगर स्त्रियों के प्रति मेरा कामुकतापूर्ण झुकाव होता तो, अपने जीवन के इस काल मे भी, मुझमें इतना साहस है कि मैंने कई पत्नियां रख ली होती ।

“गुप्त या खुले स्वतंत्र प्रेम में मेरा विश्वास नहीं है । उन्मुक्त प्रेम को मैं तो कुत्तो का प्रेम समझता हू । और गुप्त प्रेम मे तो, इसके अलावा कायरता भी है ।”

(५) अन्तिम और सब से बड़ा प्रयोग

सन् १९४७ के साम्प्रदायिक दंगे के समय महात्मा गान्धी नोआखाली गये । मनु बहन गान्धी श्रीरामपुर मे उनके साथ हुईं । उस समय बहिन की उम्र १८-१९ वर्ष की रही ।

मनु बहिन रिस्ते में महात्मा गांधी की पोती होती थी । उनकी माता का देहान्त उस समय हो गया जब वह केवल बारह साल की थी । वा ने कभी इन्हें माँ की कमी महसूस न होने दी । आगामान महल में वा की शयनस्थिता के समय मनु बहन सरकार द्वारा उनकी परिचर्या के लिए नागपुर जेल से वहां भेजी गई । तेरह महीने तक मनु बहन वा की सतत सेवा करती रही । वा का मनु बहन पर गंभीर स्नेह था । सन् ४४ की २२ फरवरी को वा का देहावसान हुआ । उसी रात को, वा के अग्निदाह के बाद वापू ने मनु बहन को अपने पास दुलाया और बाकी की कई चीजें उसके हाथ मे दी । उनमे वा की हाथी दाँत की दो पुरानी चूड़ियां थी थी । उस समय वापू ने कहा “ अब तुम्हारा काम यह है कि जैसे भरत ने राम के बदले राम की पादुका को गादी पर बैठाकर उनसे प्रेरणा ली थी, वैसे ही तुम भी इन चीजोंसे प्रेरणा लो । और वा कैसी सती थी । उसका सबूत यह है कि उनकी ये चूड़ियां मनो लकड़ियों की आग मे से भी सही सलामत निकली हैं ।” वापू मनु बहन को प्यार में ‘मनुडी’ कहने । और इस १४-१५ साल की बच्ची की देख-भाल करते । वे बार-बार कहा करते—“मैं तो तुम्हारी नाँ बन चुका

हूँ न ? वैसे बाप तो बहुतो का बन चुका, लेकिन माँ सिर्फ तुम्हारी ही बना हूँ ।”

गांधीजी नोआखाली जाने को थे । उस समय मनु बहन के पिता जयमुखलाल भाई को पत्र दिया जिसमें लिखा—“इस समय मनु का स्थान मेरे पास ही हो सकता है । . .” मनु बहन ने उत्तर में लिखा “यदि मुझे किसी गांव में बैठाने का इरादा हो तो मुझे वहाँ नहीं आना है, परन्तु आप अपनी व्यक्तिगत सेवा करने देने की शर्त पर आने दें तो ही मेरी इच्छा वहाँ आने की है ।” बापू ने तार द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किया । मनु ने उत्तर में लिखा . . . “एक बार . . .” आदि मेरी सभी सहेलिया जानेवाली थी, तब मैंने कहा था, ‘बापू, अब तो मैं अकेली हो गयी ।’ तब आपने मुझ से कहा था, ‘तुम और मैं अकेले ही रहेंगे । मैं जीता हूँ तब तक तुम अकेली कैसे हो ?’ और फिर आपने गीता के ‘आपूर्यमाणम्’ श्लोक का अर्थ समझाया था । वह दिन सचमुच आ गया । मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वह मुझे अन्त तक प्रामाणिकता से आपकी सेवा करने की शक्ति दे । . . . सेवा करते-करते कोई छुरा भी भोंक देगा तो खुशी में वह दुःख सह लूँगी । २ ।”

मनु बहन अपने पिता के साथ ता० १९-१२-४६ को श्रीरामपुर पहुँची । गांधीजी ने जयमुखलाल भाई से कहा “यहाँ तो करना या मरना है । इसके लिए मनु की तैयारी होगी, इसका मुझे विश्वास नहीं था । यहाँ इसकी परीक्षा होगी । मैंने इस हिन्दू-मुस्लिम एकता को यज्ञ कहा है । इस यज्ञ में जरा भी मैल हो तो काम नहीं चल सकता । इसलिए मनु के मन में जरा भी मैल होगा तो इसका बुरा हाल होगा । यह सब तुम समझ लो, जिससे अब भी वापस जाना हो तो यह तुम्हारे साथ चली जाय । बाद में बुरा हाल होने पर जाय, उसके बजाय अभी लौट जाना ज्यादा अच्छा है ।”

रात में महात्माजी ने मनु बहन को अपने साथ अपनी शय्या में सुलाया । रात को ठीक १२॥ बजे मिर पर हाथ फेर कर बापू ने मनु बहन को जगाया । बोलें : “मनुड़ी, जागनी हो क्या ? मुझे तुम्हारे साथ बातें करनी हैं । तुम अपना वर्म अच्छी तरह समझ लो । . .” मनु बहन का निश्चय रहा “जहाँ आप वहाँ मैं, मेरी यह एक शर्त आपको मंजूर हो तो फिर मैं किसी भी परीक्षा का और आपकी किसी भी शर्त का स्वागत करूँगी ।” गांधीजी ने पत्र लिखा “वि० मनुड़ी, अपना वचन पालन करना । मुझ से एक भी विचार छिपाना मत । जो बात पूछूँ उसका बिल्कुल सच्चा उत्तर देना । आज मैंने जो कदम उठाया, वह खूब विचारपूर्वक उठाया था । उसका तुम्हारे मन पर जो असर हुआ हो वह मुझे लिख देना । मैं तो अपने सब विचार तुम्हें बताऊँगा ही । परन्तु इतना वचन मुझे तुम्हारी ओर से चाहिये । यह हृदय में अंकित करके रख लेना कि मैं जो कुछ कहूँगा या चाहूँगा, उसमें तुम्हारा भला ही मेरे सामने होगा^१ ।” मनु बहन ने मरते दम तक सब कष्ट सहन करने का वचन दिया । गांधीजी ने लिखा : “तुम्हारी श्रद्धा सचमुच ही यहाँ तक पहुँच गई हो तो तुम सुरक्षित हो । तुम इस महायन में पूरा भाग अदा करोगी—मूर्ख हो तो भी . . .” जब मनु बहन के पिताजी लौटने लगे तब गांधीजी ने कहा . . . “मेरी धारणा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक उसे जाने को नहीं कहूँगा । यह लग आ जाय तो भले ही जा सकती है । परन्तु मेरा तो अभयदान है कि वह चाहे तो मुझे छोड़ सकती है, पर मैं इसे नहीं छोड़ूँगा । . . .” दिन में गांधी ने कहा —“अपनी माँ से कुछ भी छिपाओगी तो पाप लगेगा । भले अच्छा विचार आये या बुरा, सब मुझे कह देना^२ ।”

इस तरह मनु बहन गांधीजी की सार-सम्भाल में रहने लगी । गांधीजी मनु बहन को अपनी ही शैया पर सुलाने लगे । इस कार्य के पीछे कई भावनाएँ थी ।

१—१९ वर्ष की आयु में भी मनु बहन में बामोद्रेक नहीं, ऐसा उसका कहना था^३ । गांधीजी के मन में विचार उठा या तो ‘मनुड़ी’ अपने मन को नहीं जानती अथवा स्वयं को धोखा दे रही है । उन्होंने सोचा माँ के रूप में मेरा कर्त्तव्य है कि मैं अपनी धात जानूँ ।

१—बापू—मेरी माँ पृ० ३-१२

२—अकला चलो रे पृ० ४-६

३—अकला चलो रे पृ० ७-८

४—वही पृ० १०-११

५—वही पृ० १२

६—My days with Gandhi P 155

गांधीजी इस राय के थे कि लड़कियाँ भी मन हो तो ब्रह्मचारिणी रह सकती हैं, पर मन में विकार का पोषण करते हुए विवाह न करने के हिमायती नहीं थे। यदि इस बात की सच्ची जाँच हो सके कि मनु की क्या स्थिति है, तो एक समस्या का हल हो सकता था^१। महात्मा गांधी ने एक बार कहा “मैं इस समय तुम्हारी माँ के रूप में हूँ” मैं तुम्हारे जरिये इस बात का साक्षी बनना चाहता हूँ कि एक पुरुष भी माँ बन कर बेटी की हर तरह की गुत्थी को सुलझा सकता है^२।”

२—उनकी यह धारणा थी कि यदि मनु बहन का दावा सत्य नहीं है, तो वह माँ से छिपा नहीं रह सकता। यदि कोई कमी होगी तो वह प्रकट होकर ही रहेगी। यदि उसमें कोई कमी नहीं होगी तो सत्य, साहस और दुःख में उसका क्रमशः विकास होता चला जायगा^३।

३—साथ ही प्रासंगिक रूप से महात्मा गांधी यह भी जानना चाहते थे कि वे पूर्ण ब्रह्मचर्य की दिशा में कहाँ तक बढ़े हुए हैं^४। इस प्रयोग के पीछे केवल निदान की दृष्टि ही नहीं थी, पर एक दृष्टि और भी थी। योगशास्त्र में कहा है ‘पूर्ण अहिंसक के सम्मुख वैर नहीं टिक सकता’। इसी तरह, महात्मा गांधी की धारणा थी कि पूर्ण ब्रह्मचारी के सम्मुख विषय-विकार दूर हो जाना चाहिए^५।

होरेस एलेक्जेंडर के साथ हुआ निम्न वार्तालाप उपर्युक्त बातों को स्पष्ट करता है।

महात्माजी से उन्होंने कहा • “ब्रह्मचर्य की जाँच के लिए ऐसे अन्तिम छोर के कदम की आवश्यकता नहीं थी। यह जाँच तो अन्य तरीके भी की जा सकती थी। सीम्योन स्टालिट स्तंभ पर चढ़कर अपनी आत्म-संयम की शक्ति का प्रदर्शन किया करता था। मैंने कभी इसकी प्रशंसा नहीं की। ‘सब बातों में नञ्जता’—यह एक अच्छा सूत्र है।”

गांधीजी ने उत्तर में कहा—“यह ठीक है। सीम्योन स्टालिट वास्तव में कोई अनुकरणीय आदर्श नहीं, क्योंकि वह अहंभावी और क्रोधी था। मैंने जो यह कदम उठाया है वह यह दिखाने के लिए नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ, बल्कि यह तो पौत्री की शिक्षा की दिशा में जरूरी कदम है। यह तो मनु ने जो मुझे विश्वास दिया है, उसकी परीक्षा है और आनुसंगिक रूप में यह मेरी भी एक जाँच है। यदि मेरी सच्चाई उस पर असर डाल सके और उसमें उन खूबियों का विकास कर सकी, जिसको मैं चाहता हूँ तो इससे यह प्रमाणित होगा कि मेरी सत्य की खोज सफल हुई है। तब मेरी सच्चाई मुसलमान, मुस्लिम लोग के मेरे विरोधी और जिन्ना पर भी असर डाल सकेगी जो कि मेरी सत्यता पर सन्देह करते रहे, तथा उनके द्वारा अपना तथा भारतवर्ष का नुकसान करते रहे^६।”

४—वे मनु बहन का एक आदर्श नारी के रूप में निर्माण करना चाहते थे। जब महात्मा गांधी के सामने प्रश्न आया कि ऐसे समय में जब कि आप ऐसे महत्त्व के काम में लगे हुए हैं, ऐसे कार्य में ध्यान कैसे दे सकते हैं? तब उन्होंने मनु बहन से कहा था “लोग इसे मोह समझते हैं। उनके अज्ञान पर मुझे हमी आती है। उनमें समझ का अभाव है। मैं तुम पर समय और शक्ति लगा रहा हूँ, वह सार्थक है। यदि भारत की करोड़ों लड़कियों में से मैं एक को भी आदर्श माँ बनकर, आदर्श स्त्री बना सकूँ, तो मैं स्त्री-जाति की अपूर्व सेवा कर सकूँगा। पूर्ण ब्रह्मचारी होकर ही कोई स्त्रियों की सेवा कर सकता है^७।”

५—मनु बहन को एक बार उन्होंने कहा था “यह न समझना कि मैंने तुम्हें यहाँ केवल अपनी सेवा के लिए ही बुलाया है। मेरी सेवा तो तुम करोगी ही। परन्तु जहाँ छोटी-सी लड़की या बृद्ध स्त्री भी सुरक्षित नहीं, वहाँ तुम्हें १६-१७ वर्ष की जवान लड़की को, मैंने अपने पास रखा है। यदि कोई भी गुण्डा तुम्हें तग करे और तुम उसका सामना दहादुरी के साथ कर सको अथवा सामना करते-करते मर जाओ तो मैं खुशी से नाचूँगा। तुम्हें बुलाने में यह भी एक प्रयोग है^८।”

१—Mahatma Gandhi—The Last Phase Vol I, pp 575-76

२—अंकला चलो रे पृ० २३

३—Mahatma Gandhi—The Last Phase Vol I, P 576

४—वही पृ० ५७६

५—वही पृ० ५७७

६—वही पृ० ५८०

७—वही पृ० ५७८

८—अंकला चलो रे पृ० ११

६—महात्मा गांधी यह भी देखना चाहते थे कि उनमें नपुंसकत्व की सिद्धि कहाँ तक है। उन्होंने एक बार लिखा था—“जिसकी विषयासक्ति जलकर खाक हो गई है, उसके मन में स्त्री-पुरुष का भेद मिट जाता है और मिट जाना चाहिए। उसकी सौंदर्य की कल्पना भी दूसरा रूप ले लेती है। वह बाहर के आकार को देखता ही नहीं। इसलिए सुन्दर स्त्री को देखकर वह विह्वल नहीं बन जायेगा। उसकी जननेन्द्रिय भी दूसरा रूप ले लेगी अर्थात् वह सदा के लिए विकार-रहित बन जायेगी। ऐसा पुरुष वीर्यहीन होकर नपुंसक नहीं बनेगा, मगर उसके वीर्य का परिवर्तन होने के कारण वह नपुंसक-सा लगेगा। सुना है कि नपुंसक का रस नहीं जलता। जो रस मात्र के भस्म हो जाने से ऊर्ध्वरेता हो गया है, उस का नपुंसकपना बिल्कुल अलग ही किस्म का होता है। वह सबके लिए इष्ट है। ऐसा ब्रह्मचारी विरला ही देखने में आता है^१।” महात्मा गांधी ऐसे नपुंसकत्व के कामी थे और उनमें ऐसा नपुंसकत्व है या नहीं, इसकी जाँच वे इस कठोर आँच में करना चाहते थे।

७—महात्मा गांधी जानना चाहते थे कि उनकी अहिंसा कहीं ब्रह्मचर्य की कमी के कारण तो निस्तेज नहीं है।

एक कांग्रेस-नेता ने वातचीत के सिलसिले में १९३८ में गांधीजी से कहा—“यह क्या बात है कि कांग्रेस अब नैतिकता की दृष्टि से वंसी नहीं रही, जैसी कि वह १९२० से १९२५ तक थी? तबसे तो इसकी बहुत नैतिक अवनति हो गई है। ...क्या आप इस हालत को सुवारने के लिये कुछ नहीं कर सकते?” इसका उत्तर गांधीजी ने इस प्रकार दिया।

“अहिंसा की योजना में जबरदस्ती का कोई काम नहीं है। उसमें तो इसी बात पर निर्भर रहना पड़ता है कि लोगो की बुद्धि और हृदय तक—उसमें भी बुद्धि की अपेक्षा हृदय पर ही ज्यादा—पहुँचने की क्षमता प्राप्त की जाय।

“इसका अभिप्राय हुआ कि सत्याग्रह के सेनापति के शब्द में ताकत होनी चाहिये—वह ताकत नहीं जो कि असीमित अस्त्र-शस्त्रों से प्राप्त होती है, बल्कि वह जो जीवन की शुद्धता, दृढ जागरूकता और सतत आचरण से प्राप्त होती है। यह ब्रह्मचर्य का पालन किये वगैर असम्भव है। इसका इतना सम्पूर्ण होना आवश्यक है, जितना कि मनुष्य के लिए संभव है।

“जिसे अहिंसात्मक कार्य के लिए मनुष्य-जाति के विशाल समूहों को संगठित करना है, उसे तो इन्द्रियों के पूर्ण निग्रह को प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करना ही चाहिए।

“इस बात का मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं अपनी परिभाषा के अनुसार पूरा ब्रह्मचारी बन गया हूँ। अब भी मैं अपने विचारों पर उतना नियंत्रण नहीं रख सकता हूँ जितने नियंत्रण की, अपनी अहिंसा की शोषों के लिये मुझे आवश्यकता है, लेकिन अगर मेरी अहिंसा ऐसी हो जिसका दूसरों पर असर पड़े और वह उनमें फैले, तो मुझे अपने विचारों पर और अधिक नियंत्रण करना ही चाहिए। इस लेख के आरम्भिक वाक्यों में नेतृत्व की जिस प्रत्यक्ष असफलता का उल्लेख किया गया है, उसका कारण शायद कहीं-न-कहीं किसी कमी का रह जाना ही है” (हरिजन सेवक, २३-७-३८)^२।

इसी तरह उन्होंने फिर कहा था—“जब तक यह ब्रह्मचर्य प्राप्त नहीं हो जाता, मनुष्य उतनी अहिंसा तक जितनी कि उसके लिए शक्य है, पहुँच नहीं सकता” (हरिजन सेवक, २८-१०-३९)^३।

गांधीजी की यह धारणा नोआखाली के दगे के समय भी रही। उनकी ब्रह्मचर्य की साधना में कोई कमी तो नहीं—यह वे जानना चाहते थे। यदि वे सच्चे ब्रह्मचारी हैं तो उसका असर वातावरण पर पड़े बिना नहीं रह सकता—यह उनका विश्वास था।

ठक्कर बापा से उनकी जो वातचीत हुई, वह इस सम्बन्ध में यथेष्ट प्रकाश डालती है

ठक्कर बापा ने पूछा—“यह प्रयोग यहाँ क्यों?”

गांधीजी ने उत्तर दिया—“बापा! भूग कर रहे हो। यह प्रयोग नहीं है पर मेरे यज्ञ का सायुज्य अंग है। प्रयोग नाद दिया जा मानता है, पर कोई अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकता। अब यदि मैं किसी बात को अपने यज्ञ-पवित्र कर्तव्य का अंग मानता हूँ तो मार्गजनिन मन मेरे खिलाफ होने पर भी मैं उसका त्याग नहीं कर सकता। मैं तो आत्मशुद्धि प्राप्त करने में लगा हुआ हूँ। पाँच महाराज मेरे आध्यात्मिक प्रयोगों

१—आरोग्य की कुजी पृ० ३१-२

२—ब्रह्मचर्य (पहला भाग) पृ० १००, १०२, १०३, १०४-५

३—ब्रह्मचर्य (दूसरा भाग) पृ० ७

के पांच आधार हैं। ब्रह्मचर्य इन्हीं में से एक है। ये पांचो अविभाज्य हैं तथा परस्पर सम्बन्धित और अन्योन्याश्रित हैं। यदि उनमें से एक का भङ्ग किया जाता है तो पांचो का भङ्ग हो जाता है। ऐसा होने से यदि मैं किसी को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मचर्य की साधना में फिसलू तो मैं ब्रह्मचर्य को ही जोखिम में नहीं डालता पर सत्य, अहिंसा और सब महाव्रतो को भी जोखिम में डालता हू। मैं दूसरे व्रतो के सम्बन्ध में व्यवहार और सिद्धान्त में कोई अन्तर नहीं लाने देता। यदि मैं केवल ब्रह्मचर्य के विषय में ही ऐसा करूँ तो क्या इससे मैं ब्रह्मचर्य की धार को मन्द नहीं करूँगा? सत्य की मेरी साधना को दूषित नहीं करूँगा? जब से मैं नोआखाली में आया हू, मैं अपने से यह प्रश्न पूछता रहा हू, कि वह कौन-सी बात है, जो मेरी अहिंसा को कार्यकारी होने से रोक रही है। यह मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है? कहीं मैंने ब्रह्मचर्य के बारे में तो गलती नहीं की कि जिसका यह परिणाम हो।”

बापा बोले—“आपकी अहिंसा सफल नहीं है। विचार करें—यदि आप यहाँ नहीं आते तो नोआखाली के भाग्य में क्या वृद्धि होती? दुनिया ब्रह्मचर्य के बारे में उस रूप में नहीं सोचती, जिस रूप में आप सोच रहे हैं।”

गान्धीजी बोले—“यदि मैं आपकी बात को मान लूँ तो उसका अर्थ यह हुआ कि दुनिया को नाराज करने के भय से मैं उस बात को छोड़ दूँ, जिसे मैं ठीक समझता हू। अगर मैं अपने जीवन में इस तरह से आगे बढ़ता तो न मालूम मैं कहाँ होता? मैं अपने को किसी गड्ढे के तले में पाता। बापा! आप इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते, पर मैं इसका दृश्य अपने लिए आंक सकता हू। मैंने अपने वर्तमान साहस-पूर्ण कार्य को यत्न—तप कहा है। इसका अर्थ है—परम आत्म-शुद्धि। ऐसी आत्म-शुद्धि कैसे हो सकती है, यदि मैं अपने मन में एक बात रक्खू और उसे खुल्लम-खुल्ला व्यवहार में लाने की हिम्मत नहीं कर सकूँ? क्या उस बात के करने के लिए भी, जिसे व्यक्ति अपने हृदय से कर्तव्य समझता है, किसी की सलाह या स्वीकृति की आवश्यकता रहती है? ऐसी परिस्थिति में मित्रों के लिए दो ही मार्ग खुले हैं या तो वे मेरे उद्देश्य की पवित्रता में विश्वास रखें, फिर भले ही वे मेरे विचारों को समझने में असमर्थ हो या उनसे असहमत हो, अथवा वे मुझसे ही हट जाय। बीच का कोई रास्ता नहीं। उस हालत में जब कि मैं एक यज्ञ में उतरा हू जिसका अर्थ है सत्य का पूर्ण प्रयोग, मैं उस बात का साहस नहीं कर सकता कि मेरे तर्क-सिद्ध विश्वासों को काम में परिणत न करूँ। न यही उचित है कि मैं आन्तरिक विश्वासों को छिपाऊँ, या अपने तक ही रखूँ। यह तो मेरी मित्रों के प्रति अवफादारी होगी। मैं इस जांच से कैसे दूर भाग सकता हू? मैंने अपने मन को स्थिर कर लिया है। ईश्वर के एकाकी मार्ग पर, जिस पर कि मैं चल रहा हू, मुझे किसी पार्थिव साथी की आवश्यकता नहीं। हजारों हिन्दू-मुसलिम स्त्रियाँ मेरे पास आती हैं। ये मेरे लिए अपनी माँ, बहन और पुत्रियों की तरह हैं। यदि ऐसा अवसर आ जाय, जिससे आवश्यक हो जाय कि मैं उनके साथ अपनी शय्या का उपभोग करूँ तो मुझे जरा भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए? यदि मैं वैसा ब्रह्मचारी हू, जैसा कि मेरा दावा है। यदि मैं इस परीक्षा से अलग होऊँ, तो मैं अपने को डरपोक और धोखेबाज साबित करूँगा।”

बापा—“और यदि आपका कोई अनुकरण करे लगे तो?”

गान्धीजी “यदि मेरे उदाहरण का कोई अध्यान्वर्ण बरे अथवा उरबा अनुचित फायदा उठावे, तो समाज उसे सहन नहीं करेगा और न उसे सहन करना ही चाहिए। पर यदि कोई सच्चा और इमानदारीपूर्ण प्रयत्न करता हो, तो समाज को उसका स्वागत करना चाहिए और यह उसकी भलाई के लिए ही होगा। जैसे ही मेरी यह खोज पूर्ण होगी, मैं खुद ही उसका परिणाम सारी दुनिया के सामने रखूँगा।”

बापा—“कम-से-कम मैं तो आपमें कोई दुरी बात होने की कल्पना नहीं करता। आखिर मनु तो आपकी पौत्री ही है। मैं यह स्वीकार करता हू कि शारभ में मेरे मन में कुछ विचार थे। मैं नग्नता के साथ अपनी शंका को आपके नामने जेवर में रखने के लिए आया था। मैं समझ नहीं पाया था। आपके नाम आज जो बातचीत हुई, उसके बाद ही मैं गहराई से समझ गया हू कि आप जिस बात के करने के प्रयत्न में हैं, उसका अर्थ क्या है?”

गान्धीजी बोले “क्या इससे कोई वास्तविक अंतर पड़ता है? कोई अंतर नहीं पड़ता है। न पड़ना चाहिए। आप मनु और अरुण बालाओं में भेद करना चाहते हैं। मेरे मन में ऐसा भेद नहीं है। मेरे लिए तो सब पुत्रियाँ हैं।”

उत्तर बापा के साथ महात्मा गांधी की जो बातचीत हुई, उनके बाद गन् बहा गांधीजी ने पान धावन दोनों। “यद्यपि आरम्भ में टावर बापा को काय के औचित्य के बारे में शंका थी। परन्तु अपने छह दिनों के निरन्तर मन्त्र और निरीक्षण के अनन्तर गन् बापा पूर्णतः ने दूर हो गईं

हैं। और उनको इस बात की तसल्ली हो गई है कि आप जो कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई या अनीचित्य नहीं है और न इससे सम्बन्धित व्यक्तियों में। उन्होंने अपने मित्रों को भी यह बात लिखी है। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके विचारों में परिवर्तन सब में अधिक यह देख कर हुआ है कि हम दोनों की नींद निर्दोष और गहरी होती है। तथा म एकाग्रता और अधिक श्रद्धा के साथ कर्तव्य का पालन करती रहती हूँ। ऐसी हालत में यदि बापू को स्वीकार हो तो मैं इस बात में कोई हानि नहीं देखती कि ठक्कर बापा का यह मुझाव, कि इस प्रयोग को फलश्रुति स्थगित कर दिया जाय, स्वीकार कर लिया जाय।” मनु वहन ने यह भी स्पष्ट किया कि जहाँ तक विचारों का प्रश्न है, वह महात्मा गांधी के विचारों से एकमत है। और वह एक डच भी पीछे नहीं हट रही है। गांधीजी ने इस बात को स्वीकार किया।

प्रयोग को स्थगित करने का निश्चय हैमचर में हुआ। जबतक महात्मा गांधी बिहार में रहे, तब यह प्रयोग स्थगित रहा। बाद में जब दिल्ली पहुँचे, तब वह पुनः चालू कर दिया गया और महात्माजी की मृत्यु तक जारी रहा^१।

महात्मा गांधी ता० २४-२-’४७ को हैमचर पहुँचे। उनसे ठक्कर बापा की वानचीत केवल आध घंटा ता० २६-२-’४७ को हुई^२। उसी का परिणाम ऐसा निकला। मनु ने अपना निवेदन समस्त २-३-’४७ को महात्मा गांधी के सामने रखा था^३। मई के अन्तिम सप्ताह में गांधीजी ने पटना छोड़ा और दिल्ली के लिए प्रस्थान किया^४। इस तरह लगभग तीन महीना प्रयोग स्थगित रहा।

महात्मा गांधी ने इस प्रयोग को अपने जीवन का सब से बड़ा और अन्तिम प्रयोग कहा था^५। उन्होंने कहा “मैंने खूब विचार किया है। चाहे मुझे सारी दुनिया छोड़ दे पर मेरे लिए जो सत्य है, उसे मैं छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। यह एक बोझ और मोह-पाश हो सकता है। पर मुझे खुद को वह वैसा मालूम होना चाहिए। इसके पहले भी मैं खतरे मोल ले चुका हूँ। अगर यह प्रयोग खतरा ही होना है तो होकर रहे^६।” इसके पहले उन्होंने मीरा बहिन को लिखा था “सत्य का मार्ग खण्डों से छाया हुआ रहता है, जिस पर हिम्मत के साथ चलना पड़ता है^७।” इसी तरह उन्होंने लिखा : “तुम रास्ते में बिछे काँटे, पत्थर और खड्डों से घबड़ाओगे तो ब्रह्मचर्य के रास्ते पर नहीं चल सकते। यह संभव है कि हम ठोकर खा जाय, हमारे पैरों से खून बहने लगे, यहाँ तक कि हमारे प्राण भी चले जाय। पर हम उस से मुड़ नहीं सकते^८।”

महात्मा गांधी ने यह प्रयोग ता० १६-१२-’४६ को आरम्भ किया था^९। थोड़े ही दिनों में आस-पास कानाफूसियाँ होने लगी। बाहर से भी आपत्तियाँ आईं।

महात्मा गांधी १-२-’४७ की प्रार्थना सभा में अपने प्रयोग का जिक्र करते हुए बोले : “मैं इतने सन्देह और अविश्वास के बीच में हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मेरे अत्यन्त निर्दोष कार्य इस तरह उलटे समझे जायें और उनका उलटा प्रचार किया जाय। मेरी पोती मेरे साथ है। वह मेरे साथ मेरे विद्यार्थियों पर सोती है।

“पैगम्बर चीर-फाड़ के द्वारा नपुंसकत्व प्राप्त करने की निन्दा करते थे। ईश्वर की प्रार्थना के बल पर जो नपुंसक होते थे, उनका वे स्वागत करते थे। मेरी भावना भी ऐसे ही नपुंसकत्व की प्राप्ति की है। इस तरह एक ईश्वर-कृत नपुंसक की भावना से मैं कर्तव्य में लगा हूँ।

१—Mahatma Gandhi—The Last Phase Vol 1, pp 587, 591, 598

२—अंकलो जाने रे पृ० १७०

३—वही पृ० १७८ (पहली पंक्ति)

४—बिहारनी कोमी आगमां पृ० ३६८

५—Mahatma Gandhi—The Last Phase Vol I, p 591

६—वही पृ० ५८१

७—वही

८—वही पृ० ५८४

९—My days with Gandhi p 115

यह तो मेरे यज्ञ का एक अविभाज्य अङ्ग है। मुझे सब कोई आशीर्वाद दे। मैं जानता हूँ कि मेरे मित्रों में भी मेरे कार्य की आलोचना है, परन्तु अत्यन्त अभिन्न मित्रों के लिए भी कर्त्तव्य को नहीं छोड़ा जा सकता^१।”

ता० २-२-४७ के प्रार्थना-प्रवचन में उन्होंने कहा—“मैंने जानबूझ कर खानगी जीवन की बातें कही हैं, क्योंकि मैं यह कभी नहीं मानता कि मनुष्य का खानगी जीवन, उसके मार्गजनिक कार्यों पर कोई असर नहीं डालता। मैं यह नहीं मानता कि अपने जीवन में अनैतिक रहते हुए भी मैं जनता का सच्चा सेवक रह सकूँगा। अपने खानगी चरित्र का असर सार्वजनिक कार्यों पर पड़े बिना नहीं रह सकता। खानगी और सार्वजनिक जीवन में द्वंद्व के कारण बहुत दुराई हुई है। मेरे जीवन में अहिंसा की जाँच का यह सर्वोपरि अवसर है। ऐसे अवसर पर मैं ईश्वर और मनुष्य के सम्मुख अपने आन्तरिक और सार्वजनिक दोनों कार्यों के योगफल के आधार पर जाँचा जाना चाहता हूँ। मैंने वर्षों पूर्व कहा था कि अहिंसा का जीवन, फिर चाहे वह व्यक्ति का हो, चाहे समूह का हो, चाहे एक राष्ट्र का, आत्म-परीक्षा और आत्मशुद्धि का होता है^२।”

ता० ३-२-४७ के प्रवचन में महात्माजी ने कहा “मैंने अपने खानगी जीवन के बारे में जो बातें कही हैं, वह अन्धानुकरण के लिए नहीं है। मैंने यह दावा नहीं किया कि मुझ में कोई असाधारण शक्ति है। मैं जो कर रहा हूँ वह सबके करने योग्य है, यदि वे उन शर्तों का पालन करें जिन का मैं करता हूँ। ऐसा नहीं करते हुए जो मेरे अनुकरण का वहाना करेंगे, वे पछाड़ खाये बिना नहीं रह सकते। मैं जो कर रहा हूँ, वह अवश्य खतरे से भरा हुआ है। पर यदि शर्तों का कठोरता से के साथ पालन किया जाय तो यह खतरा नहीं रहता^३।”

उपर्युक्त उद्गारों से स्पष्ट है कि महात्मा गांधी इस प्रयोग को, अपने यज्ञ का अविभाज्य अंग मानते रहे। वे इसे इतना पवित्र मानते रहे कि उन्होंने जनता को इसकी सफलता के लिए आशीर्वाद देने को आमन्त्रित किया।

इस प्रयोग का विवरण दो पुस्तकों में प्राप्त है (१) श्री प्यारेलालजी लिखित—‘महात्मा गांधी—दी लास्ट फेज’ और (२) श्री निर्मल बोस लिखित—‘माई डेज विथ गांधी’। महात्मा गांधी ने जिस प्रयोग की खुल्ले में चर्चा की है, उसी प्रयोग के बारे में उपर्युक्त दोनों विवरणों में अत्यन्त रहस्यपूर्ण ढंग से और गोपनीयता के साथ चर्चा की गई है। सम्मान और नम्रता के साथ कहना होगा कि दोनों विवरण पूरे तथ्यों को उपस्थित नहीं करते और ऐतिहासिक दृष्टि से दोषपूर्ण हैं।

श्री प्यारेलालजी ने महात्मा गांधी की पौत्री श्री मनु तक परिमित रख कर ही इस प्रयोग की चर्चा की है। श्री बोस के अनुसार यह प्रयोग अन्य वहनों को साथ लेकर भी किया गया था और प्रथम बार ही नहीं था^४। और उनके अनुसार महात्मा गांधी ने ऐसा स्वीकार भी किया था^५। महात्मा गांधी का यह प्रयोग सीमित था या व्यापक, इसका स्वयं उनकी लेखनी से कोई विवरण न मिलने पर भी यह तो निश्चित ही है कि इस प्रयोग को वे ऐसा समझते थे कि जिसमें पौत्री मनु और अन्य वहन का अन्तर नहीं किया जा सकता^६। ऐसी परिस्थिति में इस प्रयोग को व्यापक प्रयोग समझ कर ही उसकी चर्चा की जाती तो सत्य के प्रति न्याय होता।

१—अमिशापाडा का प्रार्थना-प्रवचन। देखिए—My days with Gandhi p 155, Mahatma Gandhi—The Last Phase Vol 1, p 580

२—Mahatma Gandhi—The Last Phase Vol 1, p 581

३—दशधरिया का प्रवचन। देखिए—My days with Gandhi p 155, Mahatma Gandhi—The Last Phase Vol I, p 581

४—My days with Gandhi pp 134, 154, 174, 178

५—वही पृ० १३४, १७८

६—(क) वही पृ० १७७

The distinction between Manu and others is meaningless for our discussion. That she is my grand-daughter may exempt me from criticism. But I do not want that advantage.

(ख) देखिए पृ० ८३

जहाँ तक पता चला, इस विषय में पहली आपत्ति नोग्राखाली में गांधीजी के टाइपिस्ट श्री परशुराम की तरफ से आई। उन्होंने तीन बार महात्मा गांधी से बातचीत की और चौथी बार में फुलस्कैप साइज के १० पेज जितने लम्बे पत्र में अपनी भावना महात्मा गांधी के सामने रखी^१। श्री प्यारेलालजी इन सब की नोड तक नहीं लेते। श्री वोस ने भी न बातचीत का सार दिया है और न उस पत्र की बातों का उल्लेख किया है। एक बातचीत में श्री परशुराम के विचार किस रूप में फूट पड़े, इसका वर्णन उन्होंने इस प्रकार दिया है - “गांधीजी की दृष्टि चाहे जो भी हो, पर एक साधारण मनुष्य की तरह मुझे कहना चाहिए कि गांधीजी को ऐसा मौका नहीं देना चाहिए कि जिस से उनके पति कोई गलत धारणा बन पाय। यदि गांधीजी के व्यक्तिगत आचरण पर आक्षेप आते हैं, तो जिस उद्देश्य के लिए वे खड़े हुए हैं, वह क्षतिग्रस्त होता है। यह एक ऐसी बात है जो मुझसे सहन नहीं होती। जब मैं स्कूल में था तब मैं अपने साथियों के साथ इसी बात पर मुक्कामुक्की करने लगा था कि उन्होंने महात्मा गांधी के आचरण के प्रति दोषारोपण किया था। और भी अधिक, क्या उन्होंने अपने सेवानाम के साथियों से यह प्रतिज्ञा नहीं की थी कि वे स्त्रियों को अपने ससर्ग से दूर रखेंगे^२ ?”

महात्मा गांधी ने अपनी स्थिति को परिष्कृत करते हुए कहा “यह सत्य है कि मैं स्त्री कार्यकर्त्रियों को अपनी शय्या का व्यवहार करने देता हूँ। समय-समय पर यह आध्यात्मिक प्रयोग किया गया है। मुझ में विकार नहीं, ऐसीमेरी धारणा है। फिर भी यह असंभव नहीं कि कुछ लवलेश बच गया हो और इससे उस लडकी के लिए सकट उपस्थित हो सकता है जो प्रयोग में शरीक हो। मैंने यह पूछा है कि कहीं बिना इच्छा भी, मैं उनके मन में थोड़ा भी विकार उत्पन्न करने का निमित्त तो नहीं हुआ^३ मेरे सुप्रसिद्ध साथी नरहरि (परीख) और किशोर लाल (मशहूवाला) ने इस प्रयोग पर आपत्ति उठाई थी और उनकी एक शिकायत यह थी कि मुझ जैसे उत्तरदायित्ववाले नेता का उदाहरण दूसरों पर क्या असर डालेगा^४ ?”

इस वार्तालाप से पता चलता है कि यह प्रयोग पहले भी हुआ और वह अन्य स्त्रियों के साथ रहा।

श्री परशुराम ने जो सुझाव रखे वे महात्मा गांधी को स्वीकार नहीं हुए अतः साथ छोड़ कर चले गये। यह ता० २ जनवरी १९४७ की घटना है।

इसके बाद अपने एक मित्र को महात्मा गांधी ने पत्र लिखा जिसमें श्री परशुराम के चले जाने का मुख्य कारण बताया गया था, उनका गांधीजी के सिद्धान्तों में विश्वास न होना और मनु का उनके साथ एक शय्या पर सोना। इस पर टिप्पणी करते हुए श्री वोस लिखते हैं कि गांधीजी का ऐसा लिखना परशुराम के प्रति अन्याय था। उनका कहना है—गांधीजी के सिद्धान्तों में परशुराम की पूर्ण श्रद्धा थी। श्री परशुराम की मुख्य शका मनु वहन के साथ के प्रयोग को लेकर नहीं थी, बल्कि अन्य स्त्री-पुरुषों की स्थिति के विषय को लेकर थी। उनके यह समझ में नहीं आ रहा था कि साधारण स्तर पर रहे हुए स्त्री-पुरुषों का स्पर्श किस तरह एक आध्यात्मिक आवश्यकता हो सकती है^५।

श्री वोस के विवरण से पता चलता है कि इस बार भी श्री मशहूवाला और श्री नरहरि परीख आपत्ति करनेवालों में थे। जनवरी '४७ के अन्तिम सप्ताह में उनका आपत्तिकारक पत्र पहुँचा^६। श्री मशहूवाला के पत्र का उत्तर महात्मा गांधी ने तार से दिया, जिस में लिगा गया था कि वे ता० १-२-'४७ के सार्वजनिक वक्तव्य को देखें। पत्र दिया जा रहा है^७। इसके बाद किशोरलाल मशहूवाला और नरहरि परीख का तार आया, जिसमें उन्होंने ता० १-२-'४७ के पत्र की पहुँच देते हुए लिखा था कि वे हरिजन पत्रों के कार्यभार से मुक्त हो रहे हैं। पत्र देखें^८। फरवरी के अन्तिम सप्ताह में भी मशहूवाला का पत्र था। श्री वोस के अनुसार उस पत्र का सार यह था कि स्त्रियों के साथ के व्यवहार

१—My days with Gandhi pp 127, 131, 134

२—वही पृ० १३३-३४

३—वही पृ० १३४

४—My days with Gandhi p 137 Only, his point of view was the point of view of the common man, he did not realise how contact with men and women on a common level might be a spiritual need for Gandhiji

५—वही पृ० १५४

६—वही पृ० १५५

७—वही पृ० १५८

मे गांधीजी मोहभाव से गस्त थे^१ ।

इनके प्रश्न थे • (१) बीमारी के कारण परिचर्या की आवश्यकता न होते हुए भी अथवा परवशता के अन्य अवसरों को छोड़कर भी क्या कोई बिना जरूरत, नम्र अवस्था में मनुष्य अथवा स्त्री के सामने आ सकता है, जब कि वह ऐसे समाज का व्यक्ति नहीं जिस में नम्रता एक पथा हो ? (२) जिनमें पति-पत्नी का सम्बन्ध न हो अथवा जो मुक्त रूप में ऐसा व्यवहार न रखते हो, ऐसे स्त्री-पुरुष क्या एक शय्या का साथ उपयोग कर सकते हैं^२ ?

श्री प्यारेलालजी इस सारे पत्र-व्यवहार का जिक्र नहीं करते और न विरोध में आए हुए पत्रों का सार ही देते हैं। हरिजन पत्र के सम्पादन कार्य से दो साधियों के हटने का वे उल्लेख करते हैं, पर वे साथी कौन थे, इस बात से भी वे पाठकों को अन्धेरे में रखते हैं।

श्री प्यारेलालजी इस बात का उल्लेख अवश्य करते हैं कि महात्मा गांधी ने इस विषय में अनेक पत्र लिखे और राय जाननी चाही पर नाम उन्हीं के प्रकाशित किए हैं, जिन्हें कोई आपत्ति न थी अथवा जिनको वाद में कोई आपत्ति नहीं रही। जिनकी अन्त तक आपत्ति रही उनके नामों को तो उन्होंने सर्वत्र ही वाद दिया है।

फरवरी के अन्तिम सप्ताह में जब श्री किशोरलाल मशरूवाला का एक पत्र आया, तब गांधीजी ने श्री वोस को अपने पास बुलाया और उनमें तथा उनके निकट के साधियों में किस तरह मतभेद हो गया है, यह बतलाया। गांधीजी ने साधियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के विषय में श्री वोस के विचार जानने चाहे। मनु वहन ने श्री मशरूवाला का पत्र अनुवाद कर बताया और फिर प्रयोग का पूरा विवरण बताया^३। श्री वोस को जो जानकारी हुई, उसके अनुसार महात्मा गांधी अपनी शय्या पर बहिनो को सुलाते। ओढ़ने का कपड़ा एक ही होता। और फिर गांधीजी इस बात को जानना चाहते कि उनमें या उनके साथी में क्या अल्प-मात्र भी विकार उत्पन्न हुआ^४ ?

इस तरह अपनी परीक्षा के लिए स्त्रियों का सहारा लेना श्री वोस को नागवार मालूम दिया। उनके मत से गांधीजी जो कईयों द्वारा, निजी सम्पत्ति माने जाने लगे थे, उसका कारण यही था। उनकी दृष्टि से कईयों का व्यवहार स्वस्थ मानसिक सम्बन्ध का परिचय नहीं देता था। इस प्रयोग का मूल्य खुद गांधीजी के जीवन में कितना ही क्यों न हो, उसका असर उन दूसरों के व्यक्तित्व के लिए घातक था, जो कि नैतिक स्तर में उतने हस्तिवाले नहीं थे और जिनके लिए इस प्रयोग में शरीक होना कोई आध्यात्मिक आवश्यकता नहीं थी। मनु की बात दूसरी थी जो रिश्ते में पोती थी^५।

कई आलोचकों ने कहा—“हम यह मानने के लिए तैयार हैं कि आप इस साधना से आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, पर यह तो सम्मुख पक्ष के बलिदान पर होगा, जिसमें आप की तरह का समय नहीं है।”

महात्मा गांधी ने कहा—“नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यह तो परस्पर टकरानेवाली बात है। दूसरे के नुकसान पर अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। साथ ही उचित खतरा उठाना ही होगा, अन्यथा मनुष्य-जाति प्रगति नहीं कर सकती।” उन्होंने एक दृष्टान्त दिया—“जब एक कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाने लगता है, तब वह यह नहीं जानता कि मिट्टी में देने पर उनमें तेरे पड़ जायगी अथवा अच्छी तरह पक कर बाहर निकलेंगे। यह अनिवार्य है कि उनमें से कई टूट जाय, किन्हीं में तेरें चत उठें और थोड़े ही पक कर सख्त हो, अच्छे बर्तन के रूप में बाहर आयें। मैं तो एक कुम्हार की तरह हूँ। मैं आशा और श्रद्धापूर्वक कायें करता हूँ। अमुक बर्तन टूटेगा या उसमें दरार होगी—यह एक कुदरत और भाग्य की ही बात होगी। कुम्हार को चिन्ता नहीं करनी चाहिए। अगर कुम्हार ने इतनी नीबसी ले ली हो कि मिट्टी अच्छी किस्म की है और उसमें मिलावट या कूड़ा-ककट नहीं है और उसे ठीक धावार दिया गया है, तो उसके बाद की उसे चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं। मैंने जानबूझ कर अपने जीवन में कोई गलत कार्य नहीं किया है। यदि कभी अनजाने में कोई मुझमें गलत

१—My days with Gandhi p 160 The main charge seemed to have been that Gandhiji was obviously suffering from a sense of self-delusion in regard to his relation with the opposite sex.

२—वही पृ० १८६

३—वही पृ० १५६-६०

४—वही पृ० १७४

५—वही पृ० १७४-५

कार्य हो गया हो तो मैंने तुरन्त उसे जनता के सामने स्वीकार किया और पता चलते ही उसका उचित प्रायश्चित्त किया। इसी तरह इस बात में भी किसी भी समय मुझे मिट्टी में अगर कोई अशुद्धि या मिलावट दिखाई देगी अथवा मुझमें मालूम देगी तो मुझे उसका त्याग करने में एक क्षण भी नहीं लगेगा और सारी दुनिया के सामने अपनी अयोग्यता स्वीकार कर लूंगा^१।”

श्री बोस के अनुसार स्वामी आनन्द और श्री केदारनाथजी भी विरोधी मत रखते थे। श्री प्यारेलालजी यह तो लिखते हैं कि महात्मा गांधी बिहार में आये तब दो मित्रों ने उनसे लगातार पाँच दिन तक^२ बातचीत की। पर ये दोनों, स्वामी आनन्द और श्री केदारनाथजी थे, इसको गोपनीय रखते हैं। महात्मा गांधी और इनमें जो वार्तालाप हुआ, उसका मार इस प्रकार है :

प्रश्न—“इस नये प्रयोग को आरम्भ करते समय आपने अपने साथियों से क्यों नहीं कहा और उन्हें अपने साथ क्यों नहीं रखा ? यह गुप्ताचरण क्यों ?”

गान्धीजी “इस बात को गुप्त रखने का इरादा नहीं था। सारी बात स्पष्ट थी। जैसी यह बात है उसमें मित्रों की पूर्व सलाह की तो कोई बात ही नहीं थी, पूर्व स्वीकृति अनावश्यक थी। फिर भी आरम्भ में ही इस बात के अच्छी तरह प्रचार के लिए मुझे जोर देना चाहिए था। अगर मैंने ऐसा किया होता तो आज जो सकट और हलचल है, वह बहुत कुछ बचाई जा सकती। ऐसा न करना एक बड़ी त्रुटि हुई। जब ठक्कर वापा मेरे पास आये तब मैं सोच रहा था कि इसका समुचित प्रायश्चित्त क्या है। बाद की बात तो आप जानते ही हैं।”

प्रश्न “यदि आप नैतिक सस्कारों की नींव को, जिस पर कि समाज टिका हुआ है और जो कि एक लम्बे और कष्टपूर्ण अनुशासन से निर्मित है, ढीला करेंगे तो उससे जो अपूर्तिकर क्षति होगी, वह स्पष्ट है। गढे हुए सस्कारों का इस तरह भग्न करने से ऐसा कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं दिखाई देता, जो उसके श्रेष्ठित्य को सिद्ध करे। आपका बचाव क्या है ? हम आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं आये हैं और न आप पर विजय पाने के लिए ही आये हैं। हम तो केवल समझना चाहते हैं।”

गान्धीजी “यदि कोई कट्टर सस्कारों के बाहर जाने को तैयार न हो तो कोई नैतिक उन्नति या सुधार की सभावना नहीं। सामाजिक रुढ़ियों के सिंको में अपने को जकड़ कर हम लोगो ने खोया ही है। ब्रह्मचर्य से सम्बन्धित नौ बाड़ों की जो रुढ़िगत कल्पना है, वह मेरे विचारों से अपर्याप्त और दोषपूर्ण है। मैंने अपने लिए कभी इसे स्वीकार नहीं किया। मेरे मत से इन बाड़ों की आड में रहकर सच्चे ब्रह्मचर्य का प्रयत्न भी संभव नहीं। मैं बीस वर्ष तक दक्षिण अफ्रिका में पश्चिमी लोगों के साथ गहरे सम्पर्क में रह चुका हूँ। हवलॉग इलिस और वर्ट्रण्ड रसल जैसे ख्यातनामा लेखकों की कृतियों को और उनके सिद्धान्तों को मैंने जाना है। वे सभी प्रसिद्ध विचारक खरे और अनुभवी हैं। अपने विचारों के कारण और उन्हें प्रकाशित करने के कारण उन्हें कष्ट उठाने पड़े हैं। विवाह और प्रचलित नैतिक आचार-विधि की सम्पूर्ण आवश्यकता को न मानते हुए भी (यहाँ मेरा उनसे मतभेद ही है) वे ऐसी सस्था और रीति-रिवाजों के बिना ही स्वतन्त्र रूप से जीवन में पवित्रता लाना सम्भव है और उसे लाना आवश्यक है, ऐसा मानते हैं। पश्चिम में ऐसे स्त्री-पुरुषों के सम्पर्क में आया हूँ जो कि पवित्र जीवन बिताते रहे हैं, हालाँकि वे प्रचलित प्रथाओं और सामाजिक विश्वासों को वे नहीं मानते और न उनका पालन करते हैं। मेरी खोज कुछ-कुछ उसी दिशा में है। यदि आप, जहाँ आवश्यक हो पुरानी बात को दूर कर सुधार करने की आवश्यकता और इच्छा रखते हो और वर्तमान युग के साथ मेल गाने हुए आध्यात्म और नैतिकता के आधार पर एक नई पद्धति का निर्माण करना चाहते हो, तो उस हालत में हमरो की इजाजत लेने अथवा उन्हें समझाने का प्रश्न ही नहीं उठता। एक सुधारक उस समय तक नहीं ठहर सकता, जब तक कि सब में परिवर्तन हो जाय। पत्नी सुधारक को ही करनी होगी और मारे ससार के विरोध के सम्मुख अकेले चलने का साहम करना होगा। मैं अपने अनुभव, अध्ययन और सूत्र के प्रकाश में ब्रह्मचर्य की उन वर्तमान परिभाषा की जाँच करना चाहता हूँ और उसे विस्तृत तथा सशोचिन करना चाहता हूँ। अतः जब भी अवसर आता है तब मैं उससे वचन नहीं निकलता और न उससे दूर ही भागता हूँ। इसके विपरीत मैं अपना यह कर्तव्य—धर्म मानता हूँ कि मैं उसका सामना करूँ। और इसका पता लगाऊँ कि वह कहाँ लेजाकर छोड़ता है। और मैं कहाँ पर गड़ा हूँ। स्त्री के स्पर्श से वचना और भयवश उससे दूर भाग जाना मेरी दृष्टि में सच्चे ब्रह्मचर्य की कामना करनेवाले के लिए अशामनीय है। मैंने काम

१—Mahatma Gandhi—The Last Phase pp 583-84

२—श्री बोस और मनु यहन ये अनुसार यह बात दो ही दिन हुई। पाँच दिन संभवतः भूल से लिखा गया है। वे दोनों ता० १४-३-४७ को बिहार आये। ता० १५ और १६ को बातचीत हुई। —इन्विण My days with Gandhi पृ० १७३, बिहारनी कोर्मा आगमां पृ० ४८, ५०, ६१, ६४

वासना की तृप्ति के लिए स्थितियों से सम्पर्क साधने की कभी चेष्टा नहीं की। मैं इस बात का दावा नहीं करता कि मैं अपने मे से काम-विकार को सम्पूर्णतः दूर कर सका हूँ, पर मेरा यह दावा है कि मैं इसे काबू में रख सकता हूँ।”

प्रश्न “हम लोगो की यह जानकारी नहीं है कि आपने जनता के सामने अपने इन विचारो को रखा है। इसके विपरीत आपने जनता के सामने ऐसे ही विचार रखे हैं, जिनके साथ हम लोग परिचित हैं। आपके प्रयत्नो के साथ उन विचारो को ही समझा है। आपका क्या खुलासा है?”

गान्धीजी “आज भी मैं, जहाँ तक सर्वसाधारण का सवाल है, उन्हीं विचारो को उनके सामने रखता हूँ, जिनको आप मेरे पुराने विचार कहते हैं। साथ ही जैसा कि मैंने कहा है, मैं आधुनिक विचारो से बहुत गहराई तक प्रभावित हूँ। हम लोगो मे तांत्रिक विचार-धारा भी है, जिसने कि न्यायाधीश, सर जोन उड्डूफ जैसे पश्चिमी विद्वानो को भी प्रभावित किया है। मैंने यरवदा जेल मे उनकी कृतियो का अध्ययन किया। आप उद्दिगित सत्कारो मे पले-पुमे हैं। मेरी परिभाषा के अनुसार आप ब्रह्मचारी नहीं माने जा सकते। आप जब-कभी बीमार पड जाते हैं। सब तरह की सारीरिक व्याधियो मे गति हैं। मैं यह दावा करता हूँ कि सच्चे ब्रह्मचर्य का प्रतिनिधित्व मैं आपसे अच्छा करता हूँ। आप सत्य, अहिंसा, अचर्य के भङ्ग को इतनी गम्भीर दृष्टि से नहीं देखते। पर ब्रह्मचर्य का—स्त्री और पुरुष के बीच के सम्बन्ध का— काल्पनिक भङ्ग भी आप को पूर्णतः विचलित कर देता है। ब्रह्मचर्य की उस कल्पना को मैं सकुचित, प्रतिगामी और रूढ़िग्रस्त मानता हूँ। मेरे लिए सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य के आदर्श समान महत्व रखते हैं। और सबके सब हमारी ओर से समान प्रयत्न की अपेक्षा रखते हैं। उनमे से किसी का भी भङ्ग मेरे लिए समान चिन्ता का विषय होता है। मैं यह मानता हूँ कि मेरा आचरण ब्रह्मचर्य के सच्चे आदर्श से दूर नहीं गया है। इसके विपरीत उस ब्रह्मचर्य का, जो क्या करना और क्या नहीं करना, यही तक सीमित रहता है, असर समाज पर दुरा ही पडता है। उसने आदर्श को नीचे गिरा दिया है। और उसके सच्चे तत्त्व को छीन लिया है। यह मैं अपना उच्चतम कर्तव्य समझता हूँ कि मैं इन नियमो और बन्धनो को समुचित स्थान मे रखूँ और ब्रह्मचर्य के आदर्श को उन बेडियो से मुक्त कर दूँ, जिनसे कि वह जकड लिया गया है।”

प्रश्न “यदि आपके विचार और आचार आत्म-समय के पालन मे इतने आगे बढ गये हैं तो इनका आपके चारो ओर के वातावरण पर लाभकारी असर क्यों नहीं दिखाई देता ? हम आपके चारो ओर इतनी प्रशान्ति और दुःख को क्यों पाते हैं ? आपके साथी विकारो से मुक्त क्यों नहीं होते ?”

गान्धीजी—“मैं अपने साथियो के गुण और कमियो को अच्छी तरह जानता हूँ। आप उनके दूसरे पक्ष को नहीं जानते। ऊपराऊपरी निरीक्षण के आधार पर तुरन्त किसी निर्णय पर पहुच जाना सत्य-शोधक के लिए अशोभनीय है। आप लोग सोचते हैं, वैसा मैं खो नहीं गया हूँ। मैं तो आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि आप लोग मुझ मे विश्वास रखें। मैं आपके कहने पर उस बात को नहीं छोड सकता, जो मेरे लिए गहरे विश्वास का विषय है। मुझे खेद है, मैं असहाय हूँ।”

प्रश्न “हम नहीं कह सकते कि आपने हमे समझा दिया। हम सतुष्ट नहीं हैं। हम लोग इस बात को यही नहीं छोड सकते। हम लोग आपके साथ निरन्तर प्रयास करते रहेंगे। यदि आप बनी हुई मर्यादा के खिलाफ फिर जाने को प्रेरित हो तो अपने दुःखित मित्रो का भी खयाल करें।”

गान्धीजी—“मैं जानता हूँ। पर मैं क्या कर सकता हूँ, जब कि मैं कर्तव्य-भावना से प्रेरित हूँ। मैं ऐसी परिस्थिति की कल्पना कर सकता हूँ, जब कि मैं स्थापित नियमो के विरुद्ध जाना अपना स्पष्ट कर्तव्य समझूँ। ऐसी परिस्थितियो मे मैं अपने को किसी भी वायदे के द्वारा बंधन मे डालना नहीं चाहता।”

इस वार्तालाप के बाद ता० १६-३-४७ की डायरी मे महात्मा गांधी ने लिखा

“ब्रह्मचर्य की मेरी परिभाषा के अनुसार आज के इनके ब्रह्मचर्य सम्बन्धी विचार दूषित अथवा अग्र्यूर लगे। उनमे मेरे मार्ग के अनुसार सुधार की अति आवश्यकता है। मैंने विकार पोषने के लिए कभी भी जानबूझ कर स्त्री-संग का सेवन नहीं किया। एक अपवाद बतलाया है। अपने आचार से मैं आगे बढा हूँ और अभी अधिक की आशा करता हूँ।”

इसके बाद भी पत्र-व्यवहार चलता ही रहा। अन्त में महात्माजी के सामने यह सुझाव आया कि चूँकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे को नहीं समझा सके हैं, अतः स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध और स्त्री-पुरुष-व्यवहार के सम्बन्ध में वर्तमान स्थितियों के अनुकूल मर्यादा स्थिर करने का प्रश्न कितने ही व्यक्तियों पर छोड़ा जाय।

१—गान्धीजी का मत रहा—प्रस्तावक पुराने परम्परा के नियमों से दूर जाना नहीं चाहते और मैं सत्य की अनन्त खोज में उन शर्तों से बद्ध नहीं हो सकता, जो उस खोज में बाधक हो। उन्होंने लिखा—आप ही की स्वीकृति के अनुसार नया विधान आप पर लागू नहीं होगा। जहाँ तक मेरा सवाल है, वहाँ तक मैं अपनी ही मर्यादाओं से बंधा रहूँगा। इस तरह दोनों जहाँ हैं, वहीं रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में कोई लाभ नहीं कि हम लोग भूखी मे से धान निकालने के काम में लोगों को लगावें।

उपर्युक्त वार्तालाप के दो दिन बाद (ता० १८-३-४७ को) महात्मा गांधी ने श्रीमती अमृतकौर को जो पत्र लिखा, वह इस प्रकार है

“तुम्हें मेरे इस वक्तव्य को मजूर करने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि हम लोगों में से ब्रह्मचर्य की पूरी कीमत और उसका अर्थ कोई नहीं जानता और हम मूर्खों में, मैं ही कम मूर्ख हूँ और अधिक में अधिक अनुभवी।” मैंने हजारों स्त्रियों का स्पर्श किया है, परन्तु मेरे स्पर्श का अर्थ कभी भी विकार-भाव नहीं रहा। मेरा स्पर्श दोनों के हित के लिए रहा। जिनका अनुभव इसमें भिन्न हो, वे मेरे विरुद्ध अपने सबूत पेश करें। “ब्रह्मचर्य का मेरा अर्थ यह है—वह ब्रह्मचारी है जिसके मन में कभी भी विकार नहीं होता। और जो ईश्वर के प्रति अपनी निरन्तर मौजूदगी के द्वारा ऐसा सयमी हो गया है कि वह नग्न स्त्रियों के साथ नग्नरूप में सो सकता है, चाहे वह कितनी भी मुन्दर क्यों न हो और ऐसा करने पर भी जिसमें किसी तरह की विषय-भावना की जागृति नहीं होती। ऐसा व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलेगा। दुनिया में किसी भी स्त्री व पुरुष के प्रति किसी तरह की क्षति नहीं करेगा व क्रोध और द्वेष में मुक्त होगा और भगवद्गीता की परिभाषा के अनुसार स्थितप्रज्ञ होगा। ऐसा पुरुष पूर्ण ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी का शाब्दिक अर्थ है—वह व्यक्ति जो कि ईश्वर की ओर क्रमशः हमेशा बढ़ता जाता है और जिसका प्रत्येक कार्य इसी ध्येय से किया जाता है और किसी अभिप्राय से नहीं।”

प्रयोग स्थगित करने के पहले और बाद में महात्मा गांधी की जो भावना रही, वह उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है। प्रयोग स्थगित किया गया, उसका कारण ठहरावा के अनुरोध की रक्षा और लोगों को इस प्रयोग के मर्म को समझने के लिए कुछ अवकाश देना मात्र था^२। इस प्रयोग के विषय में निम्न बातें चिन्तनीय हैं

महात्मा गांधी ने इस प्रयोग पर विचार जानने के लिए अनेक मित्र और साथियों से पत्र-व्यवहार किया। उपर्युक्त दोनों पुस्तकों से जो पत्र सामने आते हैं, उनमें प्रयोग के साथ उनकी पौष्टी मनु वहन का ही नामोल्लेख है^३। सार्वजनिक भाषण में भी उन्होंने मनु वहन का ही उल्लेख किया^४। जिन्होंने इस प्रयोग में कोई दोष नहीं देखा, उनके विचार भी प्रायः इसी बात पर आधारित थे अथवा महात्मा गांधी के प्रति अत्यन्त श्रद्धा पर अवलम्बित थे। इसके दो नमूने नीचे दिये जाते हैं

(१) श्री अब्दुल गफ्फारखाँ ने एक बार कहा “उनमें तो साधारण सन्तुलन भी नहीं। वे यह क्यों नहीं देयते हैं कि मनु तो आपके लिए एक ६ महीने की बच्ची के तुल्य है।” “मनु आपके साथ एक ही विद्यौन पर मोती है, इसमें मैं जरा भी दोष नहीं देयता। मैं समझ नहीं पाता कि एक विचारशील व्यक्ति ऐसी साधारण बात भी क्यों नहीं समझ सकना^५।”

१—Mahatma Gandhi—The Last Phase p 591

२—Mahatma Gandhi—The Last Phase p 587 The concession was only to feelings and sentiments of those who could not understand his stand and might need time for new ideas to sink into their minds

३—My days with Gandhi p 136 (Letter to a friend name not mentioned), वही पृ: १२२ (श्री मतीश चन्द्र मुखर्जी के नाम पत्र), Mahatma Gandhi—The Last Phase p 581 (श्री आचार्य टुपलानी के नाम पत्र), वही पृ: १८० (हारेस एलेक्जेंडर के नाम पत्र)।

४—My days with Gandhi p 154, Mahatma Gandhi—The Last Phase p 580

५—Mahatma Gandhi—The Last Phase p 592

इसमें प्रयोग पर सार्वभौम दृष्टि से विचार नहीं है।

(२) आचार्य कृपलानी ने महात्मा गांधी के ता० २४-२-४७ के पत्र^१ का उत्तर देते हुए ता० १-३-४७ के पत्र में उनके प्रति अत्यन्त श्रद्धा व्यक्त करते हुए लिखा

“ऐसे प्रश्न मेरे बूने के बाहर हैं। दूसरो का न्याय करने बैठूँ—खास कर उनका जो नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से मुझसे अनेक कोस दूरी पर हैं—उसके पहले अपने को नैतिक दृष्टि से सीधा रखने के लिए मुझे बहुत कुछ करना है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे आपमें पूर्ण विश्वास है। कोई भी पापी मनुष्य आपकी तरह कार्य नहीं कर सकता। अगर कोई सन्देह होता भी तो मैं अपनी आँखों और कानों का ही अविश्वास करता। क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरी इन्द्रियाँ मुझे अधिक धोखा दे सकती हैं, बनिस्वत आप, अतः मैं तो निश्चित हूँ। कभी मैं सोचा करता हूँ आप कही मनुष्यों का प्रयोग साध्य के रूप में न कर, साधन के रूप में तो नहीं कर रहे हैं। पर मैं यह विचार कर घबरा ग्रहण कर लेता हूँ कि आप अवश्य ही ऐसा ऊहापोह रखते होंगे। यदि आप स्वयं अपने विषय में निश्चित हैं, तो दूसरो को इससे हानि नहीं हो सकेगी। मुझे आश्चर्य हुआ कही आप गीता के लोक-संग्रह का भग तो नहीं कर रहे हैं। परन्तु इस प्रयोग में यह विचार भी आप की दृष्टि से श्रद्धालु नहीं होगा। मैं जानता हूँ स्त्रियों के प्रति आपकी जो भावना है, वही सही है। क्योंकि आप उनमें से हैं, जो स्त्री को साध्य मानते हैं केवल साधन नहीं। आपने कभी स्त्री-जाति से अनुचित लाभ नहीं उठाया^२।”

यह उत्तर श्रद्धा भावना से प्रेरित है और पकारान्तर से उसमें आपत्तियाँ दिखा ही दी गयी हैं।

२—महात्मा गांधी ने ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में इस प्रयोग के पीछे जो दृष्टियाँ बतलायी हैं, वे ऐसी नहीं जो सहज हृदयगम हो सके। मनु बहिन के मन की स्थिति के परीक्षण के लिए ऐसे प्रयोग की आवश्यकता नहीं थी। मनु बहिन जैसी सच्ची, निश्छल स्त्री अपने पितामह को अपने मनोभाव बिना प्रयोग के ही सही-सही कह देगी, ऐसा महात्मा गांधी को विश्वास होना चाहिए था। जो बात, बातचीत से जानी जा सकती थी, उसके लिए ऐसे प्रयोग की आवश्यकता नहीं थी। सम्पर्क में आनेवाली बहिनो के मनोभावों को जानने के लिए ऐसे प्रयोग की सार्वभौम प्रयोजनीयता निन्द्य नहीं होती, फिर भले ही ऐसा प्रयोग कोई ब्रह्मचारी ही करे।

३—योगसूत्र में यह ध्वन्य कहा है कि—“अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ घेरत्यागः”—अहिंसक के सान्निध्य में घेर नहीं टिकता, पर यहाँ सान्निध्य का अर्थ खूब सविनयता नहीं है। दूर या समीप, अहिंसक का ऐसा प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मचारी के समीप भी विकार शान्ति को प्राप्त होते हैं, यह सत्य है, पर इसके लिए क्या एक शय्या के सान्निध्य की आवश्यकता होगी? पतञ्जलि का सूत्र ऐसी बात नहीं कहता।

४—यह पौत्री मनु के शिक्षण की दिशा में जरूरी कदम किस दृष्टि से था, यह भी स्पष्ट नहीं है। ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में किसी भी बहिन के शिक्षण के साथ इस प्रयोग का सीधा सम्बन्ध कैसे बैठता है, यह समझ में नहीं आता। नोआखाली जैसे भयकर क्षेत्र में अपनी पौत्री के साथ स्थित हो, वहाँ की जनता में अदम्य साहस लाने और परिस्थिति का निर्भयता के साथ-साथ मुकाबिला करने का अनुपम आदर्श जरूर रखा गया था, पर बहिनो के सह शय्या-शयन के साथ उसका सम्बन्ध नहीं बैठता।

५—नपुंसकत्व-प्राप्ति की साधना के लिए भी ऐसे प्रयोग की आवश्यकता नहीं। बिना ऐसे प्रयोग के नपुंसकत्व सिद्ध हुआ है, ऐसा इतिहास बतलाता है। कोई स्वयं ब्रह्मचर्य में कहीं तक बढ़ा हुआ है, इस बात को जानने के लिए ऐसा प्रयोग उन्हीं आपत्तियों को सामने लाता है, जो आचार्य कृपलानी द्वारा प्रस्तुत हुई थी।

६—मनु बहिन का एक आदर्श नारी के रूप में निर्माण करने की भावना के साथ भी सह-शय्या के प्रयोग का सीधा सम्बन्ध नहीं बैठाया जा सकता। इस प्रयोग के न करने से वह कैसे सकता, यह दुर्दिगम्य नहीं होता।

७—सह-शय्या-शयन नोआखाली यज्ञ का सामुन्य शङ्क बँधे था, उस पर महात्मा गांधी का कथन स्पष्ट नहीं है।

१—इस पत्र में बात इस रूप में रखी हुई है—Manu Gandhi my grand-daughter, as we consider blood-relation, shares the bed with me, strictly as my very blood —as part of what might be called my last vajra

२—Mahatma Gandhi The Last Phase pp 582-3

८—महात्मा गांधी को मानव-मात्र का प्रतीक मानें और मनु वहिन को वहिन-मात्र का, तो इस प्रयोग का सार यह हो सकता है कि सब मनुष्य स्त्री-मात्र को अपनी पौत्रियाँ समझें और स्त्रियाँ पुरुष-मात्र को अपना पितामह। यह प्रयोग ऐसे पदार्थ-बोध के लिए हो तो भी उचित नहीं कहा जा सकता। क्योंकि ऐसा आदर्श महापुरुष हमेशा देते आए हैं, पर ऐसा करने के लिए उन्हें कभी ऐसा प्रयोग करना पड़ा हो, ऐसा इतिहास नहीं बताता।

२२-बाड़े और महात्मा गांधी

ऊपर महात्मा गांधी के प्रयोगों का जो उल्लेख आया है, उससे स्पष्ट है कि महात्मा गांधी ने प्रथम तीन बाड़ों की अवगणना की है। निर्विकार ससर्ग, स्पर्श, एक शय्या-शयन और एकान्त में अकेली स्त्री को धर्मोपदेश—यह उनके जीवन में चलते रहे। महात्मा गांधी शील की नव बाड़ों के सम्बन्ध में अपना स्वयं का चिन्तन रखते थे। वे इस विषय में सापेक्ष दृष्टि में चलते रहे। नीचे काल क्रम में उनके विचारों को दिया जा रहा है

१—एक भाई ने पूछा—“मेरी दशा दयनीय है, दफ्तर में, रास्ते में, रात में, पढ़ते समय, काम करते हुए और ईश्वर का नाम लेते समय भी वही विचार मन में आते रहते हैं। विचारों को किस तरह काबू में रखूँ? स्त्री-मात्र के प्रति मातृ-भाव कैसे पैदा हो?” महात्मा गांधी ने जवाब दिया—“यह स्थिति हृदय-द्रावक है। यह स्थिति बहुते की होती है। पर जब तक मन उन विचारों से लड़ता रहे, तब तक डरने का कोई कारण नहीं। आँखें दोष करती हो तो उन्हें बन्द कर लेना चाहिए। कान दोष करें तो उनमें रुई भर लेनी चाहिए। आँखों को सदा नीची रख कर चलने की रीति अच्छी है। इससे उन्हें और कुछ देखने का अवकाश ही नहीं रहता। जहाँ गन्दी बातें होती हो, या गन्दी गीत गाये जा रहे हो, वहाँ से तुरन्त रास्ता लेना चाहिए। जीभ पर पूरा काबू हासिल करना चाहिए। पर विषय-वासना को जीतने का रामबाण उपाय तो रामनाम या ऐसा ही कोई मंत्र है।” (२५-४-’२४)

२—ब्रह्मचर्य का यह अर्थ नहीं है कि मैं स्त्री-मात्र का, अपनी वहन का भी, स्पर्श न करूँ। ब्रह्मचारी होने का यह अर्थ है कि जैसे कागज को छूने से मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वैसे ही स्त्री का स्पर्श करने से भी नहीं होना चाहिए। मेरी वहन बीमार हो और ब्रह्मचर्य के कारण मुझे उसकी सेवा करने से हिचकना पड़े तो वह ब्रह्मचर्य कोड़ी काम का नहीं। मुर्दे को छूकर हम जिस अविकार दशा का अनुभव कर सकते हैं, उसी अविकार दशा का अनुभव जब किसी परम सुन्दरी युवती को छूकर भी कर सकें, तभी हम सच्चे ब्रह्मचारी हैं। (२६-२-’२५)

३—विवाहित जीवन में ब्रह्मचर्य-पालन के उपाय बताते हुए महात्मा गांधी ने लिखा है

(१) विवाहित पुरुष को अपनी स्त्री के साथ एकान्त में मिलना-जुलना बन्द करना होगा। थोड़ा विचार करने से हर आदमी देख सकता है कि सभोग के सिवा और किसी बात के लिए अपनी स्त्री से एकान्त में मिलने की ज़रूरत नहीं होती।

(२) रात में पति-पत्नी को अलग-अलग कमरों में सोना चाहिए।

(३) दिन में दोनों को अच्छे कामों और अच्छे विचारों में सदा लगे रहना चाहिए।

(४) जिनसे अपने सद्विचार को उत्तेजना मिले, ऐसी पुस्तकें पढ़ें। ऐसे स्त्री-पुरुष के चरित्रों का मनन करें। गीत गीत-भाग में द ग ही दुःख है, इसे सदा स्मरण रखें^१।

जो भगवान को पाने के लिए ब्रह्मचर्य-व्रत लेगा, उसे जीवन की लगाम ढीली कर देने से मिंगनेवाले मुत्तो का मोह छोटना ही होगा। और इस व्रत के कड़े बन्धनों में ही सुख मानना होगा। वह दुनिया में रहे भले ही, पर उमका होकर नहीं रहेगा। उमका भोगन, उमका काम-धन्या, उसके काम करने का समय, उसके मनबहुलाव के साधन, उसका साहित्य, जीवन के प्रति उसकी दृष्टि, सभी साधारण जन-समुदाय से भिन्न होंगे। (५-६-’२६)

१—अनीति की राह पर पृ० ५६, ६०

२—वही पृ० ६४-६५

३—वही पृ० ६८-६९

४—वही पृ० १०६

४—आज मेरे ५६ साल पूरे हो चुके हैं, फिर भी उसकी कठिनता का अनुभव तो होता ही है। यह असि-धारा व्रत है—इस बात को दिन-दिन अधिकाधिक समझ रहा हूँ। निरन्तर जागृत रहने की आवश्यकता देस रहा हूँ।

ब्रह्मचर्य का पालन करना हो तो स्वादेन्द्रिय—‘जीभ’ को वश में करना ही होगा। ‘‘हमारी खुराक थोड़ी, सादी और बिना मिर्च मसाले की होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का आहार वनपत्र फल है। दुग्धाहार से यह कष्ट-साध्य हो जाता है।

बाह्य उपचारों में जैसे आहार के प्रकार और परिमाण की मर्यादा आवश्यक है, वैसे ही उपवास को भी समझना चाहिए। इन्द्रियाँ इतनी बलवान हैं कि उन पर चारों ओर से, ऊपर और नीचे से, दशों दिशाओं से घेरा डाला जाय, तभी काबू में रहती हैं। आहार के बिना वे काम नहीं कर सकती। उपवास से इन्द्रियों को काबू में लाने में मदद मिलती है। उपवास का सच्चा उपयोग वही है, जहाँ मन भी देह-दमन में साथ देता है। मन में विषय-भोग के प्रति विरक्ति हो जानी चाहिए। विषय-वासना की जड़ें तो मन में ही होती हैं। उपवास के बिना विषयासक्ति का जड़ मूल से जाना संभव नहीं। अतः उपवास ब्रह्मचर्य-पालन का अनिवार्य अङ्ग है।

सयमी और स्वच्छन्द, त्यागी और भोगी के जीवन में भेद होना ही चाहिए। दोनों का भेद स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। आँख का उपयोग दोनों करते हैं। पर ब्रह्मचारी देव-दर्शन करता है। भोगी नाटक सिनेमा में लीन रहता है। कान से दोनों काम लेते हैं। पर एक भगवद् भजन सुनता है, दूसरे को विलासी गाने सुनने में आनन्द आता है। जागरण दोनों करते हैं। पर एक जाग्रत अवस्था में हृदय-मन्दिर में विराजनेवाले राम को भजता है, दूसरे को नाच-रंग की धून में सोने का खयाल ही नहीं रहता। खाते दोनों हैं। पर एक शरीररूपी तीर्थ क्षेत्र की स्मार्थ देह को भोजनरूपी भाड़ा देता है, दूसरा जबान के मजे की खातिर देह में बहुत सी चीजों को ठूसकर उसे दुर्गन्धमय बना देता है। यो दोनों के आचार-विचार में भेद रहा ही करता है और यह अंतर दिन-दिन बढ़ता जाता है, घटता नहीं।

ब्रह्मचर्य के मानी है, मन-वचन-काय से सम्पूर्ण इन्द्रियों का सयम। इस सयम के लिए ऊपर बताये हुए त्यागों की आवश्यकता है, यह मुझे आज भी दिखाई दे रहा है।

पयलशील ब्रह्मचारी तो अपनी कमियों को हर वक्त देखता रहेगा। अपने मन के कोने में छिपे हुए विकारों को पहचान लेगा और उन्हें निकाल बाहर करने की कोशिश सदा करता रहेगा।

जब तक विचारों पर यह काबू न मिल जाय कि अपनी इच्छा के बिना एक भी विचार मन में न आये, तब तक ब्रह्मचर्य सम्पूर्ण नहीं। उन्हें वश में करने का मानी है, मन को वश में करना।

जो लोग ईश्वर साक्षात्कार के उद्देश्य से, जिस ब्रह्मचर्य की व्याख्या मैंने ऊपर की है, वैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, वे अपने प्रयत्न के साथ-साथ ईश्वर पर श्रद्धा रखनेवाले होंगे तो उनके निराश होने का कोई कारण नहीं।

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन् ।

रसवर्जं रसोऽप्यस्य पर दृष्ट्वा निवर्तते^१ ॥

अतः रामनाम और रामकृपा, यही आत्मार्थी का अन्तिम साधन है, इस मन्त्र का साक्षात्कार मैंने हिन्दुस्तान आने पर किया। आत्म-कथा ख० ३ अ० ८

५—विषय-मात्र का निरोध ही ब्रह्मचर्य है। निस्तदेह, जो अन्य इन्द्रियों को जहाँ-तहाँ भटकने देकर एक ही इन्द्रिय को रोकने का प्रयत्न करता है, वह निष्फल प्रयत्न करता है। कान से विकारी बातें सुनना, आँख में विकार उत्पन्न करनेवाली वस्तु देखना, जीभ में विकारोत्तंजक वस्तु का स्वाद लेना, हाथ से विकारों को उभारनेवाली चीजों को छूना और फिर भी जननेन्द्रिय को रोकने का इरादा रखा तो आग में हाथ डालकर जलने में वचने के पयल के समान है। इसलिए जननेन्द्रिय को रोकने का निश्चय करनेवाले के लिए इन्द्रिय-मात्र का, उनके विकारों में रोकने का निश्चय होना ही चाहिए^२। (५-८-३०)

६—कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अपनी या परायी स्त्री के लिए विचारवश होने में, उन्हें विकारी बनकर टूटने में, ब्रह्मचर्य का भंग नहीं

१—निराहार रहनेवाले के विषय तो निरुत्त हो जाते हैं, पर रस बना रहता है। ईश्वर का दर्शन में वह भी चला जाता है। गीता २-५६

२—ब्रह्मचर्य (पहला भाग) पृ० ७

होता। यह भयकर भूल है। इसमें स्थूल ब्रह्मचर्य का सीधा भग है। इस तरह रमनेवाले स्त्री-पुरुष अपने को और दुनिया को धोखा देते हैं। ..ऐसे लोगो की अन्तिम क्रिया बाकी रहती है, तो उसके श्रेय उन्हें नहीं, हालात को है। वे पहले ही मोके पर फिसलनेवाले हैं^१। (१६-६-३२)

७—ब्रह्मचर्य के पालन के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि ब्रह्मचारी स्त्री या पुरुष को दूरी नजर में न देखें। लेकिन वह मन से भी विषयो का चिन्तन या भोग न करे।

अपनी पत्नी या दूसरी स्त्री हो, अपना पति हो या दूसरा पुरुष हो किसी के भी विकारमय स्पर्श, या वैसी बातचीत या फिर कोई वैसी ही चेष्टा से भी स्थूल ब्रह्मचर्य टूटता है। यह विकारमय चेष्टा यदि पुरुष-पुरुष के बीच ही हो या स्त्री-स्त्री के बीच ही हो या दोनों की किसी चीज के लिए हो, तो भी स्थूल ब्रह्मचर्य का भग होता है^२।

८—स्त्री-सग न करने में जो ब्रह्मचर्य का आदि और अन्त मानते हैं, वे ब्रह्मचारी नहीं हैं। दूसरे सब भोग भोगते हुए जो पुरुष स्त्री-सग से दूर रहने की इच्छा रखता होगा, या ऐसी कोई स्त्री पुरुष-सग से दूर रहना चाहती होगी, उसकी कोशिश बेकार है। कूँ में जानबूझ कर उतर कर पानी से अछूता रहने के प्रयत्न जैसा ही यह प्रयत्न है। जो स्त्री-पुरुष सग के त्याग को आमान बनाना चाहते हैं, उन्हें उसे उत्तेजना देनेवाली सभी जरूरी चीजे छोड़नी चाहिए^३। उन्हें जीभ के स्वाद छोड़ने चाहिये, शृंगार-रस छोड़ना चाहिए। और विलास मात्र छोड़ना चाहिए। मुझे जरा भी शक नहीं कि ऐसे लोगो के लिए ब्रह्मचर्य आसान है^४। (१६-६-३२)

९—गीता के दूसरे अध्याय में कहा है कि “निराहारी के विषय तब तक भले ही दब गये, जब तक निराहार जारी रहे। मगर उमका रस नहीं मिटता। वह तो तभी मिटेगा जब पर के यानी सत्य के यानी ब्रह्म के दर्शन हो जायेंगे।” ...इस श्लोक में पूर्ण सत्य कह दिया है। उपवास से लगाकर जितने समयो की कल्पना की जा सकती है, वे सब ईश्वर की कृपा के बिना बेकार हैं। ब्रह्म का दर्शन यानी ब्रह्म हृदय में निवास करता है, ऐसा अनुभव ज्ञान। यह न हो तब तक रस नहीं मिटता। इसके आते ही रस मात्र सूख जाते हैं। यह ज्ञान लगातार अभ्यास से ही होता है। . सत्य के दर्शन के अन्त में परमानन्द है^५। (१६-६-३२)

१०— . . उपवास करके उलटे सिर लटक कर, हाथ सुखाकर, पैर सुखाकर किसी भी तरह विषयो को निवृत्ति करनी ही है^६। (२५-६-३२)

११—शुद्ध प्रेम में शरीर-स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं होती। किन्तु उसका अर्थ यह तो नहीं है कि स्पर्श मात्र अपवित्र होता है। मेरा मेरी माँ पर शुद्ध प्रेम था। जब उसके पाँव दर्द करते, तब मैं उन्हें दवाता था। उसमें कोई अपवित्रता नहीं थी। विकारी स्पर्श दूषित है। अतः मैं ऐसा कहूँगा कि शरीर-स्पर्श के बिना शुद्ध प्रेम अशक्य है, ऐसा कहनेवाले ने शुद्ध प्रेम समझा ही नहीं^७। (२६-५-३७)

१२— . मेरा ब्रह्मचर्य पुस्तकीय नहीं है। मैंने तो अपने तथा उन लोगो के लिए जो मेरे कहने पर इस प्रयोग में शामिल हुए हैं, अपने ही नियम बनाए हैं। और अगर मैंने इसके लिए निर्दिष्ट निषेधो का अनुसरण नहीं किया है, तो स्त्रियो को धार्मिक साहित्य में जो सारी दुराई और प्रलोभन का द्वार बताया गया है, उसे मैं इतना भी नहीं मानता। पुरुष ही प्रलोभन देनेवाला और आक्रमण करनेवाला है। स्त्री के स्पर्श से वह अपवित्र नहीं होता, बल्कि वह खुद ही उसका स्पर्श करने लायक पवित्र नहीं होता। लेकिन हाल में मेरे मन में सदेह जम्हर उठा है कि स्त्री या पुरुष के सपर्क में आने के लिए ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी को किस तरह की मर्यादाओ का पालन करना चाहिए। मैंने जो मर्यादाएँ रखी हैं, वे मुझे पर्याप्त नहीं मालूम पड़ती, लेकिन वे क्या होनी चाहिए, यह मैं नहीं जानता^८। हरिजन भवक, (२३ ७-३८)

१—सत्याग्रह आश्रम का इतिहास पृ० ४२

२—वही पृ० ६१

३—सत्याग्रह आश्रम का इतिहास पृ० ४८-३१

४—वही पृ० ४०-४४

५—वही पृ० ४५

६—अमृतवाणी पृ० १५५

७—ब्रह्मचर्य (५० भा०) पृ० ६००, ६०३-४

१३—ब्रह्मचर्य के लिए आवश्यक मानी जानेवाली बाड़ को मैंने हमेशा के लिए आवश्यक नहीं माना है। जिसे किसी बाह्य रक्षा की जरूरत है, वह पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं। इसके विपरीत, जो बाड़ को तोड़ने के ढोंग से प्रलोभनों की खोज में रहता है, वह ब्रह्मचारी नहीं, किन्तु मिथ्याचारी है।

ऐसे निर्भय ब्रह्मचर्य का पालन कैसे हो? मेरे पास इसका कोई अच्छा उपाय नहीं, क्योंकि मैं पूर्ण दशा को नहीं पहुँचा हूँ। पर मैंने अपने लिए जिस वस्तु को आवश्यक माना है, वह यह है

विचारों को खाली न रहने देने की खातिर निरंतर उन्हें शुभ चिन्तन में लगाये रहना चाहिए।

रामनाम का इकतारा तो चौबीसो घंटे, सोते हुए भी, श्वास की तरह स्वाभाविक रीति से, चलता रहना चाहिए।

वाचन हो तो शुभ, और विचार किया जाय, तो अपने पारमार्थिक कार्य का।

विवाहितों को एक-दूसरे के साथ एकान्त-सेवन नहीं करना चाहिए।

एक कोठरी में एक चारपाई पर नहीं सोना चाहिए।

यदि एक दूसरे को देखने से विकार पैदा होता हो तो, अलग-अलग रहना चाहिए।

यदि साथ-साथ बातें करने में विकार पैदा होता हो, तो बातें नहीं करनी चाहिए।

जो मनुष्य कान से वीभत्स या अश्लील बातें सुनने में रस लेते हैं, आँख से स्त्री की तरफ देखने में रस लेते हैं, वे ब्रह्मचर्य का भंग करते हैं।

अनेक ब्रह्मचर्य-पालन में हताश हो जाते हैं, इसका कारण यह है कि वे श्रवण, दर्शन, वाचन, भाषण आदि की मर्यादा नहीं जानते। जो पुरुष स्त्री के चाहे जिस अङ्ग का सविकार स्पर्श करता है, उसने ब्रह्मचर्य का भङ्ग किया है, यह समझना चाहिए।

जो ऊपरी मर्यादा का ठीक-ठीक पालन करता है, उसके लिए ब्रह्मचर्य सुलभ हो जाता है।

आलसी मनुष्य कभी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। वीर्य-संग्रह करनेवाले में एक श्रमोद्य-शक्ति पैदा होती है। उसे अपने शरीर और मन को निरंतर कायरत रखना ही चाहिए।

हर एक साधक को ऐसा सेवा-कार्य खोज लेना चाहिए कि जिससे उसे विषय-सेवन करने के लिए रचमात्र भी समय न मिले।

साधक को अपने आहार पर पूरा कानू रखना चाहिए। वह जो कुछ खाये, वह केवल औषधिरूप में शरीर-रक्षा के लिए, स्वाद के लिए बदायि नहीं। इसलिए मादक पदार्थ, मसाले वगैरह उसे खाना ही नहीं चाहिए। ब्रह्मचारी मिताहारी नहीं, किन्तु श्रुत्पाहारी होना चाहिए।

सब अपनी मर्यादा को बांध लें।

उपवासादि के लिए ब्रह्मचर्य-पालन में अवश्य स्थान है।

‘क्षणिक’-स के लिए मैं क्यों तेजहीन होऊँ? जिस वीर्य में प्रजोत्पत्ति की शक्ति भरी हुई है, उसका पतन क्यों होने दूँ? ‘उन विचार का मनन यदि साधक नित्य करे, और रोज ईश्वर-कृपा की याचना करे, तो संभवतः वह इस जन्म में ही वीर्य पर कानू प्राप्त कर ब्रह्मचारी बन सकता है’। (२८-१०-’३६)

१४—पर मेरा ब्रह्मचर्य उसका पालन करने के लिए बने हुए कट्टर नियमों के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने तो जब जैसी जरूरत देखी, उसके अनुसार नियम बना लिये। लेकिन मेरा यह विश्वास कभी नहीं रहा कि ब्रह्मचर्य का उपर्युक्त रूप में पालन करने के लिए स्त्रियों के विभी भी तरह के ससर्ग से विलुप्त वचना चाहिए। जो समय अपने विपरीत वर्ग के नव समूहों में, फिर वह कितना ही निर्दोष क्यों न हो, बचने के लिए कटे, वह बनातू समय है, जिसका कोई महत्त्व नहीं। इसलिए सेवा या काम-काज के लिए स्वाभाविक समूहों पर कभी कोई प्रतिबन्ध नहीं रहा। (४-११-’३६)

१५—एक भाई ने गांधीजी से प्रश्न किया “मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप पुरुष और स्त्री सत्याग्रहियों का स्वच्छन्दतापूर्वक मिलना-जुलना और उनका एक साथ काम करना पसन्द करेंगे अथवा अलग इकाइयों के रूप में उनका संगठन करना ।”

गांधीजी ने उत्तर दिया “मैं तो अलग इकाइयाँ रखना ही पसन्द करूँगा । औरत के पाम औरतों के बीच करने के लिए काफी से ज्यादा काम है । सिद्धान्त की दृष्टि से भी मैं स्त्री-पुरुष दोनों के अलग-अलग अपना काम करने में विश्वास रखता हूँ । लेकिन इसके लिए कोई कठोर नियम नहीं बना सकता । दोनों के बीच के सम्बन्ध पर विवेक का नियंत्रण होना चाहिए । दोनों के बीच कोई अंतराय न होना चाहिए । उनका परस्पर का व्यवहार प्राकृतिक और स्वेच्छापूर्ण होना चाहिए” । (१-६-’४०)

१६— जो ब्रह्मचर्य-पालन के सामान्य नियमों की अवगणना करके वीर्य-संग्रह की आशा रखते हैं, उन्हें निराश होना पड़ता है, और कुछ तो दीवाने-जैसे बन जाते हैं । दूसरे निस्तेज देखने में आते हैं । वे वीर्य-संग्रह नहीं कर सकते, और केवल स्त्री-मग्न न करने में सफल हो जाने पर अपने आपको कृतार्थ समझते हैं” । (११-१०-’४०)

१७—ब्रह्मचर्य स्त्रियों के साथ पवित्र सम्बन्ध रखने से, या उनके आवश्यक स्पर्श से अशुद्ध नहीं हो जायगा । ब्रह्मचारी के लिए स्त्री और पुरुष का भेद नहीं-सा हो जाता है । इस वाक्य का कोई अर्थ न करे । इसका उपयोग स्वेच्छाचार का पोषण करने के लिए कभी नहीं होना चाहिये” । (१०-११-’४२)

१८—अगर मन कमजोर है तो बाहर की सब सहायता बेकार है, और मन पवित्र है, तो सब अनावश्यक है । इसका यह मतलब कदापि नहीं समझना चाहिए कि एक पवित्र मनवाला आदमी सब तरह की छूट लेते हुए भी वेदांग वचा रह सकता है । ऐसा आदमी खुद ही अपने साथ कोई छूट न लेगा । उसका सारा जीवन उसकी अदरुनी पवित्रता का सच्चा सवूत होगा” । (२-५-’४६)

१९—“मैं पुरानी धारणा से जैसा कि हम उसे जानते हैं, आगे जाता हूँ । मेरी परिभाषा डिलाई को स्थान नहीं देती । मैं उसे ब्रह्मचर्य नहीं कहता—जिसका अर्थ है स्त्री का स्पर्श न करना । मैं जो आज करता हूँ वह मेरे लिए नया नहीं है । जहाँ तक मैं अपने को जानता हूँ, मैं आज वही विचार रखता हूँ जो कि मैं ४५ वर्ष पूर्व, जब कि मैंने व्रतग्रहण किया था, रखता था । व्रत लेने के पहले जब मैं इंग्लैंड में विद्यार्थी था, तब भी मैं स्वतंत्रता पूर्वक स्त्रियों से मिलता जुलता था, और फिर भा वहाँ रहते समय मैं अपने को ब्रह्मचारी कहता था । मेरे लिए, ब्रह्मचर्य वह विचार और चर्चा है, जो कि ब्रह्म के साथ सम्पर्क कराता है और उस तक ले जाता है । दयानन्द इस अर्थ में ब्रह्मचारी नहीं थे । निश्चय ही मैं भी नहीं हूँ, परन्तु मैं उस दशा को पहुँचने की चेष्टा कर रहा हूँ और मेरे विचार से मैंने काफी प्रगति की है ।

मैं उस अर्थ में आधुनिक नहीं हूँ जिस अर्थ में आप समझते हैं । मैं उतना ही पुराना हूँ, जितनी कल्पना की जा सकती है । और अपने जीवन के अन्त तक वैसा ही रहने की आशा करता हूँ” । (१७-३-’४७)

२०—जिस ब्रह्मचर्य की चर्चा की है, उसके लिए कैसी रक्षा होनी चाहिए ? जवाब तो सीधा है । जिसे रक्षा की जरूरत हो, वह ब्रह्मचर्य ही नहीं । मगर यह कहना आसान है । उसे समझना और उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है । यह बात पूर्ण ब्रह्मचारी के लिए ही सच्ची है । जो ब्रह्मचारी बनने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए तो अनेक बंधनों की जरूरत है । ग्राम के छोटे पेट को सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों तरफ बाड़ लगानी पड़ती है । छोटा वच्चा पहले माँ की गोद में सोता है, फिर पालने में और फिर चालन-गाड़ी लेकर चलाता है । जब बड़ा होकर खुद चलने-फिरने लगता है, तब सहारा छोड़ देता है । न छोड़े तो उसे नुकसान होता है । ब्रह्मचर्य पर भी यही चीज लागू होती है ।

ब्रह्मचर्य की मर्यादा या बाड़ एकादश व्रतों का पालन है । मगर एकादश व्रतों को कोई बाड़ न माने । बाड़ तो किसी यास हावन

१—ब्रह्मचर्य (दृ० भा०) पृ ४०

२—आरोग्य की कुजी पृ० ३०

३—वही पृ० ३६-३७

४—ब्रह्मचर्य (दृ० भा०) पृ० ४५-४६

५—My days with Gandhi pp 176-77

के लिए ही होती है। हालत बदली और बाढ़ भी गई। मगर एकादश व्रत^१ का पालन तो ब्रह्मचर्य का जरूरी हिस्सा है। उसके बिना ब्रह्मचर्य-पालन नहीं हो सकता।

आखिर में ब्रह्मचर्य मन की स्थिति है। बाहरी आचार या व्यवहार उसकी पहचान, उसकी निशानी है। जिस पुरुष के मन में जरा भी विषय-वासना नहीं रही, वह कभी विकार के वश नहीं होगा। वह किसी औरत को चाहे जिस हालत में देखे, चाहे जिस रूप-रंग में देखे, तो भी उसके मन में विकार पैदा नहीं होगा। यही स्त्री के बारे में भी समझना चाहिए। मगर जिसके मन में विकार उठा ही करते हैं, उसे तो सगी बहन या बेटी को भी नहीं देखना चाहिए। मैंने अपने कुछ मित्रों को यह नियम पालन करने की सलाह दी थी। • ...इसका पालन किया, उन्हें फायदा हुआ है। अपने बारे में मेरा तज्जुबा है कि जिन चीजों को देखकर दक्षिणी अफ्रीका में मेरे मन में कभी विकार पैदा नहीं हुआ था, उन्हीं से दक्षिणी अफ्रीका से वापस आने पर मेरे मन में विकार पैदा हुआ। और, उसे शांत करने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी।

ब्रह्मचर्य की जो मर्यादा हम लोगो में मानी जाती है, उसके मुताबिक ब्रह्मचारी को स्त्रियो, पशुओं और नपुंसको के बीच नहीं रहना चाहिए। ब्रह्मचारी अकेली स्त्री या स्त्रियो की टोली को उपदेश न करे। स्त्रियो के साथ, एक आसन पर न बैठे। स्त्रियो के शरीर का कोई हिस्सा न देखे। दूध, दही, घी वगैरह चिकनी चीजें न खाये। स्नान-लेपन न करे। यह सब मैंने दक्षिणी अफ्रीका में पढ़ा था। वहाँ जननेन्द्रिय का सयम करनेवाले पश्चिम के स्त्री-पुरुषों के बीच मैं रहता था। मैं उन्हें इन सब मर्यादाओं को तोड़ते देखता था। खुद भी उनका पालन नहीं करता था। यहाँ आकर भी न कर सका।

मुझे लगता है कि जो ब्रह्मचारी बनने की सच्ची कोशिश कर रहा है, उसे भी ऊपर बताई हुई मर्यादाओं की जरूरत नहीं है। ब्रह्मचर्य जबरदस्ती से यानी मन से विरुद्ध जा कर पालने की चीज नहीं। वह जबरदस्ती से नहीं पाला जा सकता। यहाँ तो मन को वश में करने की बात है। जो जरूरत पड़ने पर भी स्त्री को छूने से भागता है, वह ब्रह्मचारी बनने की कोशिश नहीं करता।

इस लेख का मतलब यह नहीं कि लोग मनमानी करें। इसमें तो सच्चा सयम पालने की बात बताई गई है। दम या डोंग के लिए यहाँ कोई जगह हो ही नहीं सकती।

जो छुपे तौर से विषय-सेवन के लिए इस लेख का इस्तेमाल करेगा, वह दमी और पापी गिना जायगा।

ब्रह्मचारी को नकली बाढ़ों से भागना चाहिए। उसे अपने लिए मर्यादा बना लेनी चाहिए। जब उसकी जरूरत न रहे, तब तो उसे तोड़ना चाहिए^२। (८-६-'४७)

२१—ब्रह्मचर्य क्या है, यह बताते हुए मैंने लिखा था कि ब्रह्म यानी ईश्वर तक पहुँचने का जो आचार होना चाहिए, वह ब्रह्मचर्य है। • ईश्वर मनुष्य नहीं है। इसलिए वह किसी मनुष्य में उतरता है या अवतार लेता है, ऐसा कहें तो यह निरा सत्य नहीं है। • सच बात तो यह है कि ईश्वर एक शक्ति है, तत्त्व है, शुद्ध चैतन्य है, सब जगह मौजूद है। मगर हैरानी की बात यह है कि ऐसा होते हुए भी सब को उसका सहारा या फायदा नहीं मिलता, या यो कहें कि सब उसका सहारा पा नहीं सकते।

विजली एक बड़ी शक्ति है। मगर सब उससे फायदा नहीं उठा सकते। उसे पैदा करने का अटल कानून है। उसके अनुसार काम किया जाय तभी विजली पैदा की जा सकती है। विजली जड़ है, वेजान चीज है, उसके इस्तेमाल का फायदा चेतन मनुष्य मेहनत करके जान सकता है। जिस चेतनामय बड़ी भारी शक्ति को हम ईश्वर कहते हैं, उसके प्रयोग का भी नियम तो है ही। • उस नियम का नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को पालने का सीधा रास्ता रामनाम है। यह मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ।

इस तरह विचार करते हुए मैं कह सकता हूँ कि ब्रह्मचर्य की रक्षा के जो नियम माने जाते हैं, वे तो खेल ही हैं। सच्ची और अमर रक्षा तो रामनाम ही है^३। (१४-६-'४७)

२२—विलायत में अच्छी तरह शिक्षाप्राप्त एक हिन्दुस्तानी भाई ने अपनी एक उलझन गांधीजी के सामने इन प्रकार रखी “ एक तरफ से लगता है कि स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध को ज्यादा कुरदली बनाने से बुराई और पापाचार कम होगा। दूसरी तरफ से लगता है कि

१—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असम्राट, शरीरधर्म, अस्वाद, सर्वत्र भयवर्जन।

सर्वधर्मा, समानत्व, स्वदेशी, स्वर्गभावना, हीं एकादश सेवावीं नम्रत्व व्रतनिश्चये ॥

२—ब्रह्मचर्य (४० भा०) पृ० ५४-५६

३—यही पृ० ५७-५८

एक-दूसरे को छूने से बुराई पैदा हुए बिना रह नहीं सकती ।... मुझे लगता है कि स्पर्श-मुख की वजह से आदमी, बदमाश हो तो, एक महीने या एक हफ्ते में और भला हो तो, धीरे-धीरे १० वरस में भी पाप की तरफ झुके बिना नहीं रह सकता । यह भी खयाल आता है कि स्पर्श-मात्र-छोड़ देने से क्या काम चल सकेगा ? ”

महात्मा गांधी ने उत्तर दिया “बहुतेरे नौजवान लड़के-लड़कियों की यही हालत होती है । उनके लिए सीधा रास्ता यही है उन्हें स्पर्शमात्र का त्याग करना ही चाहिए । किताबों में लिखी हुई मर्यादाएँ उस समय में होनेवाले अनुभव से बनाई गई हैं । लेखकों के लिए वे जरूरी भी थी । साधक को अपने लिए उनमें से कुछ मर्यादाएँ या दूसरी कुछ नई मर्यादाएँ बना लेनी होंगी । अन्तिम मंजिल को बीच में रखकर उसके आसपास एक दायरा खींचें तो मंजिल तक पहुंचने के कई रास्ते दिखाई देगे । उनमें से जिसे जो आसान हो, उसपर चले और मंजिल पर पहुँचें । जिस साधक को अपने-आप पर भरोसा नहीं, वह अगर दूसरों की नकल करने लगे तो जरूर ठोकर खायेगा । . .

“जिसका राम दिल में बसता है, ऐसे साधक के लिए सारी स्त्रियाँ बहन या माँ हैं । उसे कभी यह खयाल भी नहीं आता कि स्पर्श-मात्र बुरा है । उसमें से दोष पैदा होने का डर नहीं रहता । वह सारी स्त्रियों में उसी भगवान को देखता है, जिसे व अपने में पाता है ।

“ऐसे लोग हमने नहीं देखें, इसलिए यह मानना कि वे हों ही नहीं सकते, घमंड की निशानी है । इसमें ब्रह्मचर्य की महिमा घटती है । . . ” (२६-६-’४७)

२३— सबको अपनी कमजोरी पहचाननी चाहिए । जान-बूझकर उसे जो छिपाता है और बलवान की नकल करने जाता है, वह ठोकर खायेगा ही । इसलिए मैंने तो कहा है कि हरेक को अपनी मर्यादा खुद बाधनी चाहिए ।

मुझे नहीं लगता कि किशोरलाल भाई जिस चटाई पर स्त्री बैठी हो, उस पर बैठने से इनकार करेंगे । ऐसा हो तो मुझे ताज्जुब होगा । मैं तो ऐसी मर्यादा को समझ नहीं सकता । मैंने उनके मुँह से ऐसा कभी नहीं सुना । स्त्री की निर्दोष सगति की तुलना साँप के बिल में करना मैं तो अज्ञान ही मानता हूँ । इसमें स्त्री-जाति का और पुरुष का अपमान है । क्या जवान लड़का अपनी माँ के पास नहीं बैठेगा ? बहन के पास नहीं बैठेगा ? रेल में उसके साथ एक पटरी पर नहीं बैठेगा । ऐसे सग से भी जिनका मन चंचल होता हो, उसकी हालत कितनी दयाजनक मानी जायेगी ?

यह मैं मानता हूँ कि लोक-संग्रह के लिए बहुत कुछ छोड़ना चाहिए । मगर इसमें भी समझ से काम लेना होगा । यूरोप में नगो का एक सघ है । उन्होंने मुझे इसमें खींचने की कोशिश की । मैंने साफ इन्कार कर दिया ।

नगो की मिसाल को मैं लोक-संग्रह की आवश्यकता में गिनूँगा । मगर लोक-संग्रह की दलील देकर मुझ पर दबाव डाला गया कि मैं छुआछूत मिटाने की बात छोड़ दूँ । लोक-संग्रह की दृष्टि से नौ वरस की लड़की की शादी करने का रिवाज चालू रखने की बात कही गई है । लोक-संग्रह की खातिर दरिया पार जाने से रोका जाता था । ऐसी और भी कई मिसालें दी जा सकती हैं । मगर घर के कुएँ में हम तैरें, डूब न मरें ।

बन्धन ऐसे तो नहीं होने चाहिए कि जिनसे स्त्री-पुरुष का भेद हम भूल ही न सके । हमें याद रखना चाहिए कि हमारे अनेक कामों में इस फर्क के लिए कोई जगह नहीं है । दरअसल इस भेद को याद करने का मौका एक ही होता है, वह तब, जब काम सवारी करता है । जिन स्त्री-पुरुषों पर सारे दिन ही काम सवार रहता है, उनके मन सड़े हुए हैं । मैं मानता हूँ ऐसे लोग लोक-कल्याण नहीं कर सकते । इन्सान की हालत आमतौर पर ऐसी नहीं होती । करोड़ों देहाती अगर सारे दिन इसी चीज का खयाल किया करें, तो वे किसी भी शुभ काम में लायक नहीं रह सकते । (१३-७-’४७)

महात्मा गांधी के पाँच प्रयोगों का विस्तृत वर्णन ऊपर आया है । इन प्रयोगों में स्त्रियों के साथ एक-स्थान में वाम, एकशय्या-शयन, एकांत भाषण और स्त्री-स्पर्श होने रहे । सर्दी की मौसम में महात्मा गांधी को कभी-कभी कपन होने लगता । वह बड़े जोरो में होता और कुछ समय तक रहता । उस समय जो समीप में होने, वे महात्मा गांधी के शरीर को अपने शरीर से मटा कर रखते, जिसमें कि उनमें काँटों का

शरीर को गर्मी पहुँच सके। ऐसे अवसरों पर बहनें भी होती^१। प्रश्न हो सकता है—ऐसी स्थितियों में महात्मा गांधी को ब्रह्मचारी कहा जा सकता है या नहीं? ऐसा प्रश्न उठा। इस प्रश्न का उत्तर जैनी एकांतदृष्टि से नहीं दे सकता। महात्मा गांधी ने इन सारे प्रयोगों के अवसर पर अपनी मानसिक स्थिति को सम्पूर्ण निर्विकार बतलाया है। उन्होंने कहा है—“पिता अपनी पुत्री का निर्दोष स्पर्श सब के सामने करे, उसमें दोष नहीं देखता। मेरा स्पर्श उस प्रकार का है^२।” “इस व्यवहार के बीच अथवा उसके कारण कभी कोई अपवित्र विचार मेरे मन में नहीं आया।” मेरा आचरण कभी छिपा नहीं रहा है। मेरा आचरण पिता के समान रहा है^३। “मेरे लिए तो इतनी सारी स्त्रियाँ बहिन और बन्धियाँ ही थी^४।” अगर महात्मा गांधी की मानसिक, वाचिक और कायिक स्थिति ऐसी ही थी तो कोई भी जैनी उन्हें अन्नह्मचारी कहने का साहस नहीं कर सकेगा। पर उनके मन में जरा भी मोह रहा होगा, अगर ये प्रवृत्तियाँ मोह-वश ही होती रही होगी, तो महात्मा गांधी अपनी तुला में ही पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं ठहरेंगे। उन्होंने स्वयं ही कहा था—“जिस बात की जाँच करना आवश्यक है, वह है मेरी मानसिक वृत्ति—वह ठीक है अथवा उसमें काम-वासना का अवशेष है^५।” अगर उसमें “अज्ञातभाव से भी काम-वासना” का अवशेष रहा तो उन्हें ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकेगा।

स्यूलिभद्र ने कोशा गणिका के यहाँ चातुर्मास किया। स्पर्श और एक-शय्या-शयन से दूर रहे, पर जहाँ तक अन्य बाड़ों का प्रश्न था उनकी स्थिति वहाँ नहीं ही कही जा सकती है। रागवती वेश्या के घर में वास था। एकांत था। वेश्या अनुगा थी। पट्टरसयुक्त भोजन था। सुन्दर महल था। वेश्या का सुन्दर रूप-दर्शन था। युवावस्था थी। वर्षाकृतु थी। मधुर संगीत था। नाना प्रकार का अनुनय-विनय था। ये सब होने पर भी स्यूलिभद्र दुष्कर, दुष्कर-दुष्कर, महा दुष्कर करनेवाले कहे गये हैं। महात्मा गांधी ने स्पर्श और एक-शय्या-शयन का प्रयोग किया। उन्होंने स्यूलिभद्र से भी आगे का कदम उठाया। यदि कसौटी ठीक है, यदि स्थूलभद्र कई बाड़ों की अनवस्थिति में भी आत्मजय, मनजय के कारण आदर्श ब्रह्मचारी हो सके तो वैसे ही स्थिति में महात्मा गांधी ब्रह्मचारी नहीं हो सकते, ऐसा कोई भी जैनी नहीं कह सकता।

इस दिशा में सुदर्शन का प्रसंग भी एक प्रकाश देता है। सुदर्शन चम्पा नगरी के बारह व्रत धारी धावक थे। इस नगरी के अधिपति घात्रीवाहन राजा का मन्त्री कपिल, सुदर्शन का मित्र था। उसकी पत्नी का नाम कपिला था। एक बार प्रसंग-वश सुदर्शन अपने मित्र कपिल के घर ठहरे। कपिला उसके सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो गयी। एक दिन कपिल घर पर नहीं थे। कपिला ने दासी के द्वारा सुदर्शन को कहलाया—“कपिल बीमार हैं और आप को याद कर रहे हैं।” मित्र के स्नेहवश सुदर्शन कपिल के घर पहुँचा। दासी उसे महल में ले गई। कपिला ने द्वार बन्द कर लिया और सुदर्शन से भोग की प्रार्थना करने लगी। सुदर्शन निर्विकार रहे। कपिला काम-विह्वल हो उनके शरीर से लिपट गई। फिर भी सुदर्शन निर्विकार रहा। कपिला बोली—“क्या आप में पुरुषत्व नहीं?” सुदर्शन बोले—“हाँ मैं नपुंसक हूँ।”

मनोरमा के अतिरिक्त सब स्त्रियाँ सुदर्शन के लिए माँ-बहिन के समान थीं। वह वास्तव में उन सब के प्रति नपुंसक-से थे। कपिला उनसे दूर हुई। सुदर्शन घर लौटे।

एक बार राजा ने नगरी में वसन्त-महोत्सव रचा। सब का जाना अनिवार्य था। सुदर्शन की पत्नी मनोरमा भी अपने पुत्रों सहित उत्सव में उपस्थित हुईं। महारानी अभया ने, मनोरमा के देवकुमार सदृश पुत्रों को देखकर दासी से पूछा—“ये पुत्र किस के हैं?” दासी ने कहा—“यह नगर के सुदर्शन सेठ के पुत्र हैं। मनोरमा इनकी माँ हैं।” अभया सुदर्शन के प्रति मोहित हो गई।

एक बार सुदर्शन चतुर्दशी के दिन पोष कर रात्रि में इमस्तान में ध्यानस्थ थे। रानी के कहने से धाय सुदर्शन को उमी अवस्था में उठा कर महल में ले आई। अभया सुदर्शन को आर्कषित करने लगी, पर वह तो मिट्टी के से पुतले बने रहे। वे अभया के मनीष भी उसी तरह समाधिस्थ रहे, जैसे इमस्तान में हो। अन्त में रानी वृषि हो चिल्लाने लगी—“वचाओ! वचाओ!! सुदर्शन भूख पर अत्याचार कर

१—My days with Gandhi p 204

२—पृ० ७३

३—पृ० ७४

४—पृ० ७५

५—Mahatma Gandhi—The Last Phase p 391

रहा है।" द्वारपालो ने सुदर्शन को कैद कर लिया। धात्रीवाहन राजा ने सुदर्शन को शूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। सुदर्शन शांत रहे। नमुक्कारमन्त्र का ध्यान करने लगे। शूली सिंहासन के रूप में परिणत हुई।

इसके बाद सुदर्शन धर्मघोष स्थविर के उपदेश से गृह-त्याग कर मुनि हुए। अब एक दवदती नामक वेश्या मुनि सुदर्शन के रूप पर मोहित हो गयी। उसने श्राविका का रूप बनाया। मुनि सुदर्शन आहार के लिए उसके घर आये। वेश्या ने गृह-द्वार बन्द कर लिया और मुनि को अपने वश में करने का प्रयत्न करने लगी। मुनि उस सुन्दरी वेश्या के सम्मुख भी निर्विकार रहे। वेश्या ने आखिर उन्हें छोड़ दिया। मुनि सुदर्शन ने अपनी साधना से मोक्ष-प्राप्त किया^१।

महात्मा गांधी ने जितने गुण ब्रह्मचारी के बतलाये हैं, वे सारे के सारे सुदर्शन में देखे जाते हैं। उनमें नपुंसकत्व की सिद्धि थी। वे ऐसी स्थिति में आ गये जब स्पर्शादि की वाडें स्वयं नहीं रही, फिर भी अपनी मानसिक, वाचिक और शारीरिक स्थिति के कारण वे ब्रह्मचारी के आदर्श उदाहरण समझे जाते हैं।

स्थूलिभद्र और सुदर्शन की स्तुति में कवियों की लेखनी झकृत हो उठी

न दुष्कर अवयलुबतोडण, न दुष्कर सिरसव नच्चिआए ।
 त दुष्कर तं च महानुभावं, ज सो मुणी पमयवेणमि वुच्छो ॥
 गिरौ गुहायां विजने वनान्तरे, वास श्रयतो वशिन सहस्रश ।
 हन्यति रम्ये युवतीजनांतिके, वशी स एक शकडालनदन ॥
 श्रीनदीषेणरथनेमिसुनीश्वरार्द्र, बुद्ध्या त्वया मदन रे मुनिरेप दृष्ट ।
 ज्ञात न नेमिजबूषदर्शनानाम्, तुर्यो भविष्यति निहत्य रणांगणे माम् ॥
 श्रीनेमितोपि शकडालसुत विचार्य, मन्यामहे वयममु भटमेकमेव ।
 देवोऽद्रिद्रुर्गमधिरूय जिगाय मोहं, यन्मोहनालयमय तु वशी प्रविश्य ॥

महात्मा गांधी ने स्वयं अपने लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न की जिसमें वाडें नहीं रही। अगर उनकी स्थिति बहिनो के सम्पर्क में भी विशुद्ध रही तो स्थूलिभद्र और सुदर्शन की तरह वे भी ब्रह्मचारी क्यों न कहे जा सकेंगे? यह एक प्रश्न है जिस पर जैनियों को गंभीर विचार करना है।

मुनि स्थूलिभद्र ने आचार्य सभूतिविजय से वेश्या के यहां चातुर्मास करने की आज्ञा ली। स्थूलिभद्र का यह प्रयोग इस बात का प्रमाण बन गया कि ब्रह्मचर्य की साधना में एक मुनि कितना आगे बढ़ा हुआ हो सकता है। महात्मा गांधी के स्वप्रयोग भी इसी दृष्टि से थे। वह इस बात की खोज में थे कि 'सयम धर्म कहाँ तक जा सकता है'^२।

जैसे स्थूलिभद्र का प्रयोग उनके गुरुभाई सिंहगुफावासी मुनि के लिए एक धर्म के रूप में नहीं हुआ था और उनके अनुकूल नहीं पड़ा, वैसे ही महात्मा गांधी ने भी कहा था "निर्दोष स्पर्श की छूट लेना कोई स्वतंत्र धर्म नहीं"^३।

मुनि स्थूलिभद्र और महात्मा गांधी के दृष्टान्त केवल इसी दृष्टि से अनुकरणीय हैं कि मनुष्य को अपने ब्रह्मचर्य की आराधना में कितना दृढ होना चाहिए और कितनी ऊँचाई तक पहुँचा हुआ होना चाहिए। वे इस बात का आदर्श नहीं रखते कि सब को ऐसा करना चाहिए। महात्मा गांधी अपने प्रयोगों में रहे हुए खतरों से अच्छी तरह अवगत थे। उनके निम्न शब्द हर समय सावक के कानों में गूँजते रहने चाहिए "स्त्री-पुरुष के बीच परस्पर सम्बन्ध की मर्यादा होनी ही चाहिए। छूट में जोखिम है, इसका मैं रोज प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। जो कोई विकार के वश होकर निर्दोष से निर्दोष लगनेवाली भी छूट लेता है, वह खुद खाई में गिरता है और दूसरों को भी गिराता है"^४। "मेरे उदाहरण का

१—मिथु ग्रन्थ रत्नाकर ख० २, रत्न १६, पृ० ६३१ से ६६६

२—पृ० ७२

३—वही

४—पृ० ७३

कभी यह अर्थ नहीं कि उसका चाहे जो अनुसरण करने लग जाय^१ ।”

आचार्य तुलसी ने अनुभव-वाणी में कहा है “सभी स्त्रियों को माता की दृष्टि से देखे। माता पूज्य होती है। उसमें विकार की दृष्टि नहीं बनती^२ ।” “मातृस्वसृष्टतातुल्य दृष्ट्वा स्त्रीत्रिकरूपकम्—ब्रह्मचर्य-पालन में सबसे बड़ी चीज स्त्रीमात्र में माता, वहिन और पुत्री-भाव का साक्षात्कार करना है। महात्मा गांधी के अनुसार उन्होंने ऐसी भावना को सम्पूर्णरूप से उत्पन्न कर लिया था। अतः असाधारण प्रयोगों में भी वे सम्पूर्ण निर्दग्गि रह सके, ऐसा उनका स्वयं का आत्मनिरीक्षण उन्हें कहता था।

गांधीजी के बाढ़ विषयक विचार ऊपर में विस्तार से दिये गये हैं। उनमें—“ब्रह्मचर्य से सम्बन्धित नौ बाढ़ों की जो रुढ़िगत कल्पना है, वह मेरे विचारों से अपर्याप्त और दोषपूर्ण है। मैंने अपने लिए कभी इसे स्वीकार नहीं किया। मेरे मत से इन बाढ़ों की आड़ में रह कर सच्चे ब्रह्मचर्य का पयत्न भी संभव नहीं” (पृ० ८८), “मुझे लगता है कि जो ब्रह्मचारी बनने की सच्ची कोशिश कर रहा है, उसे भी ऊपर बताई हुई मर्यादाओं की जरूरत नहीं” (पृ० ९७), जैसे वाक्य मिलते हैं। ऐसे वाक्यों को एक बार दूर रखा जाय तो देखा जायगा कि आरंभ से अन्त तक महात्मा गांधी बाढ़ों की आवश्यकता का ही प्रतिपादन कर सके हैं, उनके खण्डन का नहीं। उन्होंने समय-समय पर वैसे ही नियम बतलाये हैं जो जैन धर्म की बाढ़ों में मिलते हैं।

सन् १९३२ में महात्मा गांधी ने कहा “ब्रह्मचारी की अपनी व्याख्या का अर्थ पूरी तरह स्पष्ट तो आज भी नहीं हुआ। जब मैं उस स्थिति में (निर्विकार स्थिति में) पहुँच जाऊंगा, तब इसी व्याख्या को नयी आँखों से देखूंगा^३ ।”

सन् १९४२ में उन्होंने लिखा “मैंने ब्रह्मचर्य-पालन का व्रत १९०६ में लिया था, अर्थात् मेरा इस दिशा में छत्तीस वर्ष का प्रयत्न है।” मेरे कितने ही प्रयोग समाज के सामने रखने की स्थिति को प्राप्त नहीं हुए। जहाँ तक मैं चाहता हूँ, वहाँ तक वे सफल हो जाय तो मैं उन्हें समाज के आगे रखने की आशा रखता हूँ। क्योंकि मैं मानता हूँ कि उनकी सफलता से पूर्ण ब्रह्मचर्य शायद प्रमाण में कुछ सहज बन जाय^४ ।”

महात्मा गांधी के इस दिशा के प्रयोग कौन-से थे और उनमें वे पूर्ण सफल हुए या नहीं, खोज करने पर भी इसका पता नहीं लग सका। ब्रह्मचर्य प्रमाण में कुछ सहज बन जाय, ऐसा कोई नया नियम उनकी ओर से सामने नहीं आया। क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य-पालन के लिए वही नियम अन्त तक बतलाये, जो उन्होंने शुरू-शुरू में बतलाये थे। उनके सन् १९४७ में बतलाये हुए नियम वे ही हैं, जो उन्होंने सन् १९२० में बतलाये।

ब्रह्मचर्य के समाधि-स्थानों का जैसा सुव्यवस्थित रूप जैन धर्म में मिलता है, वैसा अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं है। गांधीजी द्वारा बताये हुए नियम भगवान् महावीर द्वारा वर्णित समाधि-स्थानों से जरा भी भिन्न नहीं और न कोई नयी बात सामने रखते हैं।

महात्मा गांधी कहते हैं—“मैं उसे ब्रह्मचर्य नहीं कहता जिसका अर्थ है—स्त्री का स्पर्श न करना।” “स्त्री का स्पर्श न करना ब्रह्मचर्य है”—ब्रह्मचर्य की ऐसी परिभाषा जैन आगम अथवा अन्य ग्रंथों में नहीं मिलती। जैन धर्म में कहा गया है कि स्त्री-स्पर्श न करने से ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहता है। पर ऐसा नहीं कहा गया है कि स्त्री-स्पर्श न करना ही ब्रह्मचर्य है। जब साधक पूछता है कि ब्रह्मचर्य-पागन की सुगमता के लिए मेरा रहन-सहन वैसा हो, तब ज्ञानी गुरु कहते हैं—वह स्त्री-ससर्ग आदि का वर्जन करता हुआ रहे

१—साधक स्त्री-ससक्त, नपुंसक-ससक्त, पशु-ससक्त स्थान में रहनेवाला न हो।

२—वह शृंगार-पूर्ण विकारी स्त्री-कथा करनेवाला न हो।

३—एक शय्या, आसन आदि का सेवन करनेवाला न हो।

४—स्त्रियों की मनोहर इन्द्रियादि की ओर तावनेवाला न हो।

५—प्रणीतमोजी न हो।

१—पृ० ७४

२—पृ० और पाठ्ये पृ० ४०

३—सत्याग्रह आधर्म का इतिहास पृ० ४१

४—आरोग्य की कुंजी पृ० ३२

- ६—अतिमात्रा मे आहार करनेवाला न हो ।
 ७—पूर्व रति, क्रीडाओ का स्मरण करनेवाला न हो ।
 ८—शब्दानुपाती, रूपानुपाती और श्लोकानुपाती न हो ।
 ९—सुखामिलायी न हो ।
 १०—शरीर-विभूषा करनेवाला न हो^१ ।

महात्मा गांधी ने भी प्रश्नकर्त्ताओं को ठीक ऐसे ही उत्तर दिये हैं, जो उद्धृत अशो में जगह-जगह प्राप्त हैं । महात्मा गांधी के चिन्तन स्वयं अस्थिर से लगते हैं । कभी उन्होंने बाडों की अत्यन्त आवश्यकता महसूस करते हुए उनके पालन पर अत्यन्त बल दिया और कभी जब उन्होंने स्वतंत्र प्रयोग किये और आलोचना हुई तब बाडों की निरर्थकता पर काफी जोर दिया । कभी सावक के लिए उन्हें जरूरी माना और कभी उसके लिए भी उनकी जरूरत न होने की बात कह दी ।

ऐसा होते हुए भी महात्मा गांधी बाडों का खण्डन नहीं कर पाये । पर उन्होंने स्वयं वही बाडें दी हैं, जो श्रमण भगवान महावीर ने दी । नीचे तुलनात्मक तालिका दी जाती है, जिससे यह बात स्पष्ट होगी :

१—ब्रह्मचारी स्त्री-नपुंसक-पशु-संस्तुत स्थान मे न रहे ।

१—पति और पत्नी को अलग-अलग कमरों में रहना चाहिए^२ ।

अलग-अलग कमरों में सोना चाहिए^३ ।

२—वह मोहोत्तेजक स्त्री-कथा न करे, एकान्त मे स्त्री के साथ बात न करे ।

२—यदि साथ-साथ बातें करने में विकार पैदा हो तो बातें नहीं करनी चाहिए^४ ।

३—वह स्त्री के साथ एक शय्या, एक आसन पर न बैठे ।

३—पति-पत्नी को एकांत से वचना चाहिए^५ । उन्हें एक-दूसरे के साथ एकान्त-सेवन नहीं करना चाहिए । एक कोठरी मे एक चारपाई पर नहीं सोना चाहिए^६ ।

४—वह स्त्री की मनोहर इन्द्रियो पर टकटकी न लगाये ।

४—आँखें दोष करती हो तो उन्हें बन्द कर लेना चाहिए । .. आँखों को सदा नीची रखकर चलने की रीति अच्छी है^७ ।

५—वह कामुक शब्दों को न सुने ।

५—अनेक. ब्रह्मचर्य-पालन मे हताश हो जाते हैं, इसका कारण यह है कि वे श्रवण, दर्शन...भाषण आदि की मर्यादाएँ नहीं जानते^८ । ..कान दोष करें तो उनमें रुई भर लेनी चाहिए । जहाँ गन्दी बातें हों या गन्दे गीत गाये जा रहे हो, वहाँ से तुरन्त रास्ता लेना चाहिए^९ ।

१—(क) देखिए पृ० १२६

(ख) उपदेशमाला गा० ३३४-३३६ .

इत्थिपसुसकिलिह, वसहि इत्थीकह च वज्ज तो । इत्थिजगसनिसिज्ज, निरुवण अंगुवंजाण ॥

पुव्वरयाणुस्सरण, इत्थीजणविरहरुवविलव च । अइवहुअ अइवहुसो, विवज्जंतो अ आहार ॥

वज्ज तोअ विभूस, जइज्ज इह यभचेरगुत्तीस । साहु तिगुत्तिगुत्तो, निहुओ दंतो पसतो अ ॥

२—अनीति की राह पर पृ० ५५

३—देखिए पीछे पृ० ६२

४—देखिए पीछे पृ० ६५

५—अनीति की राह पर पृ० ५५

६—देखिए पीछे पृष्ठ ६५

७—देखिए पीछे पृ० ६२

८— " पृ० ६५

९— " पृ० ६०

६—वह पूर्व क्रीडा का स्मरण न करे।

७—वह विषयवर्द्धक गरिष्ठ आहार का वर्जन करे

८—वह अति आहार न करे

९—वह शरीर-विभूषा और शृंगार को दूर रखे

१०—पाँचों इन्द्रियो के विषयो के सेवन से दूर रहे

६—जो शरीर को तो वश में रखता हुआ जान पड़ता है, मन में विकार का पोषण करता, वह मूढ मिथ्याचारी है। जहाँ मन होता है वहाँ शरीर अन्त में घसिटाए बिना न रहता^१।

७—दूध का आहार ब्रह्मचर्य के लिए विघ्नकारक है, इस विषय में मुझे तनिक भी शक नहीं है^२। मेरी अपनी राय यह है कि जो अपने विकारों को शान्त करना चाहता हो, उसे दूध का इस्तेमाल थोड़ा ही करना चाहिए। विकारोत्तेजक वस्तुएँ खाने-पीनेवाले को तो ब्रह्मचर्य निभा सकने की आशा ही न रखनी चाहिए^३। ब्रह्मचारी को मिर्च-मसूर जैसी गरमी और उत्तेजना पैदा करनेवाले और मिठाई, तली-भुनी चीजों जैसे पाचन में भारी पड़नेवाले पदार्थों परहेज करना चाहिए^४।

८—मित आहारी बनिए, सदा थोड़ी भूख रहते ही चौके पर उठ जाइए^५। ब्रह्मचारी मित आहारी नहीं किन्तु अल्पाहार होना चाहिए^६।

९—पुरुष के आगे अपनी देह की सुन्दरता दिखाना क्या पसन्द होगा ?

१०—पहला काम है ब्रह्मचर्य की आवश्यकता को समझ लेना। दूसरा काम है इन्द्रियो को क्रमशः वश में लाना। ब्रह्मचारी को (क) अपनी जीभ को तो वश में लाना ही चाहिए। उसे जीने के लिए खाना चाहिए—रसना-मुख के लिए नाच (ख) आँख से वही चीजें देखनी चाहिए जो शुद्ध निष्पाप हों। गन्दी चीजोंकी ओर से उसे अपनी आँखें बन्द कर लेनी चाहिए। निगाह निची कर के चलना—उसे इधर-उधर नचाते रहना शिष्ट सम्कारवान होने की पहिचान है (ग) ब्रह्मचारी को अश्लील बातें सुनने और (घ) नाक-से तीव्र उत्तेजक गंध सूँघने से भी परहेज रखना होगा। (ङ) अपने हाथों और पैरों को किसी-न-किसी अच्छे काम में लगाये^७। कानों से विकारी बातें सुनना, आँख से विकार उत्पन्न करनेवाले वस्तु देखना, जीभ में विकारोत्तेजक वस्तु का स्वाद लेना, हाथ से विकारों को उभारनेवाली चीज को छूना और भी जगनेन्द्रिय रोयने का द्वारा रखना तो आग में हाथ डाल कर जगने में घबरेने के प्रयत्न के समान है^८।

१—ब्रह्मचर्य (ध्री०) पृ० ८

२—आत्मकथा ३, ८

३—अनीति की राह पर पृ० १३६

४—वही पृ० ५५

५—वही पृ० ११०

६—पृ० ६५

७—अनीति की राह पर पृ० ७२

८—ब्रह्मचर्य (५० भा०) पृ० ७

महात्मा गांधी ने कहा है कि साधक अपनी बाँडें खुद बना लें। इसमें जैन धर्म का मतभेद नहीं। ब्रह्मचर्य की समाधि के लिए जो वस नियम दिये गये हैं, वे अन्तिम सख्या के सूचक नहीं हैं। आगमो मे स्पष्ट उल्लेख है कि—जो भी ब्रह्मचर्य मे विघ्न डालनेवाली बातें हैं, उनका ब्रह्मचारी वर्जन करे^१।

महात्मा गांधी ने सूत्ररूप मे कही हुई बाँडो के अध्याहारो को पूरे रूप से जाने बिना ही उनके वृद्धि रूप को उपस्थित कर उनकी आलोचना की है।

भगवान महावीर ने सघ मे श्रमण, श्रमणी, श्रावक, श्राविका—इन चारो को स्थान दिया। हजारो वर्षों से यह सघ-पद्धति चली आ रही है। श्रमण, श्रमणियो अथवा गृहस्थ बहिनो का स्पर्श नहीं करते और न श्रमणियाँ अथवा गृहस्थ बहनें श्रमणो का। फिर भी सघ में सेवा-कार्य अबाध रूप से चलता रहा है। परस्पर वैयावृत्त्य करते हुए भी स्पर्श की आवश्यकता ही नहीं आती। सेवा के लिए स्पर्श आवश्यक होगा ही, ऐसी कोई बात नहीं। महात्मा गांधी ने जो प्रयोग किये, वे स्वयं स्पर्शमूलक रहे। वे सेवा के लिए स्पर्श के प्रसंग के नहीं। कधो का सहारा लेना, नग्न अवस्था में बहिनो से सर्व-अङ्ग स्नान करना, एक शय्या पर सोना, सेवा के लिए स्पर्श नहीं, पर स्पर्शमूलक प्रवृत्तियाँ हैं। कौन कह सकता है कि स्वयं मोहमूलक न हो ?

श्रमण, श्रमणियो का आदर्श है कि वे एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते, पर शुद्ध सेवा के अवसर पर एक दूसरे का स्पर्श नहीं करता, ऐसा महावीर अथवा उनकी बाँडो का विधान ही नहीं। वास्तविक वैयावृत्त्य की स्थितियो के अतिरिक्त, जैन धर्म में श्रमण-श्रमणी का परस्पर स्पर्श पिता-पुत्री, माता-पुत्र, भाई-बहिन मे भी निरपवाद वर्जित रहा।

बृहत्कल्प सूत्र में निम्न सूत्र मिलते हैं •

१—यदि निर्ग्रंथ के पैर में कीला, काँटा, काँच का टुकड़ा या ककड गड गया हो और वह गडकर टूट गया हो और वह स्वयं उसे निकालने में अथवा समाप्त करने में असमर्थ हो, तो उसे निकालती हुई अथवा विशोधन करती हुई निर्ग्रंथी तीर्थंकर की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करती ॥ ३ ॥

२—यदि निर्ग्रंथ की आँख में कोई जीव, बीज या रज पड जाय और वह उसे स्वयं निकालने में अथवा विशोधन करने में असमर्थ हो, तो उसे निकालती हुई अथवा विशोधन करती हुई निर्ग्रंथी तीर्थंकर की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करती ॥ ४ ॥

३—यदि निर्ग्रंथी के पैर में कील, काँटा, काँच या ककड गड गया हो और गड कर टूट गया हो और वह स्वयं उसे निकालने में या विशोधन करने में असमर्थ हो, तो उस काँटे को निकालता हुआ निर्ग्रंथ तीर्थंकर की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता ॥ ५ ॥

४—यदि निर्ग्रंथी की आँख में कोई जीव, बीज या धूल पड जाय और वह उसे स्वयं निकालने में या विशोधन करने में असमर्थ हो तो उसे निकालता हुआ अथवा विशोधन करता हुआ निर्ग्रंथ तीर्थंकर की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता ॥ ६ ॥

५—यदि निर्ग्रंथी दुर्ग—कठिन, विषम—ऊँचे-नीचे अथवा पर्वतीय स्थानो में चल रही हो और वह गति के स्थलन से गिर रही हो या गिरनेवाली हो, तो ऐसी स्थिति में अपनी भुजाओ से उसके श्रग को पकडता हुआ या उसकी भुजा अथवा सम्पूर्ण शरीर को पकड कर उसे अवलम्बन देता हुआ निर्ग्रंथ तीर्थंकरो की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता ॥ ७ ॥

६—यदि निर्ग्रंथी जल-सीकरो से युक्त जलाशय में, पक में, ढीले कीचडवाले जलाशय में, उदक की प्रतीति होनेवाले जलाशय मे डूब रही हो तो ऐसी स्थिति में उसको पकड कर अवलम्बन देता हुआ निर्ग्रंथ तीर्थंकरो की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता ॥ ८ ॥

७—जिस समय निर्ग्रंथी नाव में चढ रही हो या नाव से उतर रही हो उस समय उसे पकडता हुआ या अवलम्बन देता हुआ निर्ग्रंथ तीर्थंकरो की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता ॥ ९ ॥

८—निर्ग्रंथी के क्षिप्त-चित्त होने पर उसे ग्रहण करता हुआ या अवलम्बन देता हुआ निर्ग्रंथ तीर्थंकरो की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता ॥ १० ॥

९—यदि निर्ग्रंथी दीप्तचित्ता—लाभादि के मद से परवशीभूत हृदय हो गई हो तो उसे ग्रहण करता—पकडता हुआ या अवलम्बन देता हुआ निर्ग्रंथ तीर्थंकरो की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता ॥ ११ ॥

१०—निर्ग्रन्थी के यक्षाविष्ट होने पर उसे ग्रहण करता हुआ निर्ग्रन्थ तीर्थंकरों की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता ॥ १२ ॥

११—उन्मादप्राप्ता निर्ग्रन्थी को पकड़ता हुआ निर्ग्रन्थ तीर्थंकरों की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता ॥ १३ ॥

१२—उपसर्ग को प्राप्त हुई निर्ग्रन्थी को पकड़ता हुआ निर्ग्रन्थ तीर्थंकरों की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता ॥ १४ ॥

१३—यदि निर्ग्रन्थी साधिकरण—क्लेशपूर्ण स्थिति में हो तो उसे पकड़ता हुआ निर्ग्रन्थ तीर्थंकरों की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता ॥ १५ ॥

१४—प्रायश्चित्त के आ जाने पर क्लान्ता या विषण्णवदना निर्ग्रन्थी को पकड़ता हुआ निर्ग्रन्थ तीर्थंकरों की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता ॥ १६ ॥

१५—भात—ग्रन्थ-पानी का प्रत्याख्यान करनेवाली निर्ग्रन्थी (यदि मूर्च्छित हो रही हो) को पकड़ता हुआ निर्ग्रन्थ तीर्थंकरों की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता ॥ १७ ॥

१६—यदि अर्थजात—द्रव्य से उत्पन्न होनेवाले कारणों से निर्ग्रन्थी मूर्च्छित हो जाय तो उस स्थिति में उसे ग्रहण करता हुआ निर्ग्रन्थ तीर्थंकरों की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता ॥ १८ ॥

पाठक देखें कि जैन-धर्म का बाड-विधान शुद्ध सेवा-कार्य के अवसर उपस्थित होने पर उनसे पराङ्मुख होना नहीं सिखाता। विकट स्थितियों में श्रमण-श्रमणी भी निर्विकार भाव से एक दूसरे के स्पर्श-प्रसंगों में भाग ले सकते हैं। पर ऐसी स्थितियाँ जीवन में थोड़ी ही होती हैं। ऐसी परिस्थितियों को छोड़ कर स्पर्श-वर्जन सार्वजनिक और सर्वकालिक नियम रहा है, उसमें कोई दोष नहीं बता सकता।

गृहस्थ-जीवन में जहाँ माता-पुत्र, भाई-बहिन जैसे सम्बन्ध हैं, वहाँ अनिवार्य आवश्यक स्पर्श मर्यादा के साथ हर समाज में स्वीकृत है। उपर्युक्त सम्बन्धों में परिचर्या आदि की आवश्यकतावश निर्विकार स्पर्श किसी भी समाज में गृहस्थों के मर्यादित ब्रह्मचर्य का उल्लंघन नहीं माना गया है।

महात्मा गांधी की यह दलील भी ठीक नहीं कि पुत्र अपनी माँ के पैर दबा सकता है, वैसे ही निर्विकार अवस्था में वह स्त्री-मात्र का स्पर्श करे तो दोष नहीं। निर्विकार स्पर्श अपने आप में कोई दोष नहीं पर स्त्री-पुरुषों में ऐसे निर्विकार स्पर्श का प्रचलन भी हितावह नहीं हो सकता। वह विपैला अद्भुत है, जो विष-वृक्ष के रूप में ही पल्लवित हो सकता है, अमृत-फल के वृक्ष के रूप में नहीं।

महात्मा गांधी के स्पर्श-मूलक प्रयोगों पर निर्विकार पुत्र का माता के पैर दवाने का उदाहरण लागू नहीं पड़ता।

२३-महात्मा गांधी बनाम मशरूवाला

महात्मा गांधी ने बाडों के सम्बन्ध में विचार देते हुए लिखा है “ससार से नाता तोड़ लेने पर ही ब्रह्मचर्य प्राप्त हो सकता है, तो इसका कोई मूल्य नहीं है।” “ब्रह्मचर्य का यह अर्थ नहीं कि मैं स्त्री-मात्र का, अपनी बहिन का भी स्पर्श न करूँ, मेरी बहिन बीमार हो और ब्रह्मचर्य के कारण उसकी सेवा करने से हिचकिचाया पड़े, तो वह ब्रह्मचर्य कौड़ी काम का नहीं।” “मैं उसे ब्रह्मचर्य नहीं कहता, जिसका अर्थ है—स्त्री का स्पर्श न करना।” “जिसे रक्षा की जरूरत हो, वह ब्रह्मचर्य नहीं।” “मेरा यह विश्वास कभी नहीं रहा कि ब्रह्मचर्य का उपर्युक्त रूप में पालन करने के लिए स्त्रियों के किसी भी तरह के ससर्ग से बिल्कुल बचना चाहिए।” पाठक देखेंगे कि यहाँ ससक्त शय्या परिहार, स्त्री-संग परिहार, एकदम्यासन वर्जन—ये बाडे विकृत रूप में अवतरित हुई हैं और ऐसी परिस्थिति में उनकी आलोचना भी बेदुनियाद-सी बन गई है।

महात्मा गांधी ने उपर्युक्त वाक्यों में बाडों की जो आलोचना की है, उस विषय में मशरूवाला का चिन्तन भी सामने आ जाना आवश्यक है। उन्होंने स्त्री-पुरुष-मर्यादा और स्पर्श-मर्यादा पर चिन्तनपूर्ण विचार दिये हैं। हम नीचे उनके बड़े लेखों का मार्गण उपस्थित करने हैं :

१—“नया समाज में और नया सत्संग भी, स्त्री-पुरुष के बीच अनैतिक या नाजुक सम्बन्ध पैदा होने के उदाहरण हम बहुत बार सुनते हैं।

यह सायद आसानी से कहा जा सकता है कि आजकल की भोग-विलास की प्रेरणा देनेवाली जीवन-मन्यता तथा स्त्रियों और पुरुषों को परस्पर महत्वा के अधिक अवनमर देनेवाली प्रवृत्तियाँ इनमें बहुत ज्यादा शृद्धि कर रही हैं।

“अपने सामने पवित्र जीवन का आदर्श रखनेवाले और उनके लिए बहुत प्रयत्नशील रहनेवाले अनेक स्त्री-पुरुषों के जीवन में भी अनैतिक सम्बन्ध पैदा होने के किस्से सुने गये हैं। ईश्वर की कृपा ने मैं आज तक ऐसी स्थिति से बच सका हूँ। अपने चित्त की पीड़ा बरने हुए मैं ऐसा

विलकुल नहीं मानता कि मेरे दिल में ईश्वर ने कोई विशेष प्रकार की पवित्रता रख दी है और उसकी वजह से मैं बच गया हूँ। मुझमें भी साधारण पुरुष की तरह ही विकार भरे हैं, और उनके साथ मुझे हमेशा झगडा जारी ही रखना पड़ता है।

“फिर भी, हम जिन्हें अनैतिक या अपवित्र सम्बन्ध मानते हैं, वैसे सम्बन्धों से मैं और जहाँ तक जानता हूँ, मेरे परिवार के बहुत से लोग आज तक बचे हुए हैं। ईश्वर की कृपा के अलावा मैं एक ही कारण मानता हूँ। और वह है सदाचार के स्थूल नियमों का पालन।

मात्रा स्वप्ना दुहित्रा वा विजने तु वय स्थया ।

अनापदि न ते स्थये..... ॥

“जवान माँ, बहन या लड़की के साथ भी आपत्काल के बिना एकान्त में नहीं रहना चाहिए—शिक्षापत्री का यह सूत्र हमें बचपन से ही रटाया गया था। और मेरे पिताजी तथा भाइयों के जीवन में जिसका पालन करने और कराने का आग्रह मैं बचपन से देवता रहता था।

“स्त्री-पुरुष आपस में आजादी से हिलें-मिलें, एक दूसरे के साथ अकेले घूमें-फिरें, एकान्त में भी बैठें और फिर भी उनमें विकार पैदा न हो या वे नाजुक स्थिति में न फसे, तो उसे मैं केवल ईश्वरीय चमत्कार ही समझूँगा। ऐसे चमत्कार कदम-कदम पर नहीं हो सकते। सैकड़ों बरसों में कोई एक स्त्री या पुरुष भले ही ऐसा पैदा हो। लेकिन मैं हर किसी के बारे में तुरन्त ऐसी श्रद्धा नहीं कर लूँता, और ऐसा दावा करने वाले हर किसी के शब्दों पर विश्वास भी नहीं करता। कोई मनुष्य बड़ा ब्रह्मनिष्ठ और योगीराज माना जाता हो और मुझमें कोई यह सलाह पूछे कि उसके निर्विकारी होने के दावे पर विश्वास किया जाय या नहीं, तो मैं पूछनेवाले से यही कहूँगा कि विश्वास न करने से उसकी या आपकी कोई हानि न होगी।

“इस विषय में स्त्री के वनिस्वत पुरुष की स्थिति को ज्यादा समालने की जरूरत होती है। कोई पुरुष ५० वर्ष तक विकारों से बचा रहा हो, तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि अब वह सुरक्षित हो चुका है। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि ७० वें वर्ष में भी विकारों का शिकार होने का भय उसे नहीं रहेगा। इसलिए अगर कोई यह कहे कि अब मुझे पर स्त्री या पुरुष के साथ एकान्तवास न करने के स्थूल नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं रही, तो मुझे यह शक हुआ बिना नहीं रहेगी कि वह ढोंग करता है।

“इन स्थूल नियमों का सख्ती से पालन करने का संस्कार मुझ पर पड़ा है, और मुझे लगता है कि इसी कारण से मैं आज तक किसी विषम परिस्थिति में फसने से बच सका हूँ।

“एकान्त-वास का अर्थ अधिक समझने की जरूरत है। जवान स्त्री-पुरुषों के बीच खानगी और लम्बे पत्र-व्यवहार का सम्बन्ध भी एकान्त-वास की ही गरज पूरी करता है, और उसी में स्थूल एकान्त-वास उत्पन्न होता है।

“आधुनिक जीवन में दूसरे भी बहुत से भयस्थान बढ गये हैं। ये भयस्थान एकान्त-वास से उलटे ढंग के अर्थात् अति सहवास के होते हैं। अनेक प्रकार के कामकाज और शहरी जीवन के कारण कभी अनजान में, कभी अनिवार्यरूप से और कभी अचानक स्त्री-पुरुषों को एक दूसरे के अगो का स्पर्श हो जाता है। रेलगाड़ियों में, मोटरों में, सभाओं में, रास्तों में एक दूसरे से सटकर बैठना पड़ता है, चलना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, शिक्षकों को लड़कियों या वालाओं को पढ़ाना होता है—और ये सब दोनों के लिए भयस्थान हैं। इन सब परिस्थितियों में जो अपनी पवित्रता के लिए आवश्यकता से अधिक अभिमान करता है, वह गिरता ही है, जो जाग्रत रहता है, ऐसे अवसरों को मृगस्थ नहीं बलि आपत्ति-रूप समझता है और यह मनोवृत्ति रखता है कि पास आने के वजाय यथासंभव इनसे इंच भर भी दूर रहा जाय, वही ईश्वर की कृपा से बच सकता है।

“जहाँ-जहाँ हम ऐसे दोष पैदा होने की बात सुनते हैं, वहाँ-वहाँ यह देखने में आयेगा कि दोष पैदा होने में पहले उपर के स्थूल नियमों के पालन में लापरवाही, उन नियमों के लिए थोड़ा-बहुत आग्रह, अपनी समय-शक्ति पर झूठा विश्वास और बहुत बार अनावश्यक स्त्री दातण (Chivalry) के हो।

“जिने स्वयं जिन दोषों से बचना हो और समाज का—वाम नरकों भोगी वालाओं का—बचाव करना हो, वह इन नियमों का आग्रह पालन करे। यही राजमार्ग है।

“जब-जब मेरे जीवन में किसी और बटनी हुई उमर की लड़कियों को पढ़ाने का मौका मिला है, जब-जब मैंने मदा उस बात का पालन

मुझे मालूम हुए बिना हर कोई आ सके। यह चीज मैंने अपने पिताजी और बड़े भाई से सीखी है। स्त्रियों के साथ एक आसन पर सटकर बैठने की बात मुझे आधुनिक जीवन में निभा लेनी पड़ती है, किन्तु, अच्छी विलकुल नहीं लगती। अपने भाइयों की जवान लड़कियों का भी आशीर्वाद के बहाने मैं जान बूझकर शरीर-स्पर्श नहीं करता या नहीं होने देता। यदि कोई स्त्री लापरवाही से अथवा आजकल जैसी स्वतंत्रता ली जाती है, उसे निर्दोष मानकर मेरे पास आकर बैठ जाती है तो मुझे दुःख होता है। ऐसा वर्तव्य आज के जमाने में 'अति-मर्यादी' (Ultra-Puritan) समझा जाता है, यह भी मैं जानता हूँ। लेकिन इसमें मैंने अपनी और समाज की दोनों की रक्षा मानी है^१।

“मैंने अपने को कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना, विशेष मनोबलवाला नहीं माना। वेदान्त-निष्ठा से सुरक्षित रहा जाता है, ऐसा मैं नहीं मानता। इस अभिमान से गिरने और फिसलनेवालों के उदाहरण मैंने बहुत देखे हैं। ईश्वर की कृपा से, बड़े-बूढ़ों के दिये हुए सस्कारों से और ऊपर बताये गये स्थूल नियमों के पालन से ही मैं अभी तक बच रहा हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसी के बल पर आगे भी बचने रहने की आशा रखता हूँ।” (२३-६-'३४)

२—“जहाँ तक मैं जानता हूँ हिन्दुस्थान में—हिन्दू और मुस्लिम दोनों समाजों में—जो सदाचार-धर्म माना गया है, वह जवान माँ, बहन और बेटों को पर स्त्री की कोटि में ही रखता है और दूसरे की स्त्री के साथ व्यवहार करने में जो मर्यादाये पालनी चाहिए, उन्हीं को इनके साथ के व्यवहार में भी पालने की सूचना करता है। मैंने हिन्दू-आदर्श को इस तरह समझा है कि पर स्त्री को माँ, बहन या बेटों के समान मानना चाहिए और माँ, बहन या बेटों के साथ भी एक खास उमर के बाद मर्यादायुक्त व्यवहार ही करना चाहिए। इस तरह वह सभी स्त्रियों के साथ एक-सा व्यवहार करने का आदेश देता है।

“यह बात विचारने जैसी है कि माँ, बहन या बेटों को भी इस तरह दो हाथ दूर रखने की प्रथा का खण्डन आवश्यक और उचित है या नहीं, धर्म और समाज के सुधार के लिए आवश्यक है या नहीं। एकाध लोकोत्तर विभूति का व्यवहार इस प्रथा के बन्धन से परे हो, यह दूसरी बात है। उसकी लौकिक या लोकोत्तर विशेषता के कारण समाज उसमें कोई दोष न मान कर उसे सहन कर लेता है। लेकिन 'दोष न मानने' का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि करोड़ों मनुष्यों में एकाध के लिए सदा अपवाद रहता ही है^३। लेकिन अगर सभी मनुष्य उस प्रथा को तोड़ें, तो समाज सहन नहीं करेगा, यानी उनकी निन्दा किए बिना नहीं रहेगा। इसलिए, इस विचार के साथ मेरा बहुत विरोध नहीं है कि किसी विरले पवित्र व्यक्ति के लिए इसका अपवाद हो सकता है^४। लेकिन जो पिता अपनी माँ, बहन या बेटों का निकट से स्पर्श करने में—उदाहरण के लिए कंधे पर हाथ रखकर चलने में—सकोच रखता है, वह सङ्कुचित मनोवृत्तिवाला है, ऐसा कहा जाय तो यह मुझे ग्राह्य नहीं लगता।

१—२७ जुलाई, १९४७ के 'हरिजनबन्धु' में 'पुराने विचारों का बचाव' नाम से गांधीजी ने एक पत्र छपा था। उसमें पत्र लेखक मेरा उल्लेख करके लिखते हैं कि ये तो “यहाँ तक कहते हैं कि स्त्री-पुरुष को एक चटाई पर नहीं बैठना चाहिए।”

इस पर गांधीजी लिखते हैं “अगर यह सच है कि जिस चटाई पर कोई स्त्री बैठी हो, उस पर किशोरीलाल भरई न बैठें तो मुझे आश्चर्य होगा। मैं ऐसी पावन्दी को नहीं समझ सकता। उनके मुँह से ऐसा मैंने कभी नहीं सुना।”

मेरा खयाल है कि पत्र-लेखक ने ऊपर के पैरे के विचारों का उल्लेख किया है। इन विचारों में आज भी मैं कोई परिवर्तन करने का कारण नहीं देखता। एक चटाई पर बैठना और एक ही आसन—यानी आम तौर पर जिस पर एक ही आदमी अच्छी तरह बैठ सके, ऐसी जगह पर या दूसरी काफी जगह होते हुए भी मेरे पलंग पर आकर बैठ जाना, इन दोनों में बड़ा फर्क है। रेलगाड़ी, टाम, भीड़भाड़ सञ्चारक भरी सभा आदि में ऐसा होना अलग बात है। परन्तु किसी के घर मिलने गये हों या अकेले हों, तब ऐसा व्यवहार मुझे घृणा और असह्य मानता है। इस तरह पुरुष का पुरुष के साथ या स्त्री का स्त्री के साथ बैठना भी जरूरी नहीं माना जायगा। सदाचार का यह नियम “मेहनत का काम न करनेवाले सफेदपोश मध्यमवर्ग का” नहीं है, सच पूछा जाय तो यही वर्ग इस नियम का कम पालन करता है। शहर के मजदूरों के बारे में तो निश्चयपूर्वक मैं यह नहीं कह सकता, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि “गाँव के दिग्मान और कारीगर जिस रंग से रहते और काम करते हैं उनमें यह नियम अधिक पाला जाता है। (जनवरी १९४८)

२—स्त्री-पुरुष-मर्यादा (स्त्री-पुरुष सम्बन्ध) पृष्ठ ३४-३८

३—इस वाक्य में “सदा अपवाद रहता ही है” के बदले में अब मैं यह उधार लेना चाहता हूँ “समाज उदारता में या निर्दोषता में उच्च पुरुष के हमारे मानव गुणों को ध्यान में रखकर हमारे दोषों की उपेक्षा करता है। (जनवरी, १९४८)

४—इसलिए अपवाद हो सकता है—यह वाक्य मैं निराल देना चाहूँगा। (जनवरी, १९४८)

‘सब पूछा जाय तो स्त्री-पुरुष के बीच की जो मर्यादा है, उसका पालन स्त्री-स्त्री में या पुरुष-पुरुष में करना जरूरी नहीं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। स्त्रियाँ स्त्रियों के साथ और पुरुष पुरुषों के साथ जान-बूझ कर आवश्यकता से अधिक स्पर्शादि करें तो वह दोष ही माना जायगा। यानी स्त्री-पुरुष के बीच जो मर्यादाएँ बताई गई हैं, वे दो विभिन्न जातियों के कारण ही नहीं बताई गई हैं। बात इतनी ही है कि दो विभिन्न जातियों के लिए उनका ज्यादा स्पष्टीकरण किया गया है—उन पर ज्यादा जोर दिया गया है।

‘गांधीजी कहते हैं—“जो ब्रह्मचर्य स्त्री को देखते ही डर जाय, उसके स्पर्श से सी कोस दूर रहे, वह ब्रह्मचर्य नहीं। साधना में उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन अगर वह स्वयं साध्य बन जाय तो वह ब्रह्मचर्य नहीं।” ब्रह्मचारी के लिए स्त्री का, पुरुष का, पत्थर का, मिट्टी का स्पर्श एक-सा होना चाहिए।’

‘इस भाषा को आवश्यक अध्याहारों के साथ समझें, तो यह मुझे ठीक मालूम होती है। अध्याहार ये हैं ‘जो ब्रह्मचर्य धर्म पैदा हो जाने पर भी स्त्री को देखते ही डर जाय’ तथा “विवेक दृष्टि रखकर ब्रह्मचारी के लिए स्त्री का”। जिस तरह हम गीताजी के सम-दृष्टिवाले श्लोकों में इन शब्दों को अध्याहार के रूप में समझते हैं, उसी तरह यहाँ भी समझना चाहिए। वहाँ जैसे समदृष्टि का अर्थ यह नहीं होता है कि गाय की तरह ब्राह्मण को भी विनीले और घास खिलाया जाय, या ब्राह्मण की तरह गाय के लिए भी आसन बिछाया जाय बल्कि यह होता है कि हर प्राणी के प्रति समान वृत्ति रखते हुए भी हर एक की विवेकयुक्त सेवा करनी चाहिए, वैसे ही यहाँ भी हर एक का समान वृत्ति से परन्तु केवल विवेकयुक्त स्पर्श किया जाय। दो वर्ष की बाला और २५ वर्ष की युवती के स्पर्श के प्रति ब्रह्मचारी की समान वृत्ति होनी चाहिए। फिर भी दो वर्ष की बाला को वह गोद में बैठाये, उसके साथ बालोचित खेल खेले और आदत होने के कारण कभी-कभी उसे चूम भी ले, तो वह निर्दोष माना जायगा। लेकिन २५ वर्ष की युवती के साथ वह यह सब नहीं करेगा—नहीं कर सकता। अर्थात् सकट का कारण पैदा किए बिना नहीं करेगा, और उसे चूम लेने की तो सकट में भी कल्पना नहीं की जा सकती। यह भेद किस लिए? इसका कारण यह है कि दोनों के बारे में एक-सा निर्विकारी होने पर भी किसके साथ क्या बर्ताव उचित है, यह उसकी आँखें जानती हैं, मन जानता है और बुद्धि जानती है। यही उसका विवेक है।

‘कोई मनुष्य पूर्ण ब्रह्मचारी हो, अपनी निर्विकारी अवस्था के बारे में उसके मन में जरा भी शका न हो, वह छाती ठोक कर यह भी कह सके कि कौसी भी परिस्थिति में उसके मन में विकार पैदा नहीं होगा, फिर भी यदि वह मनुष्य-समाज में साधारण जनता के लिए सदाचार के जो नियम आवश्यक मालूम हो उनकी मर्यादा में रहे, तो क्या इसे उसके ब्रह्मचर्य का दोष माना जायगा? और यदि ऐसे नियम पालने से वह अघूरा ब्रह्मचारी माना जाय तो इससे क्या? क्योंकि वह कितना निर्विकार है, इसकी अपने सतोष के लिए परीक्षा करने या जगत के सामने यह सिद्ध कर दिखाने की उसकी जिम्मेदारी—पैदा हुआ धर्म—नहीं है। उसकी जिम्मेदारी या धर्म तो हर बात में अपना आचरण ऐसा रखने की है, जिसका यदि अविवेकी पुरुष अनुकरण करे तो भी उससे समाज में दोषयुक्त आचरण का निर्माण न हो, उसका अनुकरण करने से समाज में रसिक स्त्री-पुरुषों की मनोदशा को पोषण न मिले। बल्कि सयमी स्त्री-पुरुषों की मनोदशा का निर्माण हो और उसे पोषण मिले।

‘किन्हीं मनुष्यों में बड़ी-बड़ी संख्याओं का मुह से गुणाकार कर देने की शक्ति होती है। यह उसकी विशेष सिद्धि मानी जायगी। फिर भी यदि वह शिक्षक बन जाय, तो उसे बालकों को संख्याएँ लिखकर और एक-एक अंक लेकर गुणा की रीति इस तरह सिखानी होगी, मानो उसके पास ऐसी कोई सिद्धि है ही नहीं। यदि ऐसी सिद्धि प्राप्त करने की कोई विशेष रीति हो तो, वह बालकों को बतानी चाहिए। यदि वह केवल जन्मसिद्ध शक्ति हो, तो किसी समय भले ही वह उसका उपयोग करे। लेकिन इसमें गुणाकार करने की गणित की पद्धति का निषेध नहीं किया जा सकता, और बालकों को सिखाने के लिए तो वह उसी पद्धति का उपयोग कर सकता है। उसी तरह जो दृढ़ ब्रह्मचारी हो, उसे ऐसे नियमों का शोधन व पालन करना चाहिए, जो समाज के प्रयत्नशील साधकों और भोगियों के लिए ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने में सहायक सिद्ध हो। मैं इसी दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार किया करता हूँ।

‘गांधीजी का एक दूसरा वाक्य यह है—“स्त्री के स्पर्श के माँके दृष्टे बिना अनामान ही स्त्री का स्पर्श करने का मौका आ पड़े, तो ब्रह्मचारी उस स्पर्श में भागेगा नहीं।” इस वाक्य में भी ‘कर्तव्य की दृष्टि से’ ‘धर्म समझ कर’ जैसे शब्द जोड़ देने चाहिए, क्योंकि यह निश्चय करना कठिन है कि क्या अनामान आ पड़ा है और क्या अनामान आ पड़ा मान लिया गया है। किसी दिया तो रंगों की आदत डालने में वह

[illegible]

होता । दूसरो को तो प्रतिष्ठा के श्रीर ऐसे दूसरे कितने ही विचार आते हैं ।

“मुझे लगता है कि गीता के श्लोक को^१ आपने बहुत गलत तरीके से लागू किया है । आपके अर्थ के अनुसार तो सयम के सारे प्रयत्न मिथ्याचार में शामिल हो जायेंगे । विवाह की इच्छा रखनेवाले एक वृद्ध पुरुष को मैंने इस श्लोक का ऐसा ही अर्थ करते सुना है । वे कहते थे कि जब मेरे मन में तीव्र विषय-वासना है, तब मेरे स्थूल सयम-पालने से क्या होगा ? यह तो केवल मिथ्याचार ही होगा । इसलिए मुझे शादी कर लेनी चाहिए । ‘अ’ शराब के लिए तड़पता रहता हो, ‘व’ पराई स्त्री को कुदृष्टि से देखता हो, ‘ग’ का किसी की घड़ी चुरा लेने का मन करता हो, परन्तु वे अपनी इन्द्रियो को वश में रखते हो, तो क्या इसे मिथ्याचार माना जायगा ? क्या उन्हें शराब का नशा, व्यभिचार, चोरी आदि करना चाहिये ? विषयो का स्मरण हो सकता है, इच्छा भी हो सकती है, परन्तु इस कारण कर्मेन्द्रियो का सयम गलत है—ऐसा इस श्लोक का अर्थ करना मुझे ठीक नहीं लगता, जैसा कि मैंने ऊपर कहा—‘गीता के अनुसार जो कर्म धर्म नहीं, वह कर्म ही नहीं है, वह विकर्म या अप-कर्म है ।’ विकर्म की तरफ चाहे जितना हमारा मन दौड़े, हमें वह पागल भी बना दे, तो भी उससे कर्मेन्द्रियो को हमेशा हठपूर्वक रोकना ही चाहिये । परन्तु जो कर्म धर्म्य हो, उनमें इन्द्रियो का संयम करना चाहिये या नहीं, यह प्रश्न पैदा हो तो गीता कहती है कि ‘मन में उनकी आसक्ति रखना और स्थूल त्याग करना ठीक नहीं है । सबसे उत्तम होगा तो यह होगा कि आसक्ति न रखकर वे कर्म किये जाय ।’

“कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें करने की धर्म—सदाचार—इजाजत देता है, लेकिन वे अनिवार्य कर्त्तव्य के रूप में नहीं होते । ऐसे कर्मों के बारे में भी यह श्लोक लागू हो सकता है । उनमें आसक्ति हो तो धार्मिक ढंग से उन्हें करते क्यों नहीं ? लेकिन आसक्ति न हो तो कोई उन्हें करने को नहीं कहता । परन्तु आसक्ति है, इसलिए अधार्मिक ढंग से उन्हें करना तो ठीक नहीं ।

“लेकिन आसक्ति होने पर भी ये कर्म करने ही चाहिए, ऐसा कोई नहीं कहता । साधक आसक्ति के समय में ही सयम का प्रयत्न करता है । वह इन्द्रियो को रोकता है, मन को मोड़ना चाहता है, पर सफल नहीं होता । उसका यह सयम कैसा माना जायगा ? सफलता नहीं मिलती, इसलिए उतने समय के लिए हम भले ही उसे मिथ्याचार कहें । परन्तु यह उसी तरह मिथ्या है, जिस तरह गणित के किसी अटपटे सही सवाल को रीति से किये जाने पर भी कही नजर से भूल हो जाने के कारण गलत उत्तर आवे और हम उसे मिथ्या कहें । इसमें उत्तर गलत आया है, लेकिन रीति सही है । उसी तरह सयम का प्रयत्न भले निष्फल गया, लेकिन उसकी रीति तो सही है । वह मिथ्याचार है, इसका यह अर्थ नहीं कि वह सत्य-विरोधी आचार है, उसका अर्थ केवल इतना ही है कि वह उस क्षण के लिए गलत—मिथ्याचार है । उसे मिथ्याचार कहें तो, ऐसे सैकड़ों मिथ्याचार उचित माने जायेंगे^२ ।” (२५-४-३५)

३—“... धर्म की रक्षा के लिए व्यवहार की मर्यादा बांधना और पालना जरूरी तो है, लेकिन उस मर्यादा की भी कोई मर्यादा होनी चाहिए, वरना वह मर्यादा भी अधर्म बन जायेगी । उदाहरण के लिए खाने-पीने की चीजों, वर्तनों, कपड़े-लत्ते वगैरह के बारे में स्वच्छता का नियम वेशक होना चाहिये । परन्तु जब हम इस स्वच्छता को एक ऐसा धर्म बना डालें कि वह धर्म का अङ्ग बनने के बजाय धर्म की आत्मा का महत्व ग्रहण कर ले, तब स्वच्छता का वह नियम दोषरूप ही माना जायेगा । झाड़ की रक्षा के लिए वाड लगानी चाहिए । लेकिन यदि यह वाड ही झाड़ को निगल जाय, तो वह रक्षक के बदले भक्षक बन जायेगी ।

“घूषट या पर्दा की प्रथावाले समाज में भी माँ, वहन या लडकी अपने पुत्र, भाई या पिता का पर्दा नहीं करती । अगर ऐसा हो तो वह अतिशयता ही कही जायेगी । फिर भी माँ, वहन या लडकी के साथ भी एकान्त में न रहा जाय और मर्यादा में रहकर ही हिना-मिला जाय, इस सूचना में धर्म की मर्यादा बांध दी गई है । जो नियम माँ, वहन या लडकी के साथ के वरताव में पाला जाय, वही दूसरी स्त्रियों के साथ के वरताव में विशेष आग्रह से पाला जाय, यही धर्म है ।

१—कर्मेन्द्रियाणि सयम्य य आसी मनसा स्मरन् ।

इन्द्रियार्थान् विमृशन्ना मिथ्याचार स उच्यते ॥३-७

—कर्मेन्द्रियो का सयम करने जो मूढ़ पुरुष मा में विषयो का स्मरण किया करता है वह मिथ्याचारी कहा जाता है ।

२—स्त्री-पुत्र-मर्यादा (रूप की मर्यादा) पृ० ६६-७२

“किसी स्त्री-पुरुष को एक-दूसरे के सम्बन्ध में आना ही नहीं चाहिए, ऐसा धर्म नहीं बनाया जा सकता। यदि दोनों एक-दूसरे का मुख नहीं देखें, ऐसा धर्म बना कर स्त्री-पुरुष दोनों के लिए एक-सा लागू किया जाय, तो उससे भी सामाजिक जीवन अश्वय बन जायेगा। कोई सूरदास यदि यह देखकर अपनी आँखें फोड़ ले कि वह पापी बने बिना नहीं रहती, तो वह उसकी अपनी पसन्दगी मानी जायगी। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि शील और पवित्रता की रक्षा के लिये आँखें फोड़ लेना धर्म है। यदि कोई भक्त-संप्रदाय आँखें फोड़ने को धर्म बना ले, तो उसे रोकने का भी कर्तव्य पैदा हो सकता है। उसी तरह कोई निवृत्ति-मार्गी भक्त या साधक ब्रह्मचर्य पालने के लिए स्त्री-सहवास का आठो प्रकार से त्याग करें, तो वह उनकी स्वतंत्र पसंदगी मानी जायगी, और वह कभी जरूरी भी नहीं हो सकती है। लेकिन इसे यदि समाज का धर्म बना दिया जाय, तो उसमें नतिशयता का धर्म माना जायगा। उसी तरह यदि कोई सुन्दर स्त्री को यह अनुभव होगा कि अपनी या पुरुषों की रक्षा के लिए, उसका मुह छिपाकर रखना ही सुरक्षित मार्ग है। और जिस कारण से वह स्वेच्छा से दुर्गा पहने या घूघट करे, तो उसके खिलाफ शिकायत करने की शायद हमें जरूरत न रहे। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा करना उसका धर्म है।

“ अगर यह अनुभव हो कि स्त्रियों के पर्दा करने से पुरुषों के विकार कुछ शान्त रहते हैं, तो भी उसे धर्म का नियम नहीं बनाया जा सकता ।

“मैं जब यह कहता हूँ कि सिर्फ मन की पवित्रता पर आधार न रखकर स्थूल नियम भी पालने चाहिये, तो उसका यह मतलब नहीं है कि मैं स्थूल नियमों के पालन को मन की पवित्रता का स्थान देता हूँ । ” (७-१०-’३४)

४—“ यह जरूर है कि मैं स्त्री-पुरुषों के परस्पर मिलने में मर्यादा-पालन की आवश्यकता मानता हूँ । और जो मर्यादाएँ मैंने सुझाई हैं, वे मेरे खयाल से स्त्री-पुरुष के साथ मिलकर काम करने में बाधा नहीं डालती । मैं यह सोच भी नहीं सकता कि साथ मिलकर काम करने के लिए एक-दूसरे के साथ एकांत में रहने, एकांत में गुप्त बातें करने या जान-बूझ कर एक-दूसरे के श्रद्धा को छूने की जरूरत क्यों पैदा होनी चाहिए । एक खास उम्र में केवल पुरुष-पुरुष का और स्त्री-स्त्री का ऐसा सहवास भी अनिवार्य होता है, तब यदि स्त्री-पुरुष का सहवास ज्यादा अनिवार्य सिद्ध हो, तो कोई अचरज की बात नहीं ।

“कुछ नवयुवक इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि ३० वर्ष की भरी जवानी में होते हुए और जवान लडकियों के साथ आजादी से मिलते हुए भी उन्होने पवित्र जीवन दिया है और मेरी बताई हुई मर्यादाओं के पालन की जरूरत महसूस नहीं की। उनका जीवन पवित्र रहा है, यह उनकी बात में सब मान लेता हूँ और उन्हें बधाई देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनकी वही स्थिति जीवन के अन्त तक बनी रहे। लेकिन मैं उन्हें सावधान कर देता हूँ कि जीवन के इतने ही अनुभव से वे फूल कर दुष्प्रा न हो जाय। यह तो वैसी ही बात हुई, जैसे कोई तले कि हम २० वर्ष तक आग से जले नहीं, इसलिए आग से जलने का डर सूँठा है।

“बहुत से नवयुवकों को शायद यह पता नहीं होगा कि पुरुष के जीवन में—और खासकर वे महत्वाकांक्षी पुरुष के जीवन में—नीचे गिरने का समय ३५-४० की उम्र के बाद आरंभ होता है। डॉक्टरों, मनोवैज्ञानिकों और बृद्धों का अनुभव है कि पिछले २५ वर्षों के आगे यह बताते हैं कि व्यक्तिचारी जीवन बितानेवाले पुरुषों का बड़ा हिस्सा ३५-४० की उम्र पार कर चुकनेवालों का रहा है। इसमें पीछे कारण भी रहता है। इस उम्र तक उत्साही नवयुवकों के हृदय में विषय-भोग की अपेक्षा छोटी-पार्टी शालापायें पूरी करने के मनोरथ ज्यादा बलवान होते हैं। भोग-बिलास का इस उम्र में प्रमुख स्थान नहीं होता। इसलिए वे इस इच्छा को दबा भी देते हैं। इस उम्र में भी जो युवा भोगों के पीछे पड़ा हो, वह रोगी महान् बन सकता है। इस उम्र के बाद उसके जीवन में घौली स्थिरता आती है, वह दौड़-धूप और चिन्ताओं में गुल हो जाता है, शायद कुछ प्रसक्तवादा, स्वतन्त्र और परतों की अपेक्षा जाने-भाने के ज्यादा सुविधा चाहनेवाला हो जाता है। उसी महत्वाकांक्षी ठीक पड़ जाती है, और अगर उसका जीवन प्रपंच में बीता हो तो वह बेला बहुत धीरे-धीरे दग जाता है। जाने-माने यदि उसकी पढ़ाई और नैतिकता की भावना गिरिष्ठ हो, तो उम्र के गिरने की संभावना बढ जाती है। अतएव यह कहा जा सकता है कि व्यक्तिचारी पुरुषों का बड़ा हिस्सा इस उम्र को पार कर जानेवाला होता है।

[illegible]

किया गया विषय-भोग निर्दोष है। यह तो वैसा ही होगा जैसे यह कहना कि आमतौर पर 'केन्सर' ३५-४० की उम्र के बाद होता है, इसलिए इस उम्र तक यह रोग उत्पन्न करनेवाली चीजें छूट से खाई जा सकती हैं^१।" (२१-१०-१३४)

५—“हिंसा न करनी जतकी, परत्रिया सगको त्याग, मांस न खावत, मद्य को पीवत नहीं बड़भाग।

विधवा को स्पर्श न करत न आत्मघात, चोरी न करनी काहुकी, कलक न कोउको लगात।

निन्दत नहीं कोउ टेचको, बिन खपतो नहीं खात, विमुख जीव के घटन से कथा सुनी नहीं जात।

यह विधि धर्म सह नियम में, बर्ते सब हरिदास, भजे श्री सहजानन्द प्रभु, छोडी और सब आस।

रही एकादश नियम भे करो श्रीहरिपद प्रीत, प्रेमानन्द के धाम में, जाओ निश्चय जग जीत।”

“—यह स्वामिनारायण-संप्रदाय की साय-प्रार्थना के नित्य पाठ का एक हिस्सा है। मेरे पिताजी जीवन में इसे अक्षरशः पालने और दूसरों से पलवाने का आग्रह रखते थे। बम्बई शहर में रहकर भी वे स्वयं इन नियमों का इतनी सख्ती से पालन करते थे कि मुलेन्द्र तीसरे भोइवाडे के सकडे और भीड-भडकेवाले रास्तों पर भी किसी विधवा का स्पर्श न हो जाय, इसका ध्यान रखते थे। और कभी स्पर्श हो जाता, तो एक बार का उपवास कर लेते थे।

“एकान्त से बचने के बारे में उन्होंने हमें जो शिक्षा दी थी, उसका एक किस्सा यहाँ कह दूँ। एक बार मेरी छोटी बहन (१२-१३ साल की) एक कमरे में कधी कर रही थी। उस बीच कोई परिचित गृहस्थ उस कमरे में दाखिल हुए। कमरा खुला था। उसकी बनावट ऐसी थी कि आते-जाते किसी की भी नजर अन्दर पड़ जाती थी। मेरी बहन उनके आने पर कमरे से उठकर चली नहीं गई और कधी करती रही। मेरे पिताजी ने दूसरे कमरे में से यह सब देखा। उन्होंने बहन को पास बुलाकर ‘माया स्वस्ति दुहित्रा वा’ सहजानन्द स्वामी की आज्ञा समझाई। फिर कहा कि इस आज्ञा का भङ्ग हुआ है, इसलिए प्रायश्चित्त के रूप में तुम्हें एक दिन का उपवास करना चाहिए।

“स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध’ नाम के मेरे लेख पर कुछ नवयुवक और प्रौढ युवक भी चिढ़ गये थे.... जो मर्यादा-धर्म में विश्वास रखते हैं, उन में से भी कुछ को ऐसा लगेगा कि मेरे पिता का यह बरताव मर्यादा की भी मर्यादा को लांघ गया था। कुछ यह भी कहेंगे कि इस तरह पाला गया सदाचार वास्तव में सदाचार ही नहीं है, इस तरह पाला गया ब्रह्मचर्य वास्तव में ब्रह्मचर्य ही नहीं है। लेकिन यह राय भी कोई नई नहीं है। स्थूल नियम-पालन का यह विरोध स्मृतियों जितना ही पुराना है।

“... .. एक बार एक वैरागी साधु ने सहजानन्द स्वामी के साथ चर्चा करते हुए कहा “स्वामिनारायण, आपने सब कुछ तो अच्छा किया, लेकिन एक बात बहुत दुरी की। आपने स्त्री-पुरुष के अलग-प्रलग वाडे बनाकर ब्रह्म में भेद डाल दिया।” सहजानन्द स्वामी ने उत्तर दिया “बाबाजी, यह भेद कोई रहनेवाला थोड़े ही है। मैं एक विशेष धिनवाला आगया हूँ, इसलिए मैंने यह भेद कर डाला है। मेरी थोड़ी-बहुत धिन इन लोगों (शिष्यों) को लगी है। वह जब तक टिकेगी, तब तक यह भेद रहेगा। फिर तो आपका ब्रह्म पुनः एक ही हो जाने वाला है।”

“... .. ये कड़े नियम ससारी समाज के लिए न तो बनाये गये और न सोचे गये थे। परन्तु यदि नियमों को ‘धिन’ का नाम दिया जाय, तो कहा जा सकता है कि ससारी समाज में भी कुछ मर्यादारूपी धिन की छूट उन्होंने जरूर लगाई थी। यह छूट मेरे पिताजी की विरासत में मिली थी। उन्होंने विचारपूर्वक उसका पोषण किया था और हमें भी वह हस्त लगाने की कोशिश की थी। मेरी शक्ति के अनुसार मुझमें यह ‘धिन’ टिकी रही है, और मैं मानता हूँ कि उनके टिके रहने में मेरा अपना और समाज का हित ही हुआ है।

“धिन’ शब्द का उपयोग तो सहजानन्द स्वामी ने व्याजोक्ति से किया था। सच पूछा जाय तो उनके मन में स्त्री-जाति के लिए कभी अनादर नहीं रहा, इतना ही नहीं, वे व्यक्तिगत रूप में स्त्रियों के साथ कभी घृणा का बरताव नहीं करने थे। और स्त्रियों की उन्नति के लिए उन्होंने ऐसी बहुत-सी प्रवृत्तियाँ चलाई और सम्पादक कायम की थी, जिन्हें उस जमाने की दृष्टि में नवीन कहा जा सकता था^२।” (गावरी, १९३७)

१—स्त्री-पुरुष मर्यादा (अभी इतना ही) पृ० ४६-४८

२—स्त्री-पुरुष-मर्यादा (प्रस्तावना) पृ० ४-६

६—“ स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध में एकान्त, शरीर-स्पर्श (सजातीय या विजातीय नौजवानों या किशोरों का एक-दूसरे से लिपटना, एक दूसरे पर गिरना या दूसरी तरह से लाडभरे नखरे करना), काम को भडकानेवाले दृश्य, नाटको, पुस्तको, संगीत आदि में साथ-साथ भाग लेना, भाई-बहन-मां-बाप जैसे कौटुम्बिक सबंध न होने पर भी वैसे सम्बन्ध कायम करने की बात मन को समझा कर, सगे भाई-बहन और मां-बाप के साथ भी न किये हो, ऐसे लाड या घनिष्ठता (intimacy) की छूट लेना—आदि मलिनता या खतरे के स्थान माने जा सकते हैं। यदि ऐसा आग्रह न रहे कि सगे भाई-बहन-मां-बाप द्वारा भी उनके साथ के व्यवहार में भी अमुक स्वतंत्रता तो कभी ली ही नहीं जा सकती, हमारा शरीर एक पवित्र तीर्थ (गंगाजल या भद्रपूत जल) या पवित्र भूमि है और आपद्धर्म के सिवा जैसे पवित्र तीर्थ या क्षेत्र को थूक, मल-मूत्र या पांव के स्पर्श से अपवित्र नहीं किया जा सकता या पवित्र बनकर ही स्पर्श किया जा सकता है, वैसे ही अपने शरीर को भी—जिसके साथ विवाह सम्बन्ध बांधा हो ऐसे पति या पत्नी के सिवा—पवित्र रखने का आग्रह न हो, और विषय-भोग की तीव्र इच्छा होते हुए भी किसी कारण से विवाह करने का साहस न होता हो, तो कभी न कभी, युवावस्था बीत जाने पर भी, मन के मलिन होने का डर बना रहता है।” (१४-१-४५)

७—“आपस में कोई नाता-रिश्ता न रखनेवाले स्त्री-पुरुषों के बीच कभी-कभी एक दूसरे के ‘धर्म के भाई-बहन’ का सम्बन्ध बांधने का रिवाज पुराने समय से चला आया है। ऐसे नाते पवित्र दुद्धि से जोड़े जाते हैं और कुलीनता के खयाल से अन्त तक निभाये जाते हैं। इनमें स्त्री-पुरुष-मर्यादा के नियमों को शिथिल करने का जरा भी इरादा नहीं होता। हो भी नहीं सकता, क्योंकि मर्यादा के जो नियम बताये गये हैं, वे वही हैं, जिन्हें सगे भाई-बहन, मां-बेटे या बाप-बेटी के बीच भी पालना जरूरी होता है।

“परन्तु कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि मर्यादा के पालन में पैदा हुई शिथिलता का वचाव करने के लिए भी ऐसा सम्बन्ध बताया जाता है। दो एकसी आयुवाले स्त्री-पुरुष के बीच मैत्री होती है। और उनमें से वे खूब छूट से एक-दूसरे के साथ हिलने-मिलने लगते हैं। यह छूट समाज को खटकती है, या खटकने का उन्हें डर लगता है। यह छूट उचित नहीं होती, फिर भी दोनों उसे छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे मौके पर धर्म के भाई-बहन होने की दलील दी जाती है।

“सच पूछा जाय तो ऐसी स्थिति में यह दलील केवल वहाना ही होती है। क्योंकि वे अपने सगे भाई-बहन के साथ या सगे लड़के-लड़की के साथ जैसा छूट का व्यवहार नहीं रखते, वैसा व्यवहार इन माने हुए भाई-बहन, मां-बेटे या बाप-बेटी के साथ रखते हैं।

“धर्म का नाता जोड़नेवाले को यह सोचना चाहिये कि यह नाता धर्म के नाम पर जोड़ना है। अर्थात् उसमें परमार्थ की, पवित्रता की, कुलीनता की, गंभीरता की दुद्धि होनी चाहिए। यह सब एकान्त में गप्पे मारने की, साथ में धूमने-फिरने की, पीठ या सिर पर हाथ रखते रहने की, एक-दूसरे के साथ सटकर बैठने की या कारण-अकारण किसी न किसी वहाने से एक दूसरे को स्पर्श करने की छूट लेने के लिए नहीं होना चाहिये। यह एक दूसरे की आबरू रखने और बटाने के लिए होना चाहिये, और समाज में उसका ऐसा परिणाम आना ही चाहिये। उसमें निन्दा के लिये कोई गुंजाइश ही नहीं आनी चाहिये।” (मई १९४५)

८—“ एक-दूसरे की सहायता करने में शरीर का स्पर्श, एकान्त वास आदि की संभावना रहती ही है। उनका धीरे-धीरे बढनेवाला परिचय स्त्री-पुरुष-मर्यादा के नियमों का पालन ढीला करा देता है। दोनों एक दूसरे को भाई-बहन या ‘धर्म के भाई-बहन’ कहते हैं, परन्तु सगे भाई-बहन के बीच भी न पाई जानेवाली निकटता और निःसंकोचता अनुभव करते हैं। उनके उठने-बैठने, वानचीन करने वगैरह में शिष्टाचार जैसी कोई चीज नहीं रह जाती। यह व्यवहार ध्यानपास के लोगों की निगाह में आता है। उन्हें इसमें मज्जी या झूठी विचार की शका होती है। मनुष्य-स्वभाव के अनुसार वे अपनी शका सह पर जाहिर नहीं करने या उन व्यवहार के बारे में क्वि अग्नि गुप्त में ही प्रकट नहीं करते। लेकिन अन्दर ही अन्दर उनकी निन्दा बरने हैं और लोगों में बाँटें फैलाने हैं। अन्त में वे दोनों विद्वत्पक्ष में अपनी निन्दा ऐसी अनुभव करते हैं।

विवाहित या अविवाहित दोनों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि शुद्ध व्यवहार का विधान उचित मर्यादाओं के पालन में ही बरापा जा सकता है, मनमाने व्यवहार में नहीं। जो लोग मर्यादा-पालन में विश्वास नहीं करते, वे शुद्ध ही नाम निन्दा को पोत्ता देते हैं। उन्हें लोक-निन्दा से चिन्ते और गुन्ना करने का कोई अधिकार नहीं है।” (मई, १९४५)

१—स्त्री-पुरुष-मर्यादा (सम्बन्धों का अनुशासन) पृ० १६४-१६६

२—वही (धर्म के भाई-बहन) पृ० १६५-१६८

३—वही (समाज में विचार) पृ० १७०-१७३

६—“...जो स्त्री यह चाहती है कि उसकी पवित्रता कभी खतरे में न पड़े, उसे ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है।

“उसे पहले यह खयाल या घमण्ड तो छोड़ ही देना चाहिए कि सती-धर्म या पतिव्रत-धर्म के उसके सस्कार जितने बलवान हैं कि उनके कारण वह किसी पुरुष की ओर आकर्षित होगी ही नहीं। यह संस्कार बड़े महत्त्व के हैं। उनका बल भी बहुत होता है। फिर भी इस बल को इतना महत्त्व नहीं दिया जाना चाहिये, जिससे कोई स्त्री यह सोचने लगे कि पुरुषों के सहवास या ससर्ग में किसी तरह की मर्यादा का पालन न करने पर भी वह सुरक्षित है। इसलिए यह मानते हुए भी कि इन सस्कारों का बल बहुत बड़ा है, स्थूल मर्यादा के पालन में कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए।” (३०-६-३४)

२४-ब्रह्मचर्य और उपवास

महात्मा गांधी ने ब्रह्मचर्य के साधनों में उपवास को भी गिनाया है (देखिए पृ० ६३ पैरा ४)। उनके अनुसार इन्द्रिय-दमन के उद्देश्य से इच्छापूर्वक किये हुए उपवास से इन्द्रिय को काबू में लाने में बहुत मदद मिलती है। गीता में कहा है—‘निराहार रहनेवाले के विकार दब जाते हैं, पर आत्म-दर्शन के बिना आसक्ति नहीं जाती।’ महात्मा गांधी इस पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं—‘गीता के श्लोक का अर्थ यह नहीं है कि काम को जीतने में निराहार व्रत से कोई सहायता नहीं मिलती। उसका मतलब तो यह है कि निराहार रहते हुए भी कभी थकी नहीं और ऐसी दृढ़ता तथा लग्न से ही आत्म-दर्शन हो सकता है। वह हो जाने पर आसक्ति भी चली जायगी।’

प्रश्न हो सकता है कि जिस उपवास को महात्मा गांधी ने अपने अनुभव से ब्रह्मचर्य-पालन का अनिवार्य अङ्ग कहा है, उसको भगवान् महावीर ने ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए बताये गये नियमों में स्थान क्यों नहीं दिया? इसका क्या कारण है? यह पहले बताया जा चुका है कि वाडों का अर्थ है—ब्रह्मचारी के शील—आचार—व्यवहार की तालिका। उपवास ब्रह्मचारी का प्रति रोज का शील—आचार—व्यवहार नहीं। ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए उपवास की कम आवश्यकता नहीं, पर वह रोज का शील—धर्म नहीं। इसलिए उसका उल्लेख वाडों के प्रकरण में नहीं आया।

ब्रह्मचर्य की साधना करते हुए जब कभी भी आवश्यक हो, उपवास करना चाहिए। स्थानाङ्ग में ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए आहार छोड़ने की बात का उल्लेख आया है^३।

निशेध चूर्ण में लिखा है “यदि निवृत्त आहार, निर्वल आहार, ऊनोदरी आदि से विकार की शान्ति न हो तो उपवास यावत् षट् मासिक तप करे। पारण में निर्वल आहार ले। उस से भी उपशम न हो तो कायोत्सर्ग करे”—“... तह वि ण णाति चउत्थादि-जाव-छम्मासियं तव करेति, पारणाण्णि ब्यलमाहारमाहारेति। जइ उवसमति तो सुदर। अह णोवसमति “ताहे” उद्धट्ठाण महत्त करेति कायोत्सर्ग-मित्थर्य”^४।

इस तरह पाठक देखेंगे कि एक दो दिन के उपवास को ही नहीं, पर षट् मासिक जैसे दीर्घ उपवास को भी ब्रह्मचर्य की उपासना में स्थान है।

ऐसा उल्लेख भी प्राप्त है कि यदि सारे उपाय कर चुकने के बाद भी ब्रह्मचारी अपने विकारों को शान्त करने में समर्थ न हो, तो वह जीवन भर के लिए आहार छोड़ दे, पर स्त्री में मन न करे

उब्बाहिज्जमाणे गामधम्मोहिं अवि निव्वलासण्ण अवि ओमोयरियं कुज्जा अवि उड्ढ ठाण ठाड्ढा अवि गामाणुगाम दुड्ढिज्जा अवि आहार बुच्छिदिज्जा अवि चण्ण इत्थीस मण।

जैन धर्म के अनुसार अनशन वारह तपो में से एक तप है। अवशेष तप इस प्रकार हैं ऊनोदरिका, भिक्षाचर्या, रम-परित्याग, काय-

१—स्त्री-पुरुष-मर्यादा (शील की रक्षा) पृ० ४१

२—अनीति की राह पर पृ० १३८

३—ठाणाङ्ग सू० ५०८ छहिं ठाणेहिं समणे णिग्गथे आहार वोच्छिदमाणे णादक्कमइ तं आतके उवसमं नितिसमणे वभंसेरगुत्तीण पाणिदया तप हेउ सरीरुच्छोयणहाण्ण

४—निशेधसूत्रम् सू० १ भाष्यगाथा ५७४ की चूर्ण

क्लेश, प्रतिसलीनता, प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। जैन धर्म में इन सब तपो को ब्रह्मचर्य की साधना में सहायक माना है^१।

२५-रामनाम और ब्रह्मचर्य

महात्मा गांधी ने रामनाम, प्रार्थना, उपासना, ईश्वर में विश्वास—इनको ब्रह्मचर्य-रक्षा की साधना में अनन्य स्थान दिया है। वे लिखते हैं “ब्रह्मचर्य की रक्षा के जो नियम माने जाते हैं, वे तो खेल ही हैं। सच्ची और अमर रक्षा तो रामनाम है^२।” “विषय-वासना को जीतने का रामबाण उपाय तो रामनाम या ऐसा कोई मन्त्र है। जिसकी जैसी भावना हो, वैसी ही मन्त्र का वह जप करे। हम जो मन्त्र अपने लिए चुनें, उसमें हमें तल्लीन हो जाना चाहिए^३।” “जब तुम्हारे विकार तुम पर हावी होना चाहें, तब तुम घुटनों के बल झुक कर भगवान से मदद की प्रार्थना करो^४।” “विकाररूपी मल की शुद्धि के लिए हार्दिक उपासना एक जीवन-जड़ी है^५।” “जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, वे अपने प्रयत्न के साथ-साथ ईश्वर पर श्रद्धा रखनेवाले होंगे तो उनके निराश होने का कोई कारण नहीं^६।” गांधीजी के अनुसार राम कहिए अथवा ईश्वर “शुद्ध चैतन्य है^७।” “वह पहले था, आज भी मौजूद है, आगे भी रहेगा। न कभी पैदा हुआ न किसी ने उसे बनाया^८।”

जैन दर्शन में रामनाम के स्थान में नवकार मन्त्र है। नवकार मन्त्र के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वह चौदह पूर्व अर्थात् सारे जैन-वाङ्मय का सार है। इस मन्त्र के सम्बन्ध में प्राचीन ऋषियों ने कहा है—“यह सर्व पाप का प्रणाश करनेवाला है। सर्व मङ्गलो में प्रधान मङ्गल है।”

एसो पच-नमोक्कारो, सब्ब-पाव-प्पणासणो ।

मगलाणच सब्बेसि, पढम हव्ह मगल ॥

यह नवकार मन्त्र इस प्रकार है “नमो अरिहताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवज्झायाण, नमो लोए सब्ब-साहूण।”

इस मन्त्र में पहले पद में अरिहतों को नमस्कार किया जाता है। जिन्होंने आत्मा के राग-द्वेष आदि समस्त शत्रुओं का हनन कर इस देह में ही आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, उन्हें अरिहत कहते हैं। अरिहतों के सम्बन्ध में कहा गया है कि वे स्वयं सबुद्ध, पुत्तोत्तम, लोकप्रदीप, अभयदाता, चक्षुदाता, मार्गदाता, शरणदाता, सयमी जीवन के दाता, बोधिदाता, धर्मसारथी, अप्रतिहत श्रेष्ठ ज्ञानदर्शन के धारक, जिन, देह होते हुए भी मुक्त एवं सर्वज्ञ होते हैं। वे सारे भय स्थानों को जीत चुके होते हैं।

दूसरे पद में सिद्धों को नमस्कार किया जाता है। जो देह से मुक्त हो, जन्म-मरण के चक्र से सदा के लिए छुटकारा पा चुके हैं और मोक्ष को पहुँच चुके हैं, उन्हें सिद्ध कहते हैं। सिद्ध अशरीर—“शरीर-रहित होते हैं। वे चैतन्यधन और केवलज्ञान-केवलदर्शन से सयुक्त होते हैं। साकार

१—तत्त्वार्थसूत्र ६ १६ भाष्य

(क) अस्मात्पण्डविधादपि धास्यात्तपसं सङ्गत्यागशरीरलाघवेन्द्रियविजयसमरक्षणकर्मनिर्जरा भवन्ति ।

(ख) निशीथ भाष्य गाथा ५७४

गिवितिगणिव्यले ओमे, तए उद्धट्टाणमेव उग्गामे ।

वेयायच्चा हित्ठण, मडलि कप्पट्टियाहरण ॥

२—देखिए पीछे पृ० ६७

३—ब्रह्मचर्य (प० भा०) पृ० १०२

४—रामनाम पृ० ६

५—गांधी वाणी पृ० ७४

६—देखिए पीछे पृ० ६३

७—रामनाम पृ० २३

८—वही पृ० २२

और अनाकार उपयोग उनका लक्षण होता है। सिद्ध केवलज्ञान से संयुक्त होने से सर्वभाव, गुणपर्याय को जानते हैं और अपनी अनन्त केवल दृष्टि से सर्वभाव देखते हैं। न मनुष्य के ऐसा मुख होता है और न सब देवों के, जैसा कि अव्याबाध गुण को प्राप्त सिद्धों के होता है। सिद्धों का सुख अनुपम होता है। उनकी तुलना नहीं हो सकती। निर्वाण-प्राप्त सिद्ध सदा काल तृप्त होते हैं। वे शाश्वत सुख को प्राप्त कर अव्याबाधित सुखी रखते हैं। सर्व कार्य सिद्ध होने से वे सिद्ध हैं, सर्व तत्त्व के पारगामी होने से बुद्ध हैं, ससार-समुद्र को पार कर चुके होने से पारगत हैं, हमेशा सिद्ध रहेंगे इससे परपरागत हैं। वे सब दुखों को छेद चुके होते हैं। वे जन्म, जरा और मरण के बन्धन में विमुक्त होते हैं। वे अव्याबाध सुख का अनुभव करते हैं और शाश्वत सिद्ध होते हैं। अनन्त सुख को प्राप्त हुये वे अनन्त सुखी वर्तमान अनागत सभी काल में वैसे ही सुखी रहते हैं।^१।”

तीसरे पद में आचार्य की वन्दना की जाती है। जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का आचरण दें, उन्हें आचार्य कहते हैं।

चौथे पद में उपाध्यायों को नमस्कार किया जाता है। जो अज्ञान-अन्धकार में भटकते हुए प्राणियों को विवेक—विज्ञान देते हैं—शान्ति-ज्ञान देते, उन्हें उपाध्याय कहते हैं।

जो पाँच महाव्रत, पाँच समिति और तीन गुप्तियों की सम्यक् आराधना करते हैं, उन्हें साधु कहते हैं। पाँचवें पद में ऐसे साधुओं को नमस्कार किया जाता है।

इसके उपरान्त चतुर्विंशतिस्तव में सिद्धों की स्तुति, वन्दना और नमस्कार किया जाता है

एव मए अभिधुभा, विहुय-रयमला पहीण-जरमरणा ।

चउवीस पि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयतु ॥

कित्थिय-वंदिय-महिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा ।

आरुग-बोहिलाभ, समाहि-वरमुत्तम दितु ॥

चदेसु निम्मलयरा, आइच्चेसु अहिय पयासरा ।

सागरवरगभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसतु ॥

—जिनकी मैंने स्तुति की है, जो कर्मरूप धूल के मल से रहित हैं, जो जरा-मरण दोनों से सर्वथा मुक्त हैं, वे अन्त शत्रुओं पर विजय-पानेवाले धर्मप्रवर्तक चौबीसो तीर्थंकर मुझ पर प्रसन्न हो।

—जिनकी इन्द्रादि देवों तथा मनुष्यों ने स्तुति की है, वन्दना की है, पूजा—अर्चा की है, और जो अखिल ससार में सबसे उत्तम हैं, वे सिद्ध—तीर्थंकर भगवान मुझे आरोग्य—सिद्धत्व अर्थात् आत्म-शान्ति, बोधि—सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय का पूर्ण लाभ, तथा उत्तम समाधि प्रदान करें।

—जो अनेक कोटाकोटि चन्द्रमाओं से भी विशेष निर्मल हैं, जो सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान हैं, जो स्वयम्भूरमण जैसे महामुद्र के समान गम्भीर हैं, वे सिद्ध भगवान मुझे सिद्धि अर्पण करें, अर्थात् उनके आलम्बन से मुझे सिद्धि—मोक्ष प्राप्त हो।

इस तरह जैन धर्म में भी साधक के लिए आवश्यक है कि वह रोज मन्त्र-स्मरण, प्रार्थना, उपासना करे।

२६-ब्रह्मचर्य और ध्येयवाद

सत विनोवा ने दुष्कर ब्रह्मचर्य मुकर कैसे हो जाता है—इस पर एक विचार, बार-बार दिया है, वह इस प्रकार है

“अपने अनुभव से मेरा यह मत स्थिर हुआ कि यदि आजीवन ब्रह्मचर्य रखना है, तो ब्रह्मचर्य की कल्पना अभावात्मक (Negative) नहीं होनी चाहिए। विषय-नेवन मत करो, कहना अभावात्मक जाना है, इसमें काम नहीं बनता। सब इन्द्रियों की शक्ति को आत्मा में गर्ज करो, ऐसी भावात्मक (Positive) आज्ञा की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में, यह मत करो, इतना बटकर काम नहीं बनता। यह करो, कहना चाहिए। ‘ब्रह्म’ अर्थात् कोई भी बृहत् वस्तुता। कोई मनुष्य अपने बच्चे की सेवा में परमात्मस्वरूप समझ कर करता है और वह इच्छा रखता है कि उसका बच्चा मनुष्य निकले, तो वह पुत्र ही उनका ब्रह्म हो जाना है। उस बच्चे के निमित्त में उसका ब्रह्मचर्य

आसान होगा। .. इसी प्रकार ब्रह्मचारी मनुष्य का जीवन तप से—सयम से—श्रोतप्रोत रहता है। पर उसके सामने रहनेवाली विशाल कल्पना के हिसाब से सारा सयम उसे अल्प ही जान पड़ता है। इन्द्रिय-निग्रह में करता हूँ, ऐसा कर्तार प्रयोग न रहकर इन्द्रिय-निग्रह किया जाता है, यह कर्मणि प्रयोग वच जाता है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य-पालन करनेवाले की आँखों के सामने कोई विशाल कल्पना होनी चाहिए, तभी ब्रह्मचर्य आसान होता है। ब्रह्मचर्य को मैं विशाल ध्येयवाद और तदर्थ सयमाचरण कहता हूँ।”

श्री मशहूवाला इसी विचार को और भी स्पष्ट रूप से रख पाये हैं

“जॉन डाल्टन के बुढ़ापे में किसी ने उनसे पूछा—‘आप किन उद्देश्य में अविवाहित रहे?’ वे इस प्रश्न से विचार में पड़ गये। थोड़ी देर बाद बोले—‘भाई, आज ही आपने यह प्रश्न सुझाया है। मेरा जीवन विज्ञान के अध्ययन में कैसे बीत गया, इसका मुझे पता ही नहीं चला। मेरे मन में यह विचार ही कभी पैदा नहीं हुआ कि विवाह किया जाय या न किया जाय, अथवा मैं विवाहित हूँ या अविवाहित।’

“हमारे पुराणों में अत्रि ऋषि और सती अनसूया की कथा भी ऐसी ही आदर्शवाली है। वे विवाहित दम्पति थे, लेकिन ऋषि का जीवनकाल अपने अम्यास में और सती की युवावस्था ऋषि के लिए मुविधाएँ जुटाने और काम-काज में ऐसी बीत गई कि बुढ़ापा कब आ गया, इसका उन्हें पता नहीं चला। पुराणकार कहते हैं कि एक बार अत्रि ऋषि अपने अध्ययन में लगे हुये थे, इतने में दिये में तेल खत्म हो गया। उन्होंने तेल माँगने की इच्छा से ऊपर देखा, तो थकावट के कारण अनसूया की आँखें लगी मालूम हुई। अत्रि ने जब अनसूया की तरफ ध्यान से देखा तो वे बूढ़ी जान पड़ी। इसलिए उन्होंने अपनी दाढ़ी की तरफ देखा, तो वह भी सफेद दिखाई दी। तात्पर्य-अवस्था कब चली गई, इसका अत्रि को पता ही नहीं चला। इस कथा में काव्य की अतिशयोक्ति ज़रूर होगी, लेकिन ब्रह्मचारी के लिए अम्यासपूर्ण जीवन बिताने का एक उत्तम आदर्श बताया गया है, और डाल्टन की अनुभव वाणी का यह कथा समर्थन करती है।”

श्री विनोबाजी और मशहूवाला ने जो विचार दिया है, वह ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में बहुत पुराना है। निगीथ सूत्र की चूर्णि में निम्न कथा मिलती है, जो इस विषय को स्वयं स्पष्ट कर देती है

“एक गृहस्थ लड़की निठल्ली और सुखपूर्वक रहती थी। वह तैल-मर्दन, उबटन, स्नान, विलेपन आदि शारीरिक श्रु गार में परायण थी। वनाव-श्रु गार के कारण उसके मन में मोह जागृत हुआ। वह अपनी घाय माँ से बोली—“मेरे लिये कोई पुरुष ले आओ।” उस घाय माँ ने उसकी माँ को जाकर कहा। माँ ने उसके पिता को कहा। पिता ने अपनी पुत्री को दुला कर कहा—“पुत्री! ये दासियाँ अपना सब धन अपहरण करके ले जाती हैं, अतः तुम स्वयं कोठे की देखरेख करो। उसने कहा—“ठीक, और कोठे के देग-रेख का काम करने लगी। वह किमी को भोजन देती, किसी को उसकी तनख्वाह श्रुति और किसी को चावल देती। कितना कोठार में आया है, कितना व्यय हुआ है, इस प्रकार दिनभर काम में व्यतीत हो जाता। वह दिनभर के काम से खूब थक जाती और अपनी शय्या पर आकर सो जाती। एक दिन घाय माँ ने कहा—“बेटी पुरुष लाऊँ?” वह बोली—“मुझे पुरुष से क्या काम? अब मुझे सोने दो”।

“इस प्रकार गीतार्थी के भी दिनभर सूत्रार्थ में लगे रहने से, स्वाध्याय में तन्मय रहने से काम-नवत्य उत्पन्न नहीं होने।”

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि किसी ध्येय में रात-दिन लगे रहने से ब्रह्मचर्य का पालन एक आमान चीज बन जाती है। विनोबाजी ने सब से विशाल ध्येय परमेश्वर का साक्षात्कार करना कहा है। वे लिखते हैं—

१—विनोबा के विचार (दृ० भा०, च० आ०) पृ० १६०-६१

२—स्त्री-पुरुष-मर्यादा पृ० २४-२६

३—नि० गा० ५७४ चूर्णि

एतन्मस कुर्विगस्त ध्या गिरदस्मवाचारा एतामन्त्या अच्यति। तन्मस व अद्यमगुन्यदृष्ट-सहाण-विनोबादिपरायणान् मोह-न्यो। अम्मधाति भणति। आण्हि मे पुरिस। तीण् अम्मधानीण माउण् मे दहिय। तीण् दि पिउणा। पिउणा दाहिरत्ता भणिया। पुत्तिण्। एताओ दासीओ मव्वधणादि अवहरति, तुम जोटाचार पट्टिरउ, तत् ति पट्टिरन्त, सा-जाय अत्तम्म भन्त्ये देवि, अत्तम्म विस्ति, अतगन्त तदुत्ता अतणम्म आय देवन्ति, अतणम्म वद, एतादिभिरिया एताउण् दिदमो गता। सा अतीय तिग्गा रयणीण् गिरवणा अम्मधानीति भणित—आणमि ते पुरिस—सा भर्ता—म म पुग्गिण् उउ, मिह ल्हाम्। एउ गीयधम्म नि एत्तपोरिमि दतम्म अतीय एउउण् पाउउम्म वाममरप्पो ण जायद। भर्ता च “यस” जणामि ते म्हा” विनोबो ॥

“किसी भी विशाल ध्येय के वास्ते भी ब्रह्मचर्य की साधना की जाती है। जैसे, भीष्म ने अपने पिता के लिए ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की थी। उनका जो आरम्भ हुआ, वह ब्रह्म की प्राप्ति के लिए नहीं हुआ। फिर भी उनका जो ध्येय था, वह बड़ा ही था। अपने पिता के लिए उन्होंने त्याग किया और फिर उसका अर्थ उन्होंने गहरा सोच लिया। उसी तरह गांधीजी ने भी समाज की सेवा के लिए ब्रह्मचर्य का आरम्भ किया। लेकिन बाद में उनका विचार उस चीज की गहराई में पहुँचा। गांधीजी ने भी जो आरम्भ किया, वह अन्तिम उद्देश्य से— ब्रह्म की प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं किया, बल्कि समाज-सेवा के लिए किया। वह भी एक विशाल ध्येय है। फिर उनका विचार विकसित होता गया।

“इसी तरह ब्रह्मचर्य दूसरी बातों के लिए भी होता है। तन्मयता में एक बड़ी शक्ति है। किसी एक ध्येय में तन्मय हो जाओ, रात दिन वही बात सूझे, तो ब्रह्मचर्य सध सकता है। माना कि वह पूरा ब्रह्मचर्य नहीं है। कारण, जब तक ब्रह्मनिष्ठा उत्पन्न नहीं होती है, तब तक पूरा ब्रह्मचर्य नहीं कहा जा सकेगा।”

जैन धर्म में सबसे विशाल ध्येय है आत्म-शोधन। जो रात-दिन आत्म-शोधन में लगा रहता है, उसका ब्रह्मचर्य अपने आप सचता है।

२७-ब्रह्मचर्य और आत्मघात

ऐसे अवसर आ सकते हैं, जब किसी बहिन पर बलात्कार होने की परिस्थिति पैदा हो गई हो। ऐसी स्थिति में अपने शील की रक्षा के लिए बहिन क्या करे ?

ऐसे ही प्रश्न का उत्तर देते हुए, एक बार महात्मा गांधी ने कहा था “ बहुत स्त्रियाँ यह मानती हैं कि अगर उनकी रक्षा करनेवाला कोई तीसरा आदमी न हो या वे खुद कटारी या बन्दूक वगैरह का इस्तेमाल करना न सीखी हो, तो उनके लिए जालिम के वश में होजाने के सिवा और कोई उपाय ही नहीं। ऐसी स्त्री से मैं जरूर कहूँगा कि उसे पराये के हथियार पर भरोसा रखने की कोई जरूरत नहीं। उसका शील ही उसकी रक्षा कर लेगा। मगर वैसा न हो सके, तो कटारी वगैरह काम में लेने के बजाय, वह आत्म-हत्या कर सकती है। अपने को कमजोर या श्वला मान लेने की कोई आवश्यकता नहीं।” (३-७-’३२)

उन्होंने दूसरी बार कहा—“जिसका मन पवित्र है, उसे विश्वास रखना चाहिए कि पवित्रता की रक्षा ईश्वर जरूर करेगा। हथियारों का आघार झूठा है। हथियार छीन लिए जायें तो ? अहिंसा-धर्म का पालन करनेवाला हथियारों का भरोसा न रखे, उसका हथियार उसकी अहिंसा, उसका प्रेम है।” “..... जो अहिंसा-धर्म का पालन करता है, वह मरकर ही अपनी रक्षा करेगा, मारकर नहीं। स्त्रियों को द्रौपदी की तरह विश्वास रखना चाहिए कि उनकी पवित्रता (यानी ईश्वर) उनकी रक्षा करेगी।” (३१-७-’३२)

इसी समस्या पर विचार करते हुए उन्होंने बाद में लिखा “यदि लड़कियों को मालूम होने लगे कि उनकी लाज और धर्म पर हमला होने का खतरा है, तो उनमें उस पशु मनुष्य के आगे आत्म-समर्पण करने के बजाय मर जाने तक का साहस होना चाहिए। कहा जाता है कि कभी-कभी लड़की को इस तरह बांधकर या मुँह में कपड़ा ठूसकर विवश कर दिया जाता है कि वह आसानी से मर भी नहीं सकती, जैसे कि मैंने सलाह दी है ; लेकिन मैं फिर भी जोरो के साथ कहता हूँ कि जिस लड़की में मुकाविले का दृढ सकल्प है, वह उसे अग्रहाय बनाने के लिए बांधे गये सब बन्धनों को तोड़ सकती है। दृढ सकल्प उसे मरने की शक्ति दे सकता है।” (३१-१२-’३५)

महात्मा गांधी ने एक बार यह भी कहा—“आत्म-हत्या करने का धर्म अपने आप सूझना चाहिए। कोई स्त्री बलात्कार न होने देने के लिए आत्म-हत्या करना पसन्द न करे, तो मुझे या तुम्हें यह कहने का हक नहीं है कि उसने अधर्म किया।” (३-७-’३२)

महात्मा गांधी ने शील-रक्षा के लिए आत्म-हत्या की राय दी, उसके पीछे निम्न भावना थी

“कोई औरत आत्म-समर्पण करने के बजाय निश्चय ही आत्म-हत्या करना ज्यादा पसंद करेगी। हमारे शब्दों में जिंदगी की मेरी योजना में आत्म-समर्पण को कोई जगह नहीं। लेकिन मुझमें यह पूछा गया था कि आत्म-हत्या या खुदकुशी कैसे की जाय ? मैंने तुम्हें जवाब दिया

१—महादेवभाभी की टायरी (पहला भाग) पृ० २६४

२—वही पृ० ३३०

३—ब्रह्मचर्य (प० भा०) पृ० ११५

४—महादेवभाभी की टायरी (पहला भाग) पृ० २६८

कि आत्म-हत्या के साधन सुझाना मेरा काम नहीं। और ऐसी हालतों में आत्म-हत्या की स्वीकृति देने के पीछे यह विश्वास था, और है कि जो आत्म-हत्या करने के लिए भी तैयार है, उनमें ऐसे मानसिक विरोध और आत्मा की ऐसी पवित्रता के लिए वह जरूरी ताकत मौजूद है, जिसके सामने हमला करनेवाला अपने हथियार डाल देता है^१।” (२७-१-’४७)

विकारी व्यक्ति के लिए आत्म-हत्या किस तरह धर्म रूप में उत्पन्न होती है, इसपर प्रकाश डालते हुए महात्मा गांधी ने लिखा है -

“साधारण तौर से जैन धर्म में भी आत्मघात को पाप माना जाता है। परन्तु जब मनुष्य को आत्मघात और अश्वोगति के बीच चुनाव करने का प्रसंग आवे, तब यही कहा जा सकता है कि उस हालत में उसके लिए आत्म-घात ही कर्तव्यतप है। एक उदाहरण लीजिए किसी पुरुष में विकार इतना बढ़ जाय कि वह किसी स्त्री की आबरू लेने पर उताव हो जाय और अपने आप को रोकने में असमर्थ हो, लेकिन यदि उस वक्त उसमें थोड़ी भी बुद्धि जाग्रत हो और वह अपनी स्थूल देह का अन्त करदे, तो वह अपने आप को इस नरक से बचा सकता है^२।” (१२-१२-’४८)

इस सम्बन्ध में भगवान महावीर के विचार निम्न रूप में प्राप्त हैं :

“जिस भिक्षु को ऐसा हो कि मैं निश्चय ही उपसर्ग से घिर गया हूँ और शीत-स्पर्श को सहन करने में समर्थ नहीं हूँ, वह समयी अपने समस्त ज्ञान-बल से उस शकार्य को न करता हुआ, अपने को समय में अवस्थित करे। (अगर उपसर्ग से बचने का कोई उपाय नजर नहीं आवे तो) तपस्वी के लिए श्रेय है कि वह कोई वेहासनादि अकाल-मरण स्वीकार करे। निश्चय ही यह मरण भी उस साधक के लिए काल-पर्याय—समय-प्राप्त मरण है। इस मरण में भी वह साधक कर्म का अन्त करनेवाला होता है। यह मरण भी मोह-रहित व्यक्तियों का आयतन—स्थल रहा है। यह हितकारी है, सुखकारी है, क्षेमकर है, निःश्रेयस है और अनुगामी—पर-जन्म में शुभ फल देनेवाला है^३।”

टीकाकार ने मूल के ‘सीयफास’ (शीत-स्पर्श) शब्द का अर्थ किया है—स्त्री आदि का उपसर्ग (स्थ्याद्युपसर्गैर्वा)। ‘विहमाशे’ का अर्थ किया है—विहायोगमनादि मरण। वे लिखते हैं—“मन्दसहनन के कारण यदि भिक्षु के मन में ऐसा अव्यवसाय हो कि मैं स्त्री-उपसर्ग से स्पृष्ट हो गया हूँ अतः मेरे लिए क्षरीर छोड़ना ही श्रेय है, मैं स्पर्श को सहन करने में असमर्थ हूँ तो उसे भक्तपरिज्ञा, इज्जित, पादोपगमन मरण करना चाहिए। यदि उसे ऐसा लगे कि कालक्षेप का अवसर नहीं तो वह वेहानस, गार्द्धपूठ जैसे अपवादिक मरण को प्राप्त हो। यदि साधु को अर्द्ध-कटाक्ष, निरीक्षण आदि के उपसर्ग हो तो वह स्वयं ये कार्य न करे। अपनी आत्मा को व्यवस्थित रखे। यदि उसे स्त्री द्वारा उपसर्ग प्राप्त हो और विष-भक्षण आदि उपायों के करने में तत्पर होते हुए भी वह स्त्री उसे नहीं छोड़े तो ऐसे उपसर्ग के समय ऐसा मरण ही श्रेय है। जैसे किसी को अपने आदमियों द्वारा सपत्नीक कोठे में प्रविष्ट कर दिया जावे तथा प्रणय आदि भावों से वह प्रेयसी भोग की प्रार्थना करने लगे और वहाँ से निकलने का उपाय नहीं हो तो आत्मोद्धनन के लिए वह भिक्षु विहाय मरण को प्राप्त हो, विष-पान करने, गिर पड़े अथवा मुद्गर्शन की तरह प्राणों को छोड़े।

“यहाँ प्रश्न हो सकता है—वेहासनादि बालमरण कहे गये हैं। वे अनर्थ के हेतु हैं। आगम में कहा है “इच्छेण यालमरणेणं मरमाणं जीवे अणतेरि नेरदयभवग्गहणेहि अप्पाण सजोएइ जाव अणाइय च ण अणवयग्ग चाउरत ससारकतार भुज्जो भुज्जो परियट्ठे” त्ति ”। फिर इस मरण की सगति कैसे? इसका उत्तर यह है कि अर्हत्तो ने एकांतत न किसी बात का प्रतिषेध किया है और न किसी का प्रतिपाद। एक मैपुन ही ऐसा है, जिसका सदा प्रतिषेध है। द्रव्यक्षेत्रवात भाव के अनुसार जिनका प्रतिषेध होता है, वह प्रतिपाद्य हो जाता है। मार्ग भी गुण के लिए है और अपवाद मार्ग भी गुण के लिए। जो बालन है उनके लिए मैपुन में बचने के अनिप्राय ने वेहानादि मरण भी बालप्राप्त मरण की तरह ही है^४।”

१—मल्लार्थ (दृ० भा०) पृ० ५१

२—वही पृ० ७६

३—आचाराज १।७ ४ जस्स ण भिस्सुस्स एव भयट्ठे पुट्ठो एतु अहममि नाणमहममि नीदकाम अहियामिण्ण ने एतम मयमननागय-पन्नाणेण अप्पाणेण पेइ अवरणाए आउटे तवम्मिणो हु त नेय जेणे विहमाइए मन्थावि तस्स कालपरियाए मेऽपि तव्य रिमन्ति-कारण इच्छेय विमोहायतण एव एए एन निम्मेस आणुगामिय ति वेत्ति ।

४—आचाराज १।७ ४ की टीका

स्थनाङ्ग सूत्र में बारह प्रकार के मरण का उल्लेख है—

- (१) वलन्मरण—परीपह आदि की बाधा के कारण सयम में भ्रष्ट होकर मरना ।
- (२) वशार्त मरण—स्निग्ध दीपक-कलिका के अवलोकन में आसक्त पतंग आदि के मरण की तरह, इन्द्रियो के वश में होकर मरना ।
- (३) निदान मरण—समृद्धि और भोग आदि की कामना करते हुए मरना ।
- (४) तद्भव मरण—जिस भव में हो, उसी भव की आयु का बन्ध करके मरना ।
- (५) गिरिपतन मरण—पर्वत से गिरकर मरना ।
- (६) तरुपतन मरण—वृक्ष से गिर कर मरना ।
- (७) जलप्रवेश मरण—जल में प्रविष्ट होकर मरना ।
- (८) अग्निप्रवेश मरण—अग्नि में प्रवेश कर मरना ।
- (९) विषभक्षण मरण—विष खाकर मरना ।
- (१०) शस्त्रावपाटन मरण—छुरिकादि शस्त्र से अपने शरीर को विदीर्ण कर मरना ।
- (११) वैहायस मरण—वृक्ष की शाखा से बन्धकर—लटक कर मरना ।
- (१२) गृध्रस्पृष्ट मरण—गृध्रो द्वारा स्पृष्ट होकर मरना ।

इन ऊपर के मरणों के सम्बन्ध में कहा गया है कि भगवान महावीर ने कभी इनकी प्रशंसा नहीं की, कीर्ति नहीं की, और अनुमति नहीं दी । कारण होने पर केवल अन्तिम दो को निवारित नहीं किया^१ । कारण का खुलासा करते हुए टीकाकार ने लिखा है कि 'शीलरक्षणादौ' अर्थात् शील-रक्षण आदि प्रयोजन के लिए अन्तिम दो मरण निवारित नहीं हैं । एक प्राचीन गायत्रि में इन दोनों मरणों को अनुज्ञात कहा है^२ ।

उपर्युक्त विवेचन से फलित है कि जैन धर्म के अनुसार सयम से भ्रष्ट होकर मरना, इन्द्रियो के वश होकर मरना, गह्य है और उन्हें बालमरण कहा है । वैसे ही सयम की रक्षा के लिए वैहायस, गृध्रस्पृष्ट मरण की अनुज्ञा भी दी है ।

यह यहाँ स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जैन साध्वियाँ अपने पास विहार के समय रस्सियाँ रखती हैं और शील विषयक उपमर्ग के उत्पन्न होने पर उनके द्वारा फाँसी खाकर शील-रक्षा कर सकती हैं ।

२८-ब्रह्मचर्य और भावनाएँ

जैन धर्म में ऐसी भावनाएँ—अनुपेक्षाएँ—दृष्टियों का भी वर्णन मिलता है, जिनका बार-बार चिन्तन करने में ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य में दृढ रह सकता है । उदाहरणस्वरूप

(१) त्यागे हुए भोगों को पुन भोगने की इच्छा करना वमन की हुई वस्तु को पीना है । इससे तो मरना भला^३ ।

१—ठाणाङ्ग सू० १०२

दो मरणाद् समणेण भगवत्या महावीरेण समणाज निग्गयाग णो निज्ज निग्गयायाद् णो निच्च निक्किगाद् णो निच्च बुट्ठयाद् णो निच्च पसंथाद् णो निच्च अज्जगुन्तायाद् भवति, कारणं पुण अपट्ठिदुद्दं त जहा—वेहाग्ये चेव गिद्धपिट्ठे चेव ।

२—ठाणाङ्ग सू० १०२ की टीका में उद्धृत

गह्वादिभक्ष्यग गह्वपट्टमुद्यधगादि चेहाम ।

एत दोन्निअपि मरणा कारणत्ताण् अगुन्ताया ॥

३—उत्तराध्ययन २२ ४०-४३

गिरिथु तेऽन्मोकामी, जो त जीवियमारगा ।

वत इच्छमि आयेउ, सेय त मरण भवे ॥

(२) यदि समभावपूर्वक विचरते हुए भी यह मन कदाचित् बाहर निकल जाय तो साधक सोचे—“वह न मेरी है और न मैं उसका हूँ^१ ।”

(३) नरक में गये हुए दुःख से पीड़ित और निरन्तर क्लेशवृत्तिवाले जीव की जब नरक सम्बन्धी पत्योपम और सागरोपम की आयु भी समाप्त हो जाती है, तो फिर मेरा यह मनोदुःख तो कितने काल का है ?^२

(४) यह मेरा दुःख चिरकाल तक नहीं रहेगा । जीवों की भोग-पिपासा अशाश्वती है । यदि विषय-तृष्णा इस शरीर से न जायगी, तो मेरे जीवन के अन्त में तो अवश्य जायगी^३ ।

(५) जब कभी इन मनोरम कामभोगों को छोड़कर चल वसना है । इस ससार में धर्म ही त्राण है । धर्म के सिवा अन्य वस्तु नहीं है जो दुर्गति से रक्षा कर सके^४ ।

(६) जैसे घर में भाग लगने पर गृहपति सार वस्तुओं को निकालता है और असार को छोड़ देता है, उसी तरह जरा और मरणरूपी घनि से जलते हुए इस ससार में अपनी आत्मा का उद्धार करेगा^५ ।

(७) जिसमें मैं मूर्च्छित हो रहा हूँ—वह जीवन और रूप विद्युत्सम्पात की तरह चंचल है^६ ।

(८) स्त्री का शरीर जिसके प्रति मैं मोहित हूँ, अशुचि का भण्डार है^७ ।

१—दशवेकालिक २ ४

समाह पेहाइ परिव्वयतो, सिया मणो निस्सरई यहिद्धा ।

न सा मह नो वि अहपि तीसे, इच्छेव ताभो विणएज्ज राग ॥

२—दशवेकालिक चू० १ १५

इमस्स ता नेरइयस्स जतुणो दुहोवणीयस्स किलेसवत्तिणो ।

पलिओवम भिज्झइ सागरोवम, किमग पुण मज्झ इम मणोदुह ॥

३—वही १ १६ •

न मे चिर दुक्खणिण भविस्सइ, अत्तासया भोगपिवास जतुणो ।

न मे सरीरेण इमेणऽविस्सइ, भविस्सई जीवियपज्जवेण मे ॥

४—उत्तराध्ययन १४ ४० :

भरिहिसि राय जया तया वा, मणोरमे कामगुणे पहाय ।

एषो तु धम्मो नरदेव । ताण, न विज्झई अन्तमिहेह किंचि ॥

५—वही १६ २३-२४ •

जहा गेहे पलित्तन्नि, तस्स गेहस्स जो पट् ।

सारभरटाणि नीणेइ, अत्तार अवउज्झइ ॥

एव एणे पलित्तन्नि, जराए नरणेण य ।

अप्पाण तारइस्सामि, तुम्हेहि अणुमन्निओ ।

६—वही १८ १३ :

जीविय खेव रउ च विज्झुमपायचऽत्तल ।

जत्थ त सुत्तन्ति राय, पेच्चत्थं नाव सुत्तन्ति ॥

७—आचाराद १, २-५

अंतो-पतो परंहराणि पान्दु एतेविस्वत्तां पटिण पटिहेत्तां

(९) जीव जो शुभ अथवा अशुभ कर्म करता है, उन कर्मों से संयुक्त हो परलोक को जाता है। उसके दुःख में दूसरा कोई भाग नहीं बटा सकता। मनुष्य को स्वयं अकेले को ही दुःख भोगना पडता है। कर्म, करनेवाले का ही पीछा करता है, उसे ही कर्म-फल भोगना पडता है^१।

(१०) ये काम-भोग त्राणरूप नहीं, शरणरूप नहीं। कभी तो मनुष्य ही काम-भोगों को छोड़कर चल देता है। और कभी काम-भोग ही मनुष्य को छोड़ कर चल देते हैं। ये काम-भोग अन्य हैं और मैं अन्य हूँ। फिर मैं इन काम-भोगों में मूर्च्छित क्यों होता हूँ^२।

(११) यह शरीर अनित्य है, अशुचिपूर्ण है और अशुचि से उत्पन्न है। यह आत्मारूपी पक्षी का अस्थिर वास है और दुःख तथा क्लेश का भाजन है। अतः मुझे मानुषिक काम-भोग में आसक्त, रक्त, गृद्ध, मूर्च्छित नहीं होना चाहिए और न अप्राप्त भोगों को प्राप्त करने की लालसा करनी चाहिए^३।

(१२) विषय और स्त्रियों में आसक्त जीव स्थावर और जगम योनियों में बार-बार भ्रमण करता है^४।

(१३) जो सर्व साधुओं को मान्य सयम है, वह पाप का नाश करनेवाला है। इस सयम की आराधना कर बहुत जीव संसार-सागर से पार हुये हैं और बहुतो ने देव-भव प्राप्त किया है^५।

(१४) जैसे लेपवाली भित्ति लेप गिराकर क्षीण कर दी जाती है, उसी तरह अनशनादि तप द्वारा अपनी देह को कुश करना चाहिए^६।

१—(क) उत्तराध्ययन १८ १७ .

तेणावि ज कयं कम्म, सइ वा जइ वा दुइ ।

कम्ममुणा तेण सजुत्तो, गच्छइ उ पर भव ॥

(ख) वही १३ २३ .

न तस्स दुक्ख विभयन्ति नाइओ, न मित्तवग्गा न सुया न वंधवा ।

एक्को सयं पच्चण्होइ दुक्ख, कत्तारमेव अणुजाइ कम्म ॥

२—सूत्रकृताङ्ग २, १ १३ :

इह खलु कामभोगा णो ताणाए वा णो सरणाए वा । पुरिसे वा एगया पुच्चिं कामभोगे विप्पजहइ, कामभोगा वा एगया पुच्चिं पुरिसं विप्पजहन्ति । अन्ने खलु कामभोगा अन्नो अहमसि । से किमंग पुण वयं अन्नमन्नेहिं कामभोगेहिं मुच्छामो ?

३—(क) उत्तराध्ययन १६ १३

इमं सरीरं अणिच्च, असइ असइसंभव ।

असासयावासमिण, दुक्खकेसाण भायण ॥

(ख) ज्ञाताधर्म कथाङ्ग ८

त मा ण तुव्मे देवाणुप्पिया, माणुस्सएउ कामभोगेउ ।

सज्जह रज्जह गिज्जह, मुज्जह अज्जोववज्जह ॥

४—सूत्रकृताङ्ग १, १२ १४ .

जमाहु ओह सलिल अपारग, जाणाहि ण भवगहण दुमोक्ख ।

जसी विसन्ना मिसयगणाहि, दुइओऽवि लोय अणुसचरन्ति ॥

५—वही १, १५ २४

उ मय सच्च माट्ठण, त मय सल्लगत्तण ।

माइत्तण त तिण्णा, देवा वा असविमु तं ॥

६—वही १, २१ १८

एणिया कुलिय उ लेप्प ।

विमणं देहमणमणा इह ॥

(१५) मुझे आत्मा को कसना चाहिए। उसको जीर्ण—पतली करना चाहिए। तप से शरीर को क्षीण करना चाहिए^१।

(१६) जिन्हें तप, सयम और ब्रह्मचर्य प्रिय हैं, वे शीघ्र ही अमर-भवन को प्राप्त करते हैं^२।

(१७) मनुष्यों के सब सदाचार नष्ट होने हैं। जीवन अशाश्वत है। जो इसमें पुण्य, सत्कृत्य और धर्म नहीं करता, वह मृत्यु के मूल में पड़ने के समय परवात्ताप करता है^३।

(१८) भोग से ही कर्मों का लेप—बन्धन—होना है। भोगी को जन्म-मरण रूपी समार में भ्रमण करना पड़ता है, जब कि अभोगी समार से छूट जाता है^४।

(१९) काम-भोग शून्य रूप हैं। काम-भोग विषय हैं। काम-भोग जहरी नाग के सदृश हैं। भोगों की प्रार्थना करने-करते जीव विचारे उनको प्राप्त किए बिना ही दुर्गति में चले जाते हैं^५।

(२०) आत्मा ही सुख और दुःख को उत्पन्न करने और न करनेवाली है। आत्मा ही सदाचार से मित्र और दुराचार से अमित्र—शत्रु है^६।

(२१) अपनी आत्मा के नाश ही युद्ध कर। बाहरी युद्ध करने ने क्या मतलब? दुष्ट आत्मा के समान युद्ध योग्य दूसरी वस्तु दुर्लभ है^७।

१—आचाराङ्ग १, ४।३ - ४-५ -

कस्तेहि जप्पाय ।

जरेहि जप्पाय ॥

इह काणाकंती पडिए ।

बगिहे दुगमज्जाय ।

सपेहाए छुने मरीया ।

२—अष्टवैकलिक ४ २८ :

पच्छा वि ते पयाया, खिप्प गच्छन्ति अनरमवणाइ ।

जेमि पिजो तवो मज्झो न खन्ती अ वमचेरे च ॥

३—उत्तराज्जयन १३ १०, २१

सव्व सुचिरण सफल मराण, कडाण कम्माण न मोक्खो अत्थि ।

अप्पेहि कामेदि य उच्चमेहि, जाया मन पुण्णफलोववेए ॥

इह जीविइ राय अनासपन्नि, धमियं तु पुण्णाइ ककुब्बमाणी ।

ते सोपई मच्चुत्तुहोवणीए धम्म लकाज्ज परमि रोए ॥

४—वही २५ ४१

उवलेवो होई भोगेह अभोगी मोक्खलिप्पई ।

भोगी भमइ समारे, अभोगी विप्पमुच्चई ।

५—वही ६ ५०

मल्ल वान विम वान, वान आनीविमोदम ।

वने य पत्थेनम अक्कम जनि होइइ ।

६—वही २० ३०

अप्पा वान विमम य हुहम य हुहम य ।

अप्पा मिमममि य हुप्पहिंय सप्पट्ठिअे ।

७—आचाराङ्ग ५ ३ १५ -

रुणे रोइ उमरि दि ने हुक्को वानउ-

उमरि — हुक्को ।

(२२) तू ही तेरा मित्र है। बाहर क्यों मित्र की खोज करता है? हे पुरुष ! अपनी आत्मा को ही वश में कर। ऐसा करने से तू सर्व दुःखों से मुक्त होगा^१।

आगम में कहा है—“जिसकी आत्मा इस प्रकार दृढ होती है, वह देह का त्यज देता है, पर धर्म-शासन को नहीं छोड़ता। इन्द्रियाँ (विषय-सुख) ऐसे दृढ धर्मी पुरुष को उसी तरह विचलित नहीं कर सकती, जिस तरह महावायु सुदर्शन गिरि को^२।” “जिस तरह नौका अथाह जल को पार कर किनारे लगती है, उसी तरह जिसकी अन्तर आत्मा भावनारूपी योग—चिन्तन से विशुद्ध निर्मल होती है, वह ससार-समुद्र को तिर कर—सर्व दुःखों को पार कर, परम सुख को प्राप्त करता है। क्षुर अपने अन्त पर—घार पर चलता है और चक्का भी—पहिया भी अपने अन्त—किनारों पर चलता है। धीर पुरुष भी अन्त का सेवन करते हैं—एकान्त निश्चित सत्यो पर जीवन को स्थिर करते हैं और इसीसे वे ससार का—बार-बार जन्म-मरण का अन्त करते हैं^३।”

२९-ब्रह्मचर्य और निरन्तर संघर्ष

सत टॉल्स्टॉय ने कहा है “जो पतन से बचा हुआ है, उसे चाहिए कि इसी तरह बचे रहने के लिए वह अपनी तमाम शक्तियों का उपयोग करे। क्योंकि गिर जाने पर उठना सैकड़ों नहीं, हजारों गुना कठिन हो जायगा। समय का पालन करना अविवाहित और विवाहित-दोनों के लिए श्रेयस्कर है।

“मनुष्य का कर्त्तव्य है कि समय की आवश्यकता को समझ ले। वह समझ ले कि विवेकशील मनुष्य के लिए विकारों से झगड़ना अप्राकृतिक नहीं, बल्कि उसके जीवन का पहला नियम है। मनुष्य केवल पशु नहीं, एक विवेकशील प्राणी है।

“प्रकृति ने मनुष्य के अन्दर वैषयिकता और अन्य पाशविक वृत्तियों के साथ-साथ ब्रह्मचर्य और पवित्रता की पोषक आध्यात्मिक वृत्ति भी दी है। प्रत्येक मनुष्य का कर्त्तव्य है कि वह उसकी रक्षा और संवर्धन करे।

“सत्य और सत् के लिए सत् का प्रयत्न करते रहना। अपनी पवित्रता की रक्षा में सारी शक्ति लगा देना। प्रलोभनों के साथ खूब झगड़ना, किसी हालत में हिम्मत न हारना। लगाम को कभी ढीली न करना।

“मेरा तो उपदेश यही है और इस पर, मैं खूब जोर दूँगा कि अपने जीवन के व्यय को समझो। याद रखो कि शारीरिक विषय-सुख नहीं बल्कि ईश्वर के आदेशों का पालन मनुष्य के जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य है। विलासयुक्त नहीं, आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करो।

“ब्रह्मचर्य वह आदर्श है, जिसके लिए प्रत्येक मनुष्य को हर हालत में और हर समय प्रयत्न करना चाहिए। जितना ही तुम उसके नजदीक जाओगे उतना ही अधिक परमात्मा की दृष्टि में प्यारे होगे और अपना अधिक कल्याण करोगे। विलासी बन कर नहीं, बल्कि पवित्रता-युक्त जीवन व्यतीत करके ही मनुष्य परमात्मा की अधिक सेवा कर सकता है^४।

१—आचाराङ्ग ३।३ ११७-८

पुरिसा ! तुममेव तुम मित्त, किं यहिया मित्तमिच्छसी ?

पुरिसा ! अत्ताणमेव अभिनिगिज्झ एव दुक्खा पमोक्खसि ॥

२—दशवैकालिक चू० १ १७ .

जस्सेवमप्पा उ हविज्ज निच्छिओ, चइज्जदेह न हु धम्मसासन ।

त तारिस नो पइलति इदिया, उवितवाया च सुदमण गिरि ॥

३—सुवृत्तानाङ्ग १, १५ ६, १४-१५

भावणा जोगसुदुप्पा, जले नावा व आहिया ।

गावा व तीरसम्पन्ना, मव्वदुग्ग्या न्तिउट्टई ॥

मे ह चत्थं मणुग्ग्याण, जे कग्गाए य अन्ताण ।

अन्तेण सुरो वहई, चउ अन्तेण लोउट्टई ॥

अन्ताणी धीरा तेवन्ति, तेण अन्तमरा इह ॥

४—स्ती और पुग्ग पृ० १५०-१५३

“अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जिस प्रकार अकाल पीडित को एक बार या अनेक बार भोजन करा देने से उसके पेट का सवाल हल नहीं होता, उसी प्रकार शारीरिक विपयोपभोग से मनुष्य को कभी सन्तोष नहीं होता। फिर सन्तोष कैसे होगा? ब्रह्मचर्य के आदर्श की सम्पूर्ण भव्यता को भली-भाँति समझ लेने से, अपनी कमजोरी पूर्णतया स्पष्टरूप से देख लेने से, और उसे दूर कर उस उच्च आदर्श की ओर बढ़ने का निश्चय करने से।

“सघर्ष जीवनमय और जीवन सघर्षमय है। विश्रान्ति का नाम भी न लीजिए। आदर्श हमेशा सामने खड़ा है। मुझे तब तक शान्ति नसीब नहीं हो सकती, जब तक मैं उस आदर्श को प्राप्त नहीं कर सकता^१।

“ससार की जितनी लड़ाइयाँ हैं, उनमें कामाभिलाषा (मदन) के साथ होनेवाली लड़ाई सबसे ज्यादा कठिन है, और सिवाय प्रारम्भिक वात्स्यायना तथा अत्यन्त वृद्धावस्था के कोई भी ऐसी अवस्था अथवा समय नहीं है, जिसमें मनुष्य इससे मुक्त हो। इसलिए किसी मनुष्य को इस लड़ाई से न तो कभी हताश होना चाहिए और न कभी अवस्था की प्राप्ति की आशा करनी चाहिए जिसमें इसका अभाव हो। एक क्षण के लिए भी किसी को निर्वलता न दिखानी चाहिए, किन्तु उन समस्त साधनों को एकत्र कर उनका उपयोग करना चाहिए, जो उस शत्रु को निःशस्त्र बना देते हैं। उन बातों का परित्याग कर देना चाहिए जो शरीर और मन को उत्तेजित (दूषित) करनेवाली हो और हमेशा काम करने में व्यस्त रहना चाहिए^२।”

“पर प्रधान और सर्वोत्तम उपाय तो अविरत सघर्ष ही है! मनुष्य के दिल में हमेशा यह भाव जागृत रहना चाहिए कि यह सघर्ष कोई नैमित्तिक या अस्थायी अवस्था नहीं, बल्कि जीवन की स्थायी और अपरिवर्तनीय अवस्था है^३।”

जैन धर्म में भी सतत् जागृति को सयमी का परम धर्म कहा है। वह सोये हुआ में जागृत रहे—“सुत्तेसु या वि पड्विद्वज्जीवी” भारद्वपक्षी की तरह अग्रमत्त रहे—“भारद्वपक्षी व चरेऽग्रमत्ते”, मुहूर्तमात्र भर भी प्रमाद न करे—“महुतमवि णो पमाए”। वीर पुरुष सयम में श्रुति को सहन नहीं करता और न असयम में रति को सहन करता है। चूँकि वीर पुरुष सयम में अन्यमनस्क नहीं होता, अतः असयम में अनुरक्त नहीं होता—“नारह सहई वीरे, वीरे न सहई रति। जम्हा अविमणे वीरे तम्हा वीरे न रज्जई।” वह असयम जीवन में आनन्द भाव को घृणा की दृष्टि से देखे—“निव्विद नदि इह जीवियस्स।” ज्ञानी, जिसे आत्मा-साधना के सिवा अन्य कुछ परम नहीं, कभी प्रमाद नहीं करता—“अणन्नपरम नाणी, नो पमाए कयाइवि।” ये सारी आज्ञाएँ श्रविश्रान्त रूप से जागृत रहने की ही प्रेरणाएँ देती हैं। वास्तव में ही सयमी के लिए अन्तिम क्षण तक विश्राम जैसी कोई चीज नहीं होती। “जावज्जीवमविस्सामो”—जीवन-पर्यन्त विश्राम नहीं, यही उनके जीवन का सूत्र होता है।

सयमी को किस तरह उत्तरोत्तर सघर्ष करते रहना चाहिए—इसका आदर्श सुदर्शन के जीवन-वृत्त द्वारा दिया गया है।

सुदर्शन सेठ की कथा सधेप में पहले दी जा चुकी है। सुदर्शन का जीवन ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में निरन्तर सघर्ष का रहा। स्वामीजी ने लिखा है “सुदर्शन ने शुद्ध मन से निरतिचार शील व्रत का पालन किया। घोर परीपह उत्पन्न होने पर भी वह डिगा नहीं। जो निर्मलता पूर्वक शील का पालन करते हैं, वे सब ब्रह्मचारी पुरुष महान् हैं, परन्तु सुदर्शन का चरित्र तो व्याख्यान करने योग्य ही है, क्योंकि उमने घोर परीपहों के सम्मुख अविचल रह ब्रह्मचर्य का पालन किया। उसका चरित्र ऐसा है कि जिसका पतन हो गया हो, वह भी मुने तो ब्रह्मचर्य के प्रति उसके प्रेम की वृद्धि हो और पुनः उसके पालन में तत्पर हो। कायर उनके चरित्र को मुनकर वीर होने हैं और जो शूर हैं, वे और भी अटिग होते हैं^४।”

कपिल पुरोहित की स्त्री कपिला ने जब प्रपञ्च रत्न दामो के द्वारा सुदर्शन को अपने महल में बुला लिया और उसने पाँच की प्रार्थना करने लगी तब सुदर्शन की गया अवस्था हुई, उसका वर्णन स्वामीजी ने इस प्रकार किया है “कपिला की बात सुनकर और उसके शत्रु मन को देखकर सुदर्शन मन में उदास हो गया। उसका गान पानीने में भर गया। गरीब बान्ने लगा। वह सोचने लगा—मैं प्रपञ्च या न गमन, तब पगार फल गया। पर कपिला चाहे किन्ने ही उपाय करे, मैं अपने शत्रु को नष्ट नहीं करूँगा। यदि मेरी आत्मा बग में है, तो मुने

१—स्त्री और पुरुष पृ० ४८

२—पृ० ४४

३—पृ० ४४

४—अध्याय ४ रत्नकर (२२०-२१) - सुदर्शन पृ० ४८

कोई भी चलित नहीं कर सकता । स्त्री चतुर पुरुष को भी भ्रम में डाल, उसे मूर्ख बना देती है, पर यदि मैं दृढ रहूँगा तो यह मेरा तिलमात्र भी बिगाड नहीं कर सकती ।”

पिण शील न खडू मांहरो, आ करे अनेक उपाय ।

जो वश छे म्हारी आत्मा, तो न सके कोइ चलाय ॥

चतुर ने भोल मूर्ख करे, इसी नारी नीं जात ।

जो हूँ इण आगे सेंठो रहूँ, तो म्हारो बिगडे नहीं तिलमात ॥

इस समय की सुदर्शन की दृढता पर टिप्पण करते हुए स्वामीजी लिखते हैं “सम्यक् दृष्टि कष्ट के समय भी सम्यक् ही सोचता है । वह कांटो को फूल की तरह ग्रहण करता है । जैसे-जैसे परीपह अधिक बढ़ते हैं, वह अधिकाधिक वैराग्य के साथ व्रत को अमङ्गल रख उसका पालन करता है । शूर वही है, जो कष्ट पडने पर भाग न छूटे । जो कायर क्लीव होते हैं, वे ही कष्ट के समय भाग छूटते हैं । जो वैरी के सम्मुख भाग छूटता है, उसका कभी भला नहीं होता । जो पैर थाम कर मुकाविला करता है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता ।”

समदृष्टि वेवे समों, पाले व्रत अभग ।

ज्यू ज्यू परीपह ऊपजे, तिम तिम चढते रंग ॥

कष्ट पड्या कायम रहे, ते साचेला सूर ।

कोइ कायर क्लीव हुवे, ते भांग हुवे चकचूर ॥

वेरी तो पाछे पड्या, जव भागां भलो न होय ।

पग रोपी साह्यो, मडे, त्यांसू गंज न सके कोय ॥

कपिला सुदर्शन के शरीर से लिपट गई । सुदर्शन की वृत्तियाँ और भी अन्तर्मुख हो गई । उसने नियम लिया—यदि मैं इस उपसर्ग से वच गया तो मुझे यावज्जीवन के लिए अन्नह्यचर्य का प्रत्याख्यान है

जो इण उपसर्ग थी ऊवरुं, व्रत रहे कुशले खेम ।

तो शील छे म्हारे सर्वथा, जावजीव लगे नेम ॥

सुदर्शन ने स्त्री-परीपह के समय इस तरह अपना मन दृढ कर लिया । सुदर्शन की उस समय की दृढता को स्वामीजी ने इस प्रकार प्रकट किया है

मन दृढ कर लियो आपणो, शील कियो अगीकार ।

कपिला नारी तो ज्यांही रही, तजी मनोरमां नार ॥

अरिहंत सिद्ध नी साखे करी, पहरयो शील सन्नाह ।

मन वच काया वस किया, तिणरे स्यांनी परवाह ॥

आतो कपिला छे वापटी, मल मूत्र नी भंडार ।

जो आय उभी रहे अवच्छरा, तोही शील न खडू लिगार ॥

सुदर्शन ने अरिहत, सिद्ध, साधु और धर्म की शरण ली और कपिला की तो बात दूर, यावज्जीवन के लिए ब्रह्मचर्य धारण कर, अपनी पत्नी मनोरमा तक के साथ विषय-सेवन का त्याग कर दिया । सुदर्शन ने उस अनुकूल परीपह के समय भी भोग को विष के समान समझा ।

आखिर में कपिला ने निराश हो सुदर्शन को अपने पाश से मुक्त किया और सुदर्शन अपने घर वापिस आया । उसने नियम लिया—

“आज के बाद मैं पर-घर में प्रवेश नहीं करूँगा ”

कदा वले मिले जी एहवी, तो छटीजे केम ।

तिणमू पर घर जाया तणो, आज पटे छे नेम ॥

जब धाम्रीवाहन राग की पटरानी आया ने पडिना घाय द्वारा सुदर्शन को ध्यानावस्था में म्हा में मगाया, तब सुदर्शन के निग निग एक भयानक परीपह उत्पन्न हुआ । अग्न्या सुदर्शन ने भोग की प्रार्थना करने लगी । सुदर्शन ने ध्यान पूरा कर आँखें मोली तो मारा दृश्य देखा

कांपने लगा । सुदर्शन ने अपने मन को मेरु की तरह दृढ़ कर लिया

ओ उपसर्ग मोटो ऊपनों, मन गमतो परीसो ज्ञाण ।

जब सेठ मन गाढो कियो, जाणेक मेरु समान ॥

स्वामीजी कहते हैं -

गमतो परीसो अस्त्री तणो, सहिवो घणो दुलभ ।

दृढ परिणामी पुरुष ने, सहिवो घणो सुलभ ॥

गमता अण गमता वेहु, उपसर्ग उपजे आय ।

जब धूर पुरुष साहसा मडे, कायर भागी जाय ॥

सुदर्शन इस घोर अनुकूल परीपह के समय शील के गुणों का चिन्तन करने लगा

सेठ इसो मन चितवे, शील व्रत हो व्रतां में प्रधान ।

तिण शील थकी सुद्ध गति मिले, अनुक्रमे हो पामे मुगत निधान ॥

ग्रह नक्षत्र तारां ना हुंद मे, घणो सोभे हो मोटो जिम चद ।

रतां में वैदूर्य मोटको, फूलां में हो मोटो फूल अरविद ।

ज्यू व्रतां में शील व्रत बढो ॥

रत्नां रा आगर में समुद्र बढो, आभूषण में हो माथा रो मुकुट ।

वस्त्र मांहे क्षोम वस्त्र मोटको, नदियां मांहे हो सीता नो पट ।

इत्यादि शील व्रत ने ओपमा, सूत्र में हो जिन भापी बतीस ।

ए व्रत चोखे चित्तू पालसी, तिण री करणी हो ज्ञाणो बिम्बावीस ॥

शील थकी सक्टे टले, शील थकी शीतल हुवे आग ।

शील थी सर्प न आभडे, शील थकी हो बाधे जस सोभाग ॥

शील थी विष अमृत हुवे, शील सेती हो देवे समुद्र धाग ।

बाघ सिघ ठले शील थी, शील पाले हो तेहनो मोटो भाग ॥

शील थकी अनेक जीव उद्धरचा, कहिता कहितां हो त्यांरो नावें पार ।

इण शील थकी चूका तिका, जाय पडिया हो नरक निगोद मभार ॥

इस तरह शील की महिमा का चिन्तन करते हुए सुदर्शन ने प्रतिज्ञा की “अभया जैसी कितनी ही स्त्रियां क्यों न आ जाय, मैं शीत से भ्रष्ट मात्र भी दूर नहीं होऊंगा । इन्द्र की सपत्न्या भी व्यो न घाये, मैं धर्म की टोक नहीं छोड़ सकता । यदि मेरा इन उपसर्ग से उद्धार हुआ तो मैं घर छोड़ कर धामप्य ग्रहण करूंगा—“इण उपसर्ग थी ह वचू, तो लेत् सजन भार ।”

अभया और वामातुर हो गयी । सुदर्शन मौन ध्यान में लीन रहा । अभया ने सुदर्शन को गाय-स्पर्श से जकट लिया, पर सुदर्शन गरा भी टिगा नहीं । उसी मन स्थिति टीका बैसी ही रही, जैसे मानो दो बर के दन्ते को माना ने स्वर्ग किया हो

सेठ ने अग स् भीड़ियो, पिण टिग्यो नहीं तिलमान ।

दोय मास तण घालर भणी, जाणेक परन्धो मान ॥

सेठ सुदर्शन सोचने लगा

दिने सेठ रहे रे बिचर ए नई होय जगरी दामनी जी ।

ए अवेह जगरी हार, ए नई जेला मारो भामनी जी ।

ए जय नई ले मोल ने जणर हुन जिम बटिने जी ।

होणरार जिन होय मो न दिन ने इहो जिम लटिने जी ।

ए प्रत्यक्ष काम नें भोग, मोनें लागे छे वमिया आहार सारखा जी ।
 ते हूं किम करु भोग सजोग, मोन मुगत सुखां री आइ पारिखा जी ॥
 जो हूं करु राणी सू प्रीत, तो हूं कर्म बांधे जाऊ कुगत में जी ।
 चिहुं गत में होऊ फजीत, घणो भ्रमण करुं इण जगत में जी ॥
 मोन मरणो छे एक बार, आगल पाछल मो भणी जी ।
 सुख दुख होसी कर्म लार, तो सेठो रहूं न चूकू अणी जी ॥
 आ मल मूत्र तणो भडार, कूड कपट तणी कोथली जी ।
 इण में सार नहीं छे लिगार, तो हूं किण विध पामू इणसू रली जी ॥
 अनेक मिले अपछरा आण, रूप करे रलियामणो जी ।
 त्यानें पिण जाणू जहर समान, म्हारे मुगत नगर में जावणो जी ॥

इस तरह विचार, सुदर्शन ने मन को स्थिर कर लिया । उसके मन में काम जरा भी व्याप्त नहीं हुआ ।

रानी ने सुदर्शन को चलित करने के लिए अनेक मोहक बातें कही पर वे सब उसी तरह अनसुनी हुई जैसे कोई पापाण की मूर्ति के सामने बोल रहा हो—“जाने पापाण की मूरत आगे, कहिवा लागी वाणी जी ।”

इस तरह सारी रात बीत गयी । प्रभात होने पर रानी बाहर आयी और उसने जोर-जोर से चिल्लाकर सबको इकट्ठा कर लिया और सुदर्शन पर दुश्चरिता का कलक लगा दिया । राजा ने सुदर्शन को गिरफ्तार करा लिया और शूली पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी । शूली पर चढ़ाने के लिए सेठ सुदर्शन को शूली के नीचे खड़ाकर दिया गया । वह विचार ने लगा ।

सेठ सुदर्शन करे छे विचारणा रे, ऊभो सूली रे हेठ ।
 कर्म तणी गति बांकडी रे, ते भोगवणी मुफ नेठ ॥
 किहा अभिया राणी राजा तणी रे, किहां हूं सुदर्शन सेठ ।
 किहां हूं मसाण भूमिका मांहीं रखो रे, किहां हूं आय ऊभो सूली हेठ ॥
 इण चपा नगरी में हूं/मोटको रे, ते हूं सुदर्शन सेठ ।
 म्हारा बांधा पाप कर्म उटे हुवा रे, तिणसू आय ऊभो सूली हेठ ॥
 कर्म सू बलियो जग में को नहीं रे, विन भुगत्यां मुगत न जाय
 जे जे कर्म बांध्या इण जीवडे रे, ते अवश्य उटे हुवे आय ॥
 ज्यू में पिण कर्म बांध्या भव पाछले रे, ते उटे हुवा छे आय ।
 पिण याद न आवे कर्म किया तिके रे, एहवो ग्यान नहीं मो मांय ॥
 के में चाटा खाधी चोतरे रे, दिया अणहुता आल ।
 ते आल अणहुतो आयो गिर माहरे रे, निज अवगुण रखो छे निहाल ॥
 के में दोपद चोपद छेदिया रे, के छेदी वनराय ।
 के भात पाणी म्णिरा मे रुंमिया रे, के मे दीधी त्याने अनराय ॥
 के में साधु सती सतापिया रे, के में दिया कुपात्र दान ।
 के में शील भाग्या निज पारका रे, के में साधा रो मियो अपमान ।
 तीर्यङ्ग चक्रवर्ति छे महा बली रे, बाउदेव ने बलदेव ।
 त्यारे पिण अगुभ कर्म उटे हुवा रे, जय भुगत लिया स्वयमेव ॥
 मोटी मोटी मनिया यी तेहमे रे, मिया पट्टा छे आय ।
 यणे दटा दटा म्णिवर त्यां भगी रे, दटा पट्टो त्यां मांय ॥

त्यां समें परिणामें परीसा सही रे, पौहता मुगत मभार ।

एहवा साधु सती हुवा त्या भणी रे, सेठ याद किया तिणवार ।

जेहनें जेहवा कर्मज सचिया रे, तेहवा उटे हुवे आय ।

जिण घोयो छे पेठ धवूल को रे, ते अब कियां थी खाय ॥

तो हूँ कर्म भुगतू छू मांहरा रे, ते में बांध्या छे स्वयमेव ।

तो हूँ आसण दुमण होऊ किण कारणे रे, हिचे किसो करणो अहमेव ॥

सुदर्शन ने सोचा—“कर्म की गति बड़ी टेढ़ी होती है । कर्मों से बलवान जग में और कोई नहीं है । उन्हें भोगे बिना उनसे छुटकारा नहीं होता । मेरे पिछले कर्मों का उदय हुआ है । मैंने किसी पिछले भव में किसी की चुगली की होगी, किसी पर कलङ्क लगाया होगा, द्विपद-चतुष्पदों का छेदन किया होगा अथवा वनस्पतिकाय का भेदन अथवा किसी के भात-पानी का विच्छेद किया होगा । मैंने साधु-सन्तों को सन्ताप दिया होगा या कुपात्र-दान दिया होगा । मैंने अपना या दूसरे का शील भग किया होगा अथवा साधुओं का अपमान किया होगा । इसीलिए मैं आज शूली पर चढ़ाया जा रहा हूँ । बड़े बड़े ऋषि-महर्षियों को भी किये का फल भोगना पड़ता है । उन्होंने समभाव से कष्टों को सहन किया । मैं भी उदय में आये हुए कर्मों को समभाव से देखू । मैंने बलू बोया तो आम कैसे फलेगा ? अपने बांधे हुए कर्म स्वयं को ही भोगने पड़ते हैं । फिर मैं दुःख क्यों करूँ ?”

देवताओं ने शूली को सिंहासन के रूप में परिणत कर दिया । सुदर्शन के शील की महिमा चारों ओर फैल गयी । राजा ने सुदर्शन से अपने अपराध की क्षमा चाही और बोले “यह सारा राज्य आपको अर्पित है । आप राज्य करें ।” सुदर्शन बोला “मैंने अभिग्रह लिया था कि यदि मैं उपसर्ग से बच गया तो समय ग्रहण करूँगा । मेरा उपसर्ग दूर हुआ, अतः अब मैं समय-ग्रहण करूँगा । अभया रानी और पड़िता घायल ने मैं क्षमा-क्षामना करता हूँ । मुझ से कोई अपराध हुआ हो तो वे क्षमा करें ।” राजा बोले “इन दुष्टाओं ने बड़ा अकार्य किया । मैं शीघ्र ही इनके प्राण-हरण करूँगा ।” सुदर्शन बोला “अभया रानी और पड़िता घायल ने तो मेरा उपकार ही किया है । इन्हीं के कारण मेरी कीर्ति हो रही है । अतः आप इनकी घात न करें ।” राजा बोला “दुराई के बदले भलाई करनेवाले जगत में विरले ही होते हैं—एहवा आंगुण ऊपर घुण करे, ते तो विरला छे ससार हो लाल ।”

इसके बाद सुदर्शन समय लेने की बात जोहते हुये रहने लगा । उनकी भावनाएँ इन प्रकार रही “आज मेरा मनोरथ पूरा हुआ है । मन-चिन्तित कार्य सिद्ध हुआ है । शील से मेरी लाज बची । मैंने चारों गतियों में भ्रमण किया । कभी सगय दूर नहीं हुआ । अब मुझे मनुष्य-जन्म मिला है । जैन धर्म पाया है । इस अमूल्य अवसर को पाकर नूतन धर्म का पालन करना चाहिए । मैं पाँचों महाव्रतों को ग्रहण करूँगा । वारह प्रकार के तपो का सेवन करूँगा । साधुओं के यहाँ आने ही मसार को छोड़ दीक्षा लूँगा ।”

मनोरथ पूरा थयो, छुण प्राणी रे । मन चित्तव्या सरिया काज, आज छुण प्राणी रे ॥

जग में जस वध्यो घणो, छुण प्राणी रे । म्हारी रही शील सृ लाज, आज छुण प्राणी रे ॥

सजस पाले तू जीवटा, पान्यों नहीं भदपार । जामण मरण करतो थको, भनियो ण ममार ॥

वयटुक नरक निगोद में, काहू तिपच मभार । वयटुक घर नर देवता, इण रीते भनियो ममार ॥

वयटुक इष्ट सजोगियो, वयटुक इष्ट विद्योग । वयटुक भोगज भोगय्या वयटुक अनि घणो रोग ॥

इण रीते भमता थका, भनियो नहीं भमजाए । अने अपूर्व पानियो, धी जिन धर्म रमाए ॥

धर्म तणा जा वरो इण लो अजर पाय । धर्म चित्ता मानवी, गया ते जन्म गमाय ॥

अने पाच महारत आदर जाही परिह ताम । दोरे भेटे तप तप, तप पान्ति पित्त पाम ॥

इस भावना भावना, सा आनयो धनि मेरा । जो इहा साधु पधारसी, तो वसू ममार तो त्याम ॥

पर आ पहुँचे। वेश्या ने श्राविका का रूप बनाया और मुनि सुदर्शन से गोचरी की अर्ज करने लगी। मुनि गोचरी के लिए घर के अन्दर गये। वेश्या बोली—“आप कुछ विश्राम करें। खेद को दूर कर एकांत में बैठ भोजन करें।” यह कह पट्टरस भोजन थाल में परोस मुनिवर के सम्मुख धर दिया। उस थाल को देखकर साधु सुदर्शन समझ गये—यह श्राविका नहीं, यह तो कोई कुपात्र नारी है। यह विचार कर वे वापिस लौटे परन्तु वेश्या ने सारे द्वार बंद कर दिये थे, जिससे बाहर न जा सके और वापिस चौक में आ गये। अब देवदत्ता ने श्राविका का वेप छोड़ दिया और सोलह शृङ्गार कर उपस्थित हुई और मुनि को भोग भोगने के लिए प्रार्थना करने लगी। मुनि अश मात्र भी विचलित नहीं हुए। अब वेश्या ने मुनि को दोनों हाथों से पकड़, अपने महल में ले जा, अपनी शय्या पर बिठा दिया। इस तरह तीन दिन बीत गये, पर मुनि अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। मुनि की इस समय की चित्त-स्थिति को स्वामीजी ने इस प्रकार चित्रित किया है

जेहवो गोलो मेणको, ताप लागीं गल जाय ।
ज्यू कायर पुरुष नारी कने, तुरत डिगजावे ताय ॥
जेसो गोलो गार को, ज्यू धमे ज्यू लाल ।
ज्यू सूर पुरुष स्त्री कने, अडिग रहे व्रत भाल ॥
गार गोला री दीधी ओपमा, साधु सुदर्शन ने जिनराय ।
जिम जिम उपसर्ग ऊपजे, तिम तिम गाढो थाय ॥
उपसर्ग उपनो वेश्या तणो, समरघो श्री नवकार ।
सागारी अणसण लियो, सरण पडिजिया चार ॥
तीन रात दिन लगे, खम्यो घोर परिपह जाण ।
शील माहिं सेंठो रह्यो, तिणरा जिनवर किया बखाण ॥

जिस प्रकार मोम का गोला ताप लगने से गल जाता है, उसी प्रकार कायर पुरुष नारी के समीप तुरत डिग जाता है। जिस प्रकार गार का गोला ज्यो-ज्यो तपाया जाता है वैसे-वैसे लाल होता जाता है, वैसे ही शूर पुरुष स्त्री के समीप अडिग रहता है। भगवान ने सुदर्शन को गार के गोले की उपमा दी है। जैसे-जैसे उपसर्ग होते गये शील के प्रति उसकी भावना गाढ होती गयी। जब यह वेश्या का उपसर्ग उत्पन्न हुआ तो उसने नमस्कार मंत्र का स्मरण किया^१, चारो शरण ग्रहण किये और सागारी अनशन कर दिया। सुदर्शन ने इस तरह तीन दिन तक परिपह सहन किया।

सुदर्शन को अडिग देख कर वेश्या ने उन्हें तीन दिन के बाद डंडे मार कर घर के बाहर निकाल दिया।

अब मुनि ने विचार किया—मैं बहुत बड़े उपसर्ग से बचा हूँ। उचित है कि अब मैं सयारा करूँ। जिस तरह वीर पुरुष सग्राम के मंच पर जाने के लिए आगे-आगे बढ़ता जाता है, उसी तरह मुनि ने श्मशान में जाकर सयारा ठा दिया।

इधर अम्बया रानी मर कर व्यतरी हुई। उसने मुनि सुदर्शन को देखकर उन्हें डिगाने का विचार किया। वह सोलह शृङ्गार कर उनके सम्मुख उपस्थित हुई, बत्तीस प्रकार के नाटक दिखाए। और भोग-मेवन की प्रार्थना करने लगी। मुनि शुभ ध्यान ध्याते रहे—“निश्चल मन नें धिर कख्यो, जाणोक मेह समान।” जब मुनि विचलित नहीं हुए तब उसने विकराल रूप बना उठ्ठन परिपह दिया। मुनि ने तब भी समतामात्र रखा। अब उसने पक्षिणी का रूप बनाया और चौच में ठण्डा जल भर-भर कर मुनि पर छिड़कने लगी। इस शील परिपह में भी मुनि ने गम परिणाम रखे। अब देवता प्रगट हुए। व्यतरी को भगा कर उपसर्ग दूर किया।

सुदर्शन अनगार चटते हुए वैराग्य से शुद्ध ध्यान में आसीन थे। न वे व्यतरी पर कुपित हुए और न देवताओं पर प्रसन्न। वे रागद्वेष में दूर रह समभाव में अवस्थित रहे। मुनि को वैवलज्जान उत्पन्न हुआ और उमी रात्रि में मोक्ष पहुँचे।

उपर्युक्त वर्णन में स्पष्ट है कि सुदर्शन का जीवन किस तरह अनरोत्तर घोर सघर्ष का जीवन रहा। उनका नाम आता भी प्रमुन ब्रह्मचारियों में लिया जाता है। ब्रह्मचर्य के माग में साधक को किस तरह तीव्र से तीव्र तर भावना गमनी चाहिए, उसका आदर्श इस अद्भुत चरित्र में प्राप्त होता है।

१—जैन-धर्म में नमस्कार-मंत्र को जिस तरह रक्षा-मन्त्र माना गया है, यह इसमें प्रकट है।

३०-बाल ब्रह्मचारिणी ब्राह्मी और सुन्दरी

हम पहले यह बता चुके हैं कि जैन धर्म में पुरुष और स्त्री दोनों को समानरूप से ब्रह्मचर्य-पालन का उपदेश दिया गया है। इस उपदेश का स्थायी प्रभाव यह हुआ कि जैन इतिहास के हर युग में ऐसी आदर्श स्त्रियाँ देखी जाती हैं, जिन्होंने अतुलित आत्मबल के साथ आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और ध्यात्मिक क्षेत्र में पुरुषों के समान ही दीप्त हुई। जैन इतिहास के अनुसार ऋषभदेवजी जैनो के आदि तीर्थंकर हैं। उनके ब्राह्मी और सुन्दरी दो पुत्रियाँ थी और दोनों ही ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया।

महात्मा गांधी ने एक पत्र में लिखा था—“... हमारी स्त्रियों को पत्नी बनना आता है, वहन बनना नहीं आता। वहन बनने में बड़ी त्यागवृत्ति की जरूरत है। जो पत्नी बनती है, वह पूरी तरह वहन बन ही नहीं सकती। यह मेरे खयाल से तो स्वयंसिद्ध है। सच्ची वहन सारी दुनिया की वहन हो सकती है। पत्नी अपने को एक पुरुष के हवाले कर देती है। जगत् की वहन बनने का गुण मुश्किल से आता है। जगत् की वहन तो वही बन सकती है, जिसमें ब्रह्मचर्य स्वाभाविक बन गया हो और सेवाभाव बहुत ऊँचे दर्जे तक पहुँच गया हो।”

ब्राह्मी और सुन्दरी का जीवन महात्मा गांधी के विचारों के अनुसार ही स्वाभाविक ब्रह्मचर्य का जीवन था और दोनों जगत्-भर की सेवा-परायण बहिनें थी।

ऋषभदेवजी के दो रानियाँ थी, एक सुमगला और दूसरी सुनदा। सुमगला के ब्राह्मी और भरत यमजन्म से उत्पन्न हुए और इसी तरह सुनदा के सुदरी और बाहुबल। सुमगला के ६८ पुत्र और हुए। इस तरह ब्राह्मी के ६६ सगे भाई थे और सुदरी के केवल एक बाहुबल।

दोनों बहिनो ने ६४ कलाएँ सीखी। दोनों ही उत्तम स्त्री के बतीस लक्षणों से सुशोभित थी। ब्राह्मी ने अठारह लिपी सीखी। दोनों ही बहिनें बड़ी दीलवती थी। उनके मन में कभी विषय-वासना आती ही नहीं थी। दोनों बहिनो ने अपने पिता ऋषभदेवजी से विनती की “हमें दील प्रिय है। हमारी सगाई न करें। हम किसी की स्त्री कहलाना पसन्द नहीं करती। हमें सांसारिक प्रियतम की चाह नहीं।” ऋषभदेवजी बोले “तुम दोनों की करनी में कोई कमी नहीं। अच्छा है कि तुम लोगो ने इस मोह-जाल को छिन्न-भिन्न कर दिया।” पुत्रियों की इच्छा से उन्होंने दोनों बहिनो का विवाह नहीं किया। बाद में ऋषभदेवजी ने प्रज्ज्या ले ली और प्रथम तीर्थंकर के रूप में प्रसिद्ध हुए।

ब्राह्मी अत्यन्त रूपवती थी। भरतजी अपनी बहिन के प्रति मोहित हो गए। उन्होंने विचार किया “ब्राह्मी को मैं उत्तम स्त्री-रत्न के रूप में स्थापित करूँ और अन्त पुर में उसे प्रमुख महारानी रूप में रखूँ।”

ब्राह्मी की इच्छा दीक्षा लेने की थी। उधर भरत उससे प्रेम करते थे, अतः दीक्षा की अनुमति नहीं देने थे।

जब ब्राह्मी को भरत के मोह की बात मालूम हुई तो उसने अपने रूप की हानि करने के लिए दो-दो दिन के उपवास की तपस्या आरम्भ कर दी। पारण में जल के साथ एक लूखा अन्न लेती।

भरत का मोह नहीं छूटा। ब्राह्मी भी सुदीर्घकाल तक इसी तरह तपस्या करती रही।

इस तपस्या से उसका फूल-सा शरीर मुरझा गया। ब्राह्मी के शरीर को इस प्रकार क्षीण देख भरत का मोह दूर हुआ। उसने भगवत् छोड़ ब्राह्मी को दीक्षा की अनुमति दी। ब्राह्मी और सुदरी दोनों बहिनें दीक्षित हुई और अपनी साधना से दोनों ने मुक्ति प्राप्त की। स्वामीजी ने दोनों बहिनो के चरित्र को इस प्रकार उपस्थित किया है^१

रिषभ राजा रे राणी दोय हुई, सुमगला सुनदा जूई ए जूई ।
 दोनूरी दोय बेटी जाई, ब्राह्मी ने सुदरी बेटी जाई ॥
 ज्या पूरव भव कीनी करणी, बेटी री बाया कोमल कचन वरणी ।
 वले रूप में कमी नहीं बाई ॥
 ते स्वारथ सिद्ध थ वव भाई, भरत दाहुदल रे जोडे जाई ।
 बेटी बाया रे हुवा सो भाई ॥
 भरत दाहुदल दोय मोटा, वले भाई छटाण हुवा छोटा ।
 चित्त में घणी ज्यार चट्टाई ॥
 ब्राह्मी रे हुवा निनाण दीरा, जानण जाया अमोल्य हांग ।
 भरत चत्रवति नी पटवी पाई ॥

१—जटायु-ब्राह्मी की दासरी (पहला भाग) पृ० ३८३

२—निधु-पद्म रत्नसर (खण्ड २) भरत चरित—पृ० १६ पृ० ४५-४६

सुन्दरी रे एक जामण जणियो, बाहुबल कला बहोत्तर भणियो :
 पछे सुनदा री कृष न खुली काई ॥
 चतुर बायां, सीखी चोसठ कला, गुण ज्यांमे पडिया सगला ।
 त्यांरी अकल में कुमी नहीं काई ॥
 वेहू बायां हुई बतीस लखणी, अठारे लिपि एक ब्राह्मी भणी ।
 श्री आदि जिनेश्वर सीखाई ॥
 एक सील रो स्वाद बस रह्यो मन में, कदे विपेरी बात न तेवढी तन में ।
 छांड दीधी ममता समता आई ॥
 वेहू वेटी वीनवे बापजी आगे, म्हाने सील रो स्वाद बल्लभ लागे ।
 म्हारी मत करजो कोई सगाई ॥
 म्हें तो नारी किणरी नहीं बाजां, म्हें तो सासरां रो नाम लेती लाजा ।
 म्हारे पीतम री परवाह नहीं कांइ ॥
 बापजी बोलया सुणो वेटी, थें ता मोह जाल ममता मेटी ।
 थारी करणी मे कसर नहीं कांई ॥
 भरत नहीं लेवण देवे दीक्षा, ब्राह्मी सील तणी मांडी रक्षा ।
 रूप देखी भरत रे वछा आई ॥
 सती वेले वेले पारणो कीनों, एक लूखो अन पाणी मे लीनों ।
 फूल ज्यू काया पढी कुमलाई ॥
 भरत री विपे रू जाणी मनसा, तिणसू ब्राह्मी भाली तपसा ।
 साठ हजार वरस री गिणती आई ॥
 भरत छोड दीनी मन री ममता, सती रो सरीर देखीने आइ समता ।
 पछे दीपती दीक्षा दराई ॥
 वेहू बायां रे वेराग घणो, वेहू कुमारी किन्या लीधो साधुपणो ।
 वेहू जिनमारग नें दीपाई ॥
 वेहू रिपभदेव नीं हुई चेली, प्रभु बाहुबल पासे मेली ।
 सती समभायने पाछी आई ॥

१—ब्राह्मी और सुन्दरी के जीवन की एक अनोखी घटना का प्रसंग यहाँ उल्लिखित है। भरत को छोड़ कर समगला के ६८ पुन तीर्थन्तर ऋषभदेव के पास दीक्षित हो गये। बाहुबल भी दीक्षित हो गये। बाहुबल वय मे बडे थे पर, दीक्षा मे छोटे थे। दीक्षा के बाद ने घोर तप में प्रवृत्त हुए। गणधरो ने ऋषभदेव से पूछा—“बाहुबल कहाँ है ?” उन्होंने उत्तर दिया—“वह घोर तपस्या में रत है। परन्तु वह अपने से दीक्षा में बडे पर आयु में छोटे ६८ भाइयो को अभिमानवश वदना नहीं करता, अतः उसे केवलज्ञान उत्पन्न नहीं होता।” यह सुनकर ब्राह्मी तथा सुन्दरी दोनों बहिने ऋषभदेव के पास आई और बोली—“यदि आप आज्ञा दें तो हम बाहुबल को समझा कर मार्ग में लावें।” ऋषभदेव बोले : “तुम्हें सुख हो वैसा करो। पर तुम लोगो को वह खोजने पर नहीं मिलेगा। अपने मन उसे सुनाना।” अब दोनों बहिने बाहुबल को समझाने चली। जङ्गल में जाकर वे गाने लगीं

ये राज रमण रिध परहरी, बले पुत्र त्रिया अनेको रे ।
 पिण गज नहि छटो ताहरो, तू मन माहे आण विवेको रे ॥
 वीरा म्हारा गज थकी ऊतरो, गज चडियां केवल न होयो रे ।
 आपो खोजो आपरो, तो त केवल जोयो रे ॥

यह सुन कर बाहुबल सोचने लगे “मैं कौन से हाथी पर चढा हुआ हूँ कि ये मुझे उसने उतरने के लिए कह रही है ? मैं मय का त्याग कर चुका। मेरे पास हाथी कहाँ है ?” फिर उन्होंने सोचा—“ठीक, मैं पार्थिव हाथी, घोड़े, खरों का तो त्याग कर चुका पर अभिमान रूपी हाथी पर अभी भी आरुढ़ हूँ, जो अपने ने दीक्षा में बडे-छोटे भाइयो की वदना नहीं करता। ऐसा सोच ये शिशु बन गये और भाई-भुनियो को वदना करने के लिए पैर उठाया। जैसे ही उन्होंने कर्म आगे रखा, उन्हें केवलज्ञान हो गया। ब्राह्मी और सुन्दरी वापिस लौटि। इसी घटना का संकेत इस गाना में है।

सगली साधवियाँ में हुई रे सिर, त्यांरा वचन अमोलक रत्न भरे ।
 त्यांरी वाली सगलां ने छखदाई ॥
 घणां वरसां लगे चारित्र पाली, त्यां दोषण दूर दिया टाली ।
 त्यां घणां जीवां ने दिया समझाई ॥
 वेहू बायां री जुगती जोडी, वेहू मुगत गई आठू कर्म तोडी ।
 चोरासी लाख पूरव आउ पाई ॥

जैन धर्म में स्त्रियाँ भी किस प्रकार आजीवन ब्रह्मचारिणी रह सकती थी, उसका यह नमूना है । भरत के मोह को दूर करने के लिए ब्राह्मी को तपस्या एक अभिनव प्रयोग है । बाद के तीर्थंकरों के युग में भी ऐसे चरित्र-प्राप्त हैं । आज भी जैन सभ में ब्रह्मचारिणी साधवियाँ देखी जाती हैं ।

३१-भावदेव और नागला

जैन धर्म में ऐसी स्त्रियों के अनेक उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने अपने उपदेश से गिरते हुए मनुष्यों को उवारा । राजीमती ने मोहारूढ रघनेमि को जो अमूल्य उपदेश दिया, वह परिशिष्ट-क, कथा २० (पृ० १०२-३) में दिया गया है । साध्वी राजीमती वर्षा में भीगे कपड़ों को उतार कर उन्हें एक गुफा में सूखा रही थी । ऐसे ही समय रघनेमि ने भी गुफा में प्रवेश किया । राजीमती को वहाँ देख उनका मन मोहाच्छन्न हो गया । वे राजीमती से भोग की प्रार्थना करने लगे । राजीमती ने उन्हें फटकारते हुये कहा—“भले ही तू रूप में वैश्रवण सदृश हो, श्रीर भोगलीला में नलकूवर या साक्षात् इन्द्र, तो भी मैं तेरी इच्छा नहीं करती । अगन्धन कुल में उत्पन्न सर्प जाज्वल्यमान अग्नि में जलकर मरना पसन्द करते हैं, परन्तु वमन किये हुए विष को वापिस पीने की इच्छा नहीं करते । हे कामी ! तू वमन की हुई वस्तु को पीने की इच्छा करता है । इसमें तो तुम्हारा मर जाना अच्छा ।” “अपनी इन्द्रियों को वश में कर । अपनी आत्माको जीत —“इदियाइ वसे काउ, अप्पाण उवसहरे (उत्त० २२ ४७),” रघनेमि पर इसका जो असर पड़ा उसको आगम में इस प्रकार बताया गया है “राजिमती के नयन की ओर मोड़नेवाले मुभापित को मुनकर रघनेमि उस तरह धर्म-मार्ग पर आ गये, जिस तरह शकुल से हाथी घाता है । वे मनगुत, वचनगुत, कायगुत हुए । आमण्य का निश्चलता-पूर्वक पालन करने लगे । दृढव्रती हुए श्रीर अन्त में सर्व कर्मों का क्षय कर अनुत्तर सिद्ध-गति को प्राप्त हुए ।”

इसी तरह का दूसरा प्रसंग भावदेव और नागला का है । वह नीचे दिया जाता है । भावदेव नागला के पति थे । वे साधु हो गये थे, पर बाद में विषय-विमूढ हो पुन नागला का संग करना चाहने थे । नागला की भी फटकार रही—“चाहे कोई ध्यानी हो, मौनी हो, मुठ हो, बत्काल चीरी हो, तपस्वी हो यदि वह अग्रहचर्य की प्रार्थना करता है तो ब्रह्मा होने पर भी वह मुझे नहीं च्छेना ।” नागला ने अपने पूर्व पति को पतन से किस प्रकार बचाया, उसकी बोधपद वजा इस प्रकार है

१—उत्तराध्ययन २२ ४१-४३

जइसि रवेण वेसमगी, ललिण नलकूदरो ।
 तएपि ते न इच्छामि, जइसि सरस पुरदरो ॥
 परसठ जलिय जो, धूमणउ टरासय ।
 नेच्छति दतय भोत्तु बुले जाया अगधणे ॥
 धिरत्तु तेजसोदाम्मी जो त जीवियसारणा ।
 दत इच्छामि अरिउ तेय ते मरण भवे ॥

२—उत्तराध्ययन २२ १८-२०

३—उपमेगनाला पृ० १३५

जइ टाणी जइ मोनी जइ मुणी दहरी तपस्वी वा ।
 पथितोअ अरुन, दनादि न रोएण न ॥

भवदेव और भावदेव दोनों एक सम्पन्न परिवार की सन्तान थे। वह परिवार सम्पन्न तो था ही, साथ ही साथ धर्मप्रिय भी था। माता-पिता सभी धर्मप्रिय थे। दादी तो उन सबसे दो कदम आगे थी। भवदेव धर्माभिरुचि की पराकाष्ठा पर पहुँच गया। उसने दीक्षा ले ली। सन्यासी जीवन बिताने लगा। एक दिन वह अपने गुरु से बोला—“मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ।” गुरु ने पूछा “क्यों?” प्रत्युत्तर मिला “मैं अपना कल्याण तो करता ही हूँ। चाहता हूँ, मेरा भाई भी स्वकल्याण करे।” गुरु ने आज्ञा देते हुए कहा—“अपने समय का खयाल रखना।” भवदेव गांव आये। इच्छा लेकर आये—“मैं जैसा आत्मिक सुख पा रहा हूँ, वैसा ही मेरा भाई भी पाये।” गांव आने पर मालूम हुआ कि भाई आज ही शादी करके आया है।

भावदेव बड़ी खुशी से भ्रातृ-मुनि के दर्शन करने आया। मुनि ने पूछा—“शादी कर ली।” भावदेव बोला—“हां।” मुनि ने कहा—“फस गया जाल में। बंध गया बंधन में। अब भी छूट, सांसारिक सुखों में कुछ नहीं है। अपना कल्याण कर, आत्म-रमण कर।” भवदेव ने ससार की अनित्यता बतलाई। कुछ वैराग्य ने और कुछ बड़े भाई के सकोच ने ‘हां’ भरा दी। माता ने सहर्ष अनुमति दे दी। नव विवाहिता वहाँ से माता ने अनुमति के लिए कहा। उसने भी हाँ भरते हुये कहा—“यदि वे दीक्षा लें तो मेरी सहर्ष आज्ञा है। मेरा विचार दीक्षा का नहीं है। मैं श्राविका-धर्म का पालन करूंगी। आप उन्हें देख लेना। बाद में साधुपन न पला तो घर में जगह नहीं है। मुझसे उनका कोई सरोकार नहीं रहेगा।” माता बोली—“वह, ऐसे क्यों बोलती हो? एक भाई साधु है ही, वह अच्युत तरह साधुपन पालता है। यह भी पाल लेगा।” वह ने कहा—“पाल लेंगे तो ठीक ही है।”

भावदेव दीक्षित हो गया। दोनों भ्रातृ-मुनि गुरु के पास आये। भावदेव साधु-जीवन बिताने लगे। किसी तरह की गलती नहीं करते। भाई का सकोच था। पर साधुपन का रंग उनकी रंग-रंग में जमा नहीं, रमा नहीं। वे सोचते—“मैं कहीं आ गया, कब गांव जाऊँगा।” विकार उत्पन्न हुआ, पर भाई का सकोच था। प्रतिज्ञा की—भाई के जीते-जी घर नहीं जाऊँगा, साधु ही रहूँगा।

एक दिन एक ज्योतिषी आया। भावदेव पूछ बैठ—“मुझे भाई का कितना सुख है?” ज्योतिषी ने बताया—“बहुत वर्ष बाकी हैं।” भावदेव के मन में आया—यहाँ तो एक-एक क्षण वर्ष की तरह बीत रहे हैं और उधर ज्योतिषी कहता है—बहुत वर्ष बाकी हैं। क्या किया जाय? कब भाई मरे, कब गांव जाऊँ? उनके रहते भला कैसे जाऊँ?

पूरे बारह वर्ष बीत गये। भाई को बीमारी ने आ घेरा, मुनि भवदेव स्वर्गगामी हो गये। अब भावदेव को रोकनेवाला कौन था? शर्म किस की थी? बहुत दिनों की आशा पूर्ण हुई और उसने सुख की सांस ली।

सुबह होने को था। लोग मृत शरीर का जलूस निकालने के कार्यक्रम में व्यस्त थे। भावदेव अपनी योजना बना रहा था। उसने नवीन वस्त्रों की गठरी बांधी। फटे पुराने धर्मोपकरणों को छोड़ा, पर साधु-वेप नहीं छोड़ा। सूर्योदय से पूर्व ही उसने यात्रा का श्री गणेश कर ग्राम का रास्ता लिया।

भावदेव विचारों में लीन, चलता जाता था। चलते-चलते ग्राम आया। “सोधा घर कैसे जाऊँ?” यह प्रश्न उसके मन में बार-बार उठता। आखिर गांव के बाहर एक रमणीक वाग में उसने डेरा डाल दिया।

सयोग ऐसा मिला, कि नागला (इनकी पत्नी) अपनी सहेलियों के साथ कहीं जा रही थी। उसने मुनि को देखा और उमे बड़ा हर्ष हुआ। “धन्य भाग्य जो आज सन्त-दर्शन हुए।” उसने दर्शन करने के लिये सहेलियों से चलने को कहा, पर उन्होंने टाल दिया। नागला अकेली ही दर्शन को चली। दर्शन कर उसने पूरी तीन दफे प्रदक्षिणा दी तथा सुखसाता पूछी।

उसके मन में आया—“मुनि अकेले कैसे? अकेला रहना साधु को नहीं कल्पता। गुरु की आज्ञा होगी। साधु अकेली स्त्री से वाग बर्तते ही नहीं। दूर से ही कह देते हैं—‘हमे कल्पना नहीं है।’ इन्होंने तो कुछ कहा नहीं।”

इधर मुनि ने सोचा—“यह औरत आकर जानी है, क्यों न इसी से सब बात पूछी जाय?” मुनि ने आवाज दी। जवाब मिला—“महाराज! मैं अकेली हूँ।” मुनि ने कहा—“ऐसी क्या बात है, तुम दरवाजे के बाहर खड़ी हो, मैं भीतर हूँ।”

मुनि ने कहा—“तुम्हारे इन मुद्राम में बड़े-बड़े श्रावक थे। एक प्रसिद्ध श्राविका भी थी, जिसका नाम था रेवती, भावदेव की माता। यह अब जीवित है या नहीं?”

नागला ने मोक्ष—“यह सब नाम तो मेरे परिवार के हो हैं। जवाब मुझे मोक्ष-विचार कर देना चाहिए।” अगमनाम में पड़ी हुई

थी। फिर बोली—“महाराज ! मैं याद कर रही हूँ, कौन रेवती है। नगरी बड़ी है, यहाँ रेवती कई हैं।”

इस तरह नागला बड़े सोच-विचार के बाद जवाब देती है। अपना कुछ भी भेद न देती हुई मुनि का भेद लेती है। विचार के बाद उसने बताया—“मैं रेवती को जानती हूँ। बड़ी नामी श्राविका थी। उसके बराबर श्रावक व्रतो में कोई मजबूत नहीं है। ब्रह्मचर्य-व्रत धारिणी, रात्रि को चौबिहार का त्याग और भी नाना प्रकार के त्याग प्रत्याख्यान किये उसने।”

मुनि ने कहा—“यह तो जानता हूँ, बड़ी पक्की श्राविका थी। अब वह जीवित है या नहीं ?” नागला ने बताया—“वह अब जीवित नहीं है। उसे देवलोक प्राप्त हुए कई वर्ष हो गए।”

मुनि ने सुख की श्वास ली। न अब भाई रहा है, न माता। वह दोनों तरफ से आजाद है। मुनि ने कहा—“एक बात फिर पूछनी है। रेवती के लडके की बहू थी, वह अब जीवित है या नहीं ?”

नागला ने मन ही मन कहा—“आई बात समझ में। ये मेरे लिए आतुर हैं। ये तो वे हैं” उसने थोड़ा क्रोध दिखाते हुए कहा—“महाराज ! आप कैसी बातें करते हैं ? कभी रेवती जीवित है या नहीं, कभी नागला जीवित है या नहीं। क्या मतलब है आपको स्त्रियों से ? साधु पूछ सकता है—आहार-पानी की जोगवाई कहाँ होगी ? लोगों में धर्म-ध्यान की रुचि कैसी है ? सो तो नहीं, अमुक जीवित है या अमुक मर गई। मुझे शक होता है, आपकी नियत पर। आपको ऐसी बातों से क्या प्रयोजन ?”

मुनि ने सोचा कि बात शाने न बढ़ जाय और बोले—“वह मेरी पत्नी है, इसीलिए मैंने पूछा है।”

नागला बोली—“महाराज ! कैसी अविचार पूर्ण बातें करते हैं ? न कभी सुना न देखा, कि जैन साधु के भी पत्नी होती है।”

मुनि बोले—“मेरा नाम भावदेव है। आज से बारह वर्ष पूर्व की बात है। मैं दाखी करके आया ही था। मैंने अभी ‘ककण-डोरंडे’ का वन्ध भी नहीं तोड़ा था। इसी समय मेरे बड़े भाई ने जो मुनि थे, मुझे सांसारिक बन्धनों से बचने का उपदेश दिया। मैं उसे टाल न सका, साधु बन गया।”

नागला बीच में ही पूछ बैठी, “तो क्या आपको जबरदस्ती साधु बना लिया गया ?” मुनि ने कहा—“नहीं, मेरी रजामन्दी थी। मैं भाई की बात न टाल सका।”

“अच्छा जब बारह वर्ष बित गये तो अब फिर क्या बात है ?”

“अब मैं नागला की खोज में हूँ।”

“नागला तन-मन से आपकी वाञ्छा नहीं करेगी, वह मेरी सहेली है। उसने रेवती की ठोकर खाई है। वहाँ तक न जाकर यहीं में लौट जायें।”

भावदेव को भान नहीं रहा। वे बोल उठे “तू जानती है दूसरों के मन की बात ? मैं जिस नागला को क्षण भर भी नहीं भूतना, अवश्य वह भी हरपक्ष मेरे लिए कौवे उड़ाती होगी। भला, स्त्री के लिए पति के निवाय और है ही क्या ?” आप साधु नहीं हैं, मैं पक्की श्राविका टूटरी,”

“अच्छा चलती हूँ”—नागला बोली।

नागला चिन्तातुर घर को चली। क्या किया जाय ? नाटी विन्दुल धीमी पड़ चुकी है। प्राण जानेवाले हैं। नाम मात्र का मानुष है। मैं क्या करूँगी, घर छा ही गये तो ? वह उसी उधेड़दून में घर पहुँची। कुछ हल निताना जाय। अपनी विस्वासाय पटामिन् के पास गई। सारी बात बह सुनाई। सत्ताह-मसबिरा कर, सारी योजना बनाकर दोनों चली उस दाग में, जहाँ मुनि रहते थे।

मुनि अपने घर की ओर खाना होना ही चाहते थे कि इतने में नागला अपनी सहेली के साथ आ पहुँची। बोली—“हम मातापिता कर रही हैं।”

भावदेव ने सोचा—“उनके देखने कैसे जाऊँगा ? उन्हें नामाधिक न करने को कहा। नागला बोली—“हम दो हैं। यही जगह बल्बता है।” और दोनों ने नामाधिक पचकस ली।

“यह क्या किया जाय ? इसी घर और खाना पहेला। भावदेव दिवान ने पट गया। अपने में एक जगह भाग-भाग आया। और दोनों भी। ऐसी ही और और के जाने लगा।

‘न देना। मेरे नामाधिक है — नागला ने कहा।

“मां ! ऐ मां ! एक बात कहूँ” और वह गोद में आ ही गया । माता पहले गोद में आने के लिए मना करती थी । अब पुचकारने लगी, दुलारने लगी ।

“कहो वत्स ! क्या बात है ?”

मुनि मन ही मन सोचने लगे—“कैसी मूर्ख स्त्री है । अभी-अभी मना कर रही थी । अब दुलार रही है !”

वच्चा बोला—“मां ! आज तूने खीर बड़ी अच्छी बनाई । रमास्वाद अच्छा, केशर की गंध और बादाम, नोजा, पिस्ता, चिटकी के मिश्रण से बड़ी स्वादिष्ट बनी । मैं खाने बैठा और खाता ही गया । सारी खीर खाकर ही रहा । पर मां ! कै हो आई । मारी रीर खाई, वैसे ही बाहर निकल आई । मेरे हाथ-पैर सभी अंग सन्न हो गये । नीचे न गिरने दी ।”

“फिर क्या किया ?” माता ने लाड से पूछा ।

“मां ! करता क्या ? खीर बड़ी सुस्वादु थी । गवाई जा नहीं सकती थी । मैं निकली खीर को मैं फिर चाट गया । मां ! वह बड़ी स्वादिष्ट लगी । चाटते-चाटते हाथ पैरों को भी साफ कर दिया ।”

माता ने वात्सल्य-भाव दिखाते हुए कहा—“बहुत अच्छा किया बेटा ! खीर गवाई नहीं । भला छोड़ी भी कैसे जाती ?”

मुनि से न रहा गया । एक तरफ ये धिनीनी बातें, ऊपर से माता का लाड ! वच्चे ने कुत्ते का काम किया और फिर दुलार—समर्थन ? कैसी उलटी गंगा बह रही है ? वे बोल पड़े—“तुम कितनी मूर्ख हो ? यदि वच्चे के द्वारा कोई अच्छा काम होता तो सराहना भी करती ।”

वस और क्या चाहिए था, नागला बोल पड़ी “वच्चा है, कर भी लिया तो क्या ? कहने चलो हो किस मुह से । बारह वर्ष का साधुत्व गवाने जा रहे हो । कै की तरह छोड़े काम-भोगों को चाटने जा रहे हो । वह तो वच्चा है, चाट भी लिया । तुम इतने बड़े होकर चाटने की इच्छा रखते हो ? कहते शर्म नहीं आती । कहना सरल है, करना कठिन । पर खबरदार यदि घर की तरफ पैर बढ़ाया तो पैर काट लूगी । मैंने रेवती की ठोकर खाई है । तन, मन, वचन से पुरुष मात्र की वाञ्छा नहीं करती । आपसे मेरा कोई सरोकार नहीं है । न मैं आपकी हूँ न आप मेरे हैं । आप लार चूसनेवाले न हो ।”

मुनि की आँखें खुल गई । यही है नागला । मैं बड़ा नीच हूँ । कहाँ मैं मुनि था, कहाँ भ्रष्ट होने जा रहा हूँ । उमने कहा—“मैं इन कामभोगों को यावज्जीवन के लिए ठुकराता हूँ । आज तुमने मुझे सत्य पर ला दिया, इसके लिए आभारी हूँ । पर गुरु के पास कैसे जाऊँ ? मैं बिना आज्ञा आ गया था ।”

नागला ने कहा “चलिए । किसी बात का डर नहीं है ।” वह उन्हें गुरु के पास ले गई । सारी बात बताई । भावदेव पुन साधु-जीवन बीताने लगे । वे समय में रत हो गये । और अन्त में स्वर्ग-मुखों को प्राप्त किया । वे ही अगले जन्म में जम्बूकुमार हुए । जिन्होंने अति उच्च वैराग्य-वृत्ति से साधुपन लिया और भगवान महावीर के तीसरे पट्टधर हो मुक्ति प्राप्त की^१ ।

३२-नदिपेण

जैन इतिहास में ब्रह्मचर्य की साधना से पतन के अनेक रोमाञ्चकारी प्रसंग मिलते हैं । पतन के बाद जो उत्थान के चित्र हैं वे और भी हृदयस्पर्शी हैं । नदिपेण का प्रसंग एक ऐसा ही प्रसंग है ।

नदिपेण भगवाधिपति श्रेणि के पुत्र थे । एक बार भगवान महावीर राजगृह पधारे । नदिपेण ने प्रव्रज्या ग्रहण की ।

एक बार मुनि नदिपेण ने तीन दिन का उपवास किया । पारण के दिन वे भिक्षा के लिए निकले । भिक्षा के लिये भ्रमण करने-करते वे एक वेश्या के घर के द्वार पर आ पहुँचे । वेश्या मुनि को देव विनोद करने लगी “मुझे धर्म-नाम नहीं चाहिये, अर्थ-पान चाहिए ।”

मुनि को इस विनोद ने क्रोध आ गया । नाथ ही उनमें अपनी शक्ति का गर्व भी जागा । उन्होंने अपने तपोवन में वेश्या के घर में रक्तों का ढेर कर दिया ।

वेश्या नाथ की बरामान को देखकर आश्चर्य-चकित हो गई । नदिपेण अव्यक्त स्वरान्ध थे । वेश्या उनके प्रति मोहित हो गयी । उठा

१—(क) भिक्षु-ग्रन्थ रत्नाकर (पृष्ठ २) । जम्बूकुमार चरित—टाल ३-५ पृष्ठ ५५६-५६३

(ग) जैन भारती (१९५३) बर्ग १ अंश ८ पृष्ठ ६६-१०० में मन्त्रित । वहाँ आचार्य तुलसी द्वारा कथित क्या विस्तार में दी हुई है ।

नदिपेण का हाथ पकड़, उन्हें घर के अन्दर खींच लिया और प्रेमपूर्वक बोली “आपने धर्मलाभ और अर्थलाभ तो दिया, पर एक लाभ और दें। मैं आप से भोगलाभ की याचना करती हूँ। आप तपस्वी हैं, इनसे आपका तप नष्ट नहीं होगा।”

मुनि नदिपेण का मन विचलित हो गया। उनके पूर्व सम्कार जागृत हो गये। वेश्या की इच्छापूर्ति करने के लिए वे उसी के यहाँ रहने लगे। उन्होंने मन को सतोष देने के लिए नियम लिया—“मैं यहाँ रह कर भी रोज धर्मोपदेश से दम व्यक्तियों को समझा कर प्रव्रज्या के लिये भगवान महावीर के पास भेजा करूँगा और फिर भोजन करूँगा।”

यह क्रम चलता रहा। परन्तु एक दिन नदिपेण दम व्यक्तियों को प्रतिबोधित नहीं कर सके। उधर भोजन तैयार हो चुका था। भोजन करने के लिए बार-बार आदमी बुलाने के लिए आ रहा था, पर नदिपेण अपनी प्रतिज्ञा को पूरी किये बिना भोजन नहीं कर सकते थे।

आखिर वेश्या स्वयं उन्हें बुलाने के लिए आई। नदिपेण बोले “अभी तक तो ही व्यक्ति प्रतिबोधित हुए हैं। एक व्यक्ति और प्रतिबोधित हुए बिना मैं भोजन नहीं कर सकता।”

गणिका हँसी में बोली “फिर दसवें आप ही क्यों नहीं हो जाते?”

गणिका की बात नदिपेण के हृदय को भेद गई। उसने सोचा—“मैं केवल दूसरों को प्रतिबोध देता हूँ और स्वयं कादे में फँसा हूँ। दसवाँ व्यक्ति मैं ही बनूँगा।”

नदिपेण उसी समय भगवान महावीर के पास जाने के लिए तैयार हो गये। गणिका रोने लगी। नाना तरह से विलाप करने लगी। अपने विनोद के लिए माफ़ी माँगने लगी, पर नदिपेण का पुरुषत्व जागृत हो चुका था। वे रुके नहीं। सीधे भगवान महावीर के पास पहुँचे। दुष्कृत की निन्दा की। प्रायश्चित्त लिया। और पुन दीक्षित हुए।

दीक्षा के बाद वे तपस्वी जीवन बिताने लगे और अन्त तक दृढता के साथ सत्य का पालन किया।

३३-मुनि आद्रक

घोर पतन के बाद उत्थान का दुमरा चित्र मुनि आद्रक के जीवन में मिलता है।

आद्रक अनार्य देश के निवासी थे। उन्होंने अपने आप दीक्षा ले ली। एक बार विहार करने-करते वे वसतपुर पहुँचे और नगर के बाहर एक स्थान में ठहरे और ध्यानावस्थित हो गये।

वसतपुर में देवदत्त नामक सेठ रहता था। उनकी पुत्री का नाम श्रीमती था। वह बड़ी सुन्दर थी। वह अथवा बालाओं के साथ क्रीडा करती-करती उसी स्थान में पहुँच गयी, जहाँ मुनि आद्रक ठहरे हुए थे। नव बालाएँ खेलने लगी। खेल शुरू करने के पूर्व बालाओं ने आपस में तप किया—‘सब अपना-अपना मनचाहा वर वर ले।’ बालाओं ने एक दूसरे को वर के रूप में चुन लिया। श्रीमती बोली “मैं तो तो ध्यानास्थ मुनि को ही वर के रूप में चुनती हूँ।”

बालाएँ परस्पर हँस-रमण की क्रीडा कर अपने-अपने घर चली गयी। आद्रक मुनि भी वहाँ से चले गये।

देवदत्त श्रीमती की सगाई की चेष्टा करने लगा। उसने वर की तलाश करने शुरू की। श्रीमती बोली “मेरे मन में एक मुनि को प्रतिपद में चुना था। मेरे मन में ही हो सकते हैं। मैं श्रीमती से विवाह न करूँगी।”

मुनि वसतपुर से विहार कर चले थे और कहा थे, इनका क्या नहीं करना था। देवदत्त उनके चिन्तित हृदय। सम्मानार्थ शिवा मुनि पुन वसतपुर आये। व्यवस्था के अनुसार देवदत्त ने मुनि को अपने घर ले जाने पधारने की प्रार्थना की। मुनि गेहलोटी आये। श्रीमती ने उन्हें पर्याप्त किया और बोली “मैं ही मुनि हूँ, जिन्हें मैंने वर के रूप में चुना था।”

उन्होंने श्रीमती के प्रण की दान करी और अपनी पुत्री से विवाह करने का इच्छेय किया। मुनि आद्रक विस्मय हो गये। सोच का सोच कर सगा। उन्होंने विवाह करना स्वीकार किया। वेद एक वर्ष रही। “एक वर्ष होने के बाद था मैं ही मुनि।” मुनि आद्रक ने एक स्वीकार की।

आद्रक और श्रीमती का विवाह हो गया और दोनों सुखसमोह करने हुए साथ चले गये।

आद्रक आद्रक श्रीमती को पुन लपका हुआ। आद्रक जाने के लिए तैयार हुए। श्रीमती बोली—“तुम एक दम का वर हो गए थे।

तक आप न जाय। अभी तो वह न होने के बराबर है। मेरा मन कैसे लगेगा ?” आर्द्रक रुक गये। बालक बड़ा हुआ और चलने-फिरने लगा। वह अपनी माँ से बात करने लायक भी हो गया। अब आर्द्रक जाने को तैयार हुए। श्रीमती चिन्तित हो गई, आखिर में उसे एक उपाय सूझा। एक चर्खा लेकर वह कातने बैठी। पुत्र ने पूछा—“माँ ! यह क्या करती हो ?” श्रीमती बोली “पुत्र ! तुम्हारे पिता हम दोनों को छोड़कर जाना चाहते हैं। तू अभी छोटा है। कमाने लायक अभी नहीं हुआ। अतः मैं यह उद्यम सीख रही हूँ, जिसमें भविष्य में तुम्हारा पोषण कर सकूँ।”

यह सुनकर बालक ने माता के काते हुए सूत की गुड़ी हाथ में लें ली और पिता के पास पहुँच उम कच्चे सूत से उनके आँटे देने लगा। यह देखकर आर्द्रक हसने लगे और बोले—“तू यह क्या कर रहा है ?” बालक बोला “आप हम लोगों को छोड़ कर जाना चाहते हैं। मैंने आप को बाँध लिया है। देखें अब आप कैसे जायेंगे ?”

आर्द्रक गंभीर हो गये। उन्होंने लपेटे हुए सूत के धागे गिने और बालक से बोले “तुमने जितने आँटे दिए हैं, उतने वर्ष और तुम्हारे साथ रहूँगा।”

देखते-देखते उतने वर्ष बीत गए। आखिर आर्द्रक ने श्रीमती और बालक से विदा ली तथा श्रमण भगवान महावीर के पास पहुँचे। उनसे प्रव्रज्या ग्रहण की और समय का दृढतापूर्वक पालन करते हुए रहने लगे।

आर्द्रक कुल २४ वर्ष तक श्रीमती के साथ रहे। उसके बाद वे पुनः मुनि हुए।

३४-ब्रह्मचर्य और उसका फल

ब्रह्मचर्य का फल बताते हुए पतञ्जलि ने कहा है—“ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठाया वीर्यलाभः १” —ब्रह्मचर्य से वीर्य की प्राप्ति होती है। इसकी टीका में इस सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखा गया है—जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसको उसके प्रकर्ष से निरतिशय वीर्य का—सामर्थ्य का लाभ होता है। वीर्य-निरोध ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के प्रकर्ष से शरीर, इन्द्रिय और मन में प्रकर्ष वीर्य-शक्ति उत्पन्न होती है—“य किल ब्रह्मचर्यमभ्यस्यति तस्य तत्प्रकर्षान्निरतिशय वीर्यं सामर्थ्यमाविर्भवति। वीर्यनिरोधो हि ब्रह्मचर्यम्, तस्य प्रकर्षाच्छरीरेन्द्रियमनसु वीर्यं प्रकर्षमागच्छति।”

पतञ्जलि ने जो बात कही, वही महात्मा गांधी ने अन्य शब्दों में इस प्रकार कही है—“सब इन्द्रियों का समय करनेवाले के लिए वीर्य-समृद्ध सहज और स्वाभाविक क्रिया हो जाती है”। उनके अनुभव के अनुसार वीर्य अनमोल शक्ति है। तन, मन और आत्मा का बग—तेज बनाये रखने के लिए वह परमावश्यक है। वे लिखते हैं—“वीर्य की पचा लेने का सामर्थ्य लंबे अभ्यास से प्राप्त होता है। यह अनिवार्य भी है, क्योंकि इससे हमें तन-मन का जो बल मिलता है, वह और किसी साधना से नहीं मिल सकता”। “सारी शक्ति उस वीर्य-शक्ति की रक्षा और ऊर्ध्वगति से प्राप्त होती है, जिससे कि जीवन का निर्माण होता है। अगर इस वीर्य-शक्ति को नष्ट होने देने के बजाय सचय किया जाय, तो यह सर्वोत्तम सृजन-शक्ति के रूप में परिणत हो सकती है”। वीर्य की इस अमोघ शक्ति को ध्यान में रख कर ही ऋषि ने कहा “मरणं विन्दुपातनं जीवनं विन्दुधारणात्”। महात्मा गांधी ने कहा है—“जिस वीर्य में दूसरे मनुष्य को पैदा करने की शक्ति है, उस वीर्य का फिजलन होने देना महान अज्ञान की निशानी है”। “नित्य उत्पन्न होनेवाले वीर्य का अपनी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने में उपयोग कर लेना चाहिए”।

१—पतञ्जल योगसूत्र २: ३८

२—आरोग्य की कुर्ती पृ: ३

३—अतीति की राह पर पृ: १०८

४—अचर्य (प: भा:) पृ: १०२

५—आरोग्य की कुर्ती पृ: ३३

६—वरी पृ: ३४

तब आप न जाय। अभी तो वह न होने के बराबर है। मेरा मन कैसे लगेगा ?” आर्द्रक रुक गये। बालक बड़ा हुआ और चलने-फिरने लगा। वह अपनी मा से बात करने लायक भी हो गया। अब आर्द्रक जाने को तैयार हुए। श्रीमती चिंतित हो गई, आखिर मैं उसे एक उपाय सूना। एक चप्पा लेकर वह कातने बैठो। पुत्र ने पूछा—“मा ! यह क्या करती हो ?” श्रीमती बोली “पुत्र ! तुम्हारे पिता हम दोनों को छोड़कर जाना चाहते हैं। तू अभी छोटा है। बसाने लायक अभी नहीं हुआ। गत में यह उद्यम सोच रही हूँ, जिससे भविष्य में तुम्हारा पोषण न नकू।”

यह सुनकर बालक ने माता के काते हुए सूत की गुड़ी हाथ में ले ली और पिता के पास पहुँच उस कच्चे सूत में उनके आटे देने लगा। यह देखकर आर्द्रक हमने लगे और बोले—“तू यह क्या कर रहा है ?” बालक बोला “आप हम लोगों को छोड़ कर जाना चाहते हैं। मैंने आप को बांध दिया है। देखें अब आप कैसे जायेंगे ?”

आर्द्रक गंभीर हो गये। उन्होंने तपे हुए सूत के धागे गिने और बालक से बोले “तुमने जितने आटे दिए हैं, उतने वर्ष और तुम्हारे साथ रहूँगा।”

देखें-देखते उनमें वर्ष बीत गए। आखिर आर्द्रक ने श्रीमती और बालक से विदा ली तथा श्रमण भगवान महावीर के पास पहुँचे। उनसे प्रव्रज्या ग्रहण की और समय का दृष्टान्तपूर्वक पालन करते हुए रहने लगे।

आर्द्रक कुल २४ वर्ष तक श्रीमती के साथ रहे। उनके बाद वे पुन मुनि हुए।

३४-ब्रह्मचर्य और उसका फल

ब्रह्मचर्य का फल बनाने हुए पण्डित ने कहा है—‘ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठाया वीर्यलाभः’—ब्रह्मचर्य में वीर्य ही प्राप्ति होती है। इस ही वीर्य ने हम मनुष्य की व्याख्या करते हुए लिखा है—‘त मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उससे उसके प्रकर्ष में विरतिसम वीर्य का सामर्थ्य का लाभ होता है। वीर्य-विराज हो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य ने प्रकृत में शरीर, इन्द्रिय और मन में प्रकर्ष वीर्य शक्ति उत्पन्न होता है—‘य जित ब्रह्मचर्यमन्यस्यति तस्य तत्प्रभोन्निरतिशय वीर्य सामर्थ्यमाविर्भवति। वीर्यनिरोधो हि ब्रह्मचर्यम्, तस्य प्रभोन्निरतिशय इति वीर्य प्रसर्पमागच्छति।’

भूमिका

चरक संहिता में कहा है—“जिस तरह गन्ने में रस, दही में घी और तिल में तैल रहता है, उसी तरह वीर्य भी शरीर के प्रत्येक भाग में व्याप्त है। भीगे हुए कपड़े में से जैसे पानी गिरता है, वैसे ही वीर्य भी स्त्री-पुरुष के संयोग से तथा चेष्टा, मकल्प, पीडनादि से अपने स्थान से नीचे गिरता है^१।”

महात्मा गांधी लिखते हैं “रत्ती-भर रति-सुख के लिए हम मन भर से शक्ति पल भर में गवा बैठते हैं। जब हमारा नशा उतरता है, तो हम रड्ड बन जाते हैं^२।” “जान-बूझ कर भोग-विलास के लिए वीर्य खोना और शरीर को निचोड़ना कितनी बड़ी मूर्खता है^३ वीर्य का उपयोग तो दोनों की शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए है। विषय-भोग में उसका उपयोग करना उसका अति दुरुपयोग है और इस कारण वह बहुतेरे रोगों की जड़ बन जाता है^४।” अतः “प्रकृति ने जो शुद्ध शक्ति हमें दे रखी है, हमें उचित है कि उसको शरीर में ही बनाये रखें और उसका उपयोग केवल तन को नहीं, मन, बुद्धि और धारणा शक्ति को भी अधिक स्वस्थ—सबल बनाने में करें^५।” “जिस तरह चूनेवाले नल में भाप रखने से कोई शक्ति पैदा नहीं होती, उसी प्रकार जो अपनी शक्ति का किसी भी रूप में क्षय होने देता है, उसमें उस शक्ति का होना असंभव है^६।”

श्रीमती अलाइस स्टॉकहम ने अपने ‘उत्पादक शक्ति’ शीर्षक निबन्ध में लिखा कि जब मनुष्य को अन्य प्राकृतिक क्षुधाओं के साथ-साथ विषय-क्षुधा लगती है, तब वह समझ ले कि यह किसी महान् उत्पादक कार्य के लिए प्रकृति का आदेश है। केवल वह विषय-वासना के हीन रूप में प्रकट हो रहा है। वह एक कूबत है जिसको बलिष्ठ इच्छा-शक्ति और दृढ प्रयत्न के द्वारा बड़ी आसानी से अन्य शारीरिक अथवा आध्यात्मिक कार्य में परिणत किया जा सकता है।

संत टॉल्स्टॉय ने इस निबन्ध पर टिप्पणी करते हुए अपना अनुभव लिखा है •

“मेरा भी यही खयाल है। वह सचमुच एक शक्ति है, जो परमात्मा की इच्छा को पूर्ण करने में सहायक हो सकती है। वह पृथ्वी पर स्वर्ग-राज्य की स्थापना करने में अपना महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। ब्रह्मचर्य द्वारा इस शक्ति को ईश्वरेच्छा पूर्ण करने में प्रत्यक्ष लगा देना जीवन का सर्वोच्च उपयोग है^१।”

निशीथ नाथ्य में कहा है—“जब-जब काम-विकार की जागृति हो साधक को दीर्घ तपस्या, वैयाघृत्य, स्वाध्याय, दीर्घ विहार में प्रवृत्त होना चाहिए^२।” इसका तात्पर्य भी यही है कि काम-विकार के समय साधक महान् साधना में लग जाय तो वह काम-विकार उपशान्त हो उस महान् साधना को पूरा होने का अवसर प्रदान करता है। काम-विकार शान्त होने पर चित्त-वृत्ति महा तपस्या आदि में परिवर्तित होकर महान् कर्म-क्षय का कारण बनती है।

इस सम्बन्ध में श्री मगस्वाला ने लिखा है

“ब्रह्मचर्य की जड़ तो मनोविकार में है, अर्थात् सब स्थूल नियमों का पालन करते हुए भी अगर मन के सामने विकारी वातावरण हो, तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया जा सकता।

“जैसे किसी तेज झरनों वाले कुएँ को साफ करना हो तो उसके झरनों में गुदड़ी या मोटा कपड़ा ठूस कर उसका पानी उलीचना

१—चरकसंहिता, चिकि० अ० २

रस इक्षौ तथा दध्नि सर्पिस्त्वैल तिले तथा ।

सर्वत्रातुगत देहे शुक्रः सस्पृशने यथा ॥

तत् स्त्रीपुरुषसंयोगे चेष्टासबलपीडनात् ।

शुक्रः प्रच्यवते स्थानाज्जलमाग्रात् पटादिव ॥

२—अनीति की राह पर पृ० ६१

३—ब्रह्मचर्य (प० भा०) पृ० ६

४—अनीति की राह पर पृ० ६०-६१

५—ब्रह्मचर्य (प० भा०) पृ० ६०२

६—स्त्री-और पुरुष पृ० ५३-४

७—देहिण पृ० ११५ पा० टि० १ (ख)

चाहिए, वनों वह कभी जानी नहीं हो सकना, उसी तरह मन को निर्मल और शुद्ध बनाने के लिये उनमें गुमनेवाली चीजों की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए^{११}।

“ द्वेषभाव ने विचार का चिन्तन करके भी हम विकार ने बच नहीं सकते। विकार का द्वेषभाव से चिन्तन करने में भी विकार का स्पर्शा हो रहता ही है। विकार की नाशना करनेवाले को चाहिये कि वह विकार को भूल ही जाय। इसलिए इसका सबसे प्रबुद्धा रास्ता चित्त को दूसरे काम से लगा देना ही है। जोड़ उदात्त मन चित्त को लगा देना, विकार को दूर करने का सच्चा उपाय है^{१२}।”

“ यदि विकार पैदा हो ना उनका अनुभाव या मित्रभाव से विचार करने के बजाय किसी नये ही विचार में मन को रमाने की कोशिश करने चाहिए^{१३}।”

“मनो को इन आहुतियों में रहनी आहुति विषयेन्द्रा की होनी चाहिये। धर्म, आध्यात्मिक जीवन, गार्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, राजनीति, न्यो-मिना, तत्त्वज्ञान इत्यादि—निम-जिम दृष्टि ने भी मैं विचार करता हूँ, मेरे विचार मुझे ब्रह्मचर्य की सीढ़ी पर ही गहरा गडा कर रहे हैं। मैं जीर्णरजा ही बात करता हूँ। यदि आपको ऐहिक सकल्यों या पारमार्थिक सकल्यों की कोई भी मिस्रि इसी जीवन में पानी हो, ना उन ब्रह्मचर्य के बिना पाने की आना मत रखिये^{१४}।”

३५-कृति-परिचय

इन कृति ने रचयिता स्वामी जीननजी का जन्म मारवाड के जटानिया ग्राम में म० १७८३ में हुआ था। आपकी पिताजी का नाम गारु बन्सी या गार माना ने रा नाम देतायाई। आपकी विवाह किया और एक पुत्री भी हुई, पर आपकी चित्तवृत्ति वैराग्य ही गार ही गुहो हुई थी।

आप ने आपकी दीक्षा लेने का विचार कर लिया। उन्ही ने भी मान देना चाहा। प्रयत्न की इच्छा से पति-पत्नी संगी गंगा गंगा गंगा गंगा रहने लगे। साथ ही पत्राचार भी करने लगे।

कुछ वर्षों बाद पत्नी का देहान्त हो गया। तत्पश्चात् आपने वने पर स्वामीजी ने विवाह न करने का निश्चय कर लिया। और २१ वर्ष की उम्र ब्रह्मचर्य ने प्रविष्ट हो गये।

आपकी दीक्षा स० १८०८ में हुई। स० १८१३ तक आप आचार्य कपनाजी के सम्प्रदाय में रहे। बाद में उन्ही ने आपकी आपने तब दीक्षा ग्रहण की। यह घटना आसन्न सुदी १५, १८१७ ही है। आपका सम्प्रदाय 'नरायण' का नाम न प्रसिद्ध हुआ। इस सम्प्रदाय के वास्तव रूप ने आप ७३ वर्ष तक विभिन्न स्थानों में वाद-विवाद करने रह गये महान् योगीश्वर किया। आपका देहान्त स० १८५० में हुआ।

भूमिका।

हिवें कहे छू जू जूइ, शील तणी नव वाड । दसमो कोट ते चिह्न दिसा माहे ब्रह्मचर्य वरत सार ॥ (ढाल २ दु० १)

ए नव वाड कही ब्रह्मचर्य री, हिवे दसमो कहे छे कोट । ए वाड लोपी वीदे रख्यो, तिण मे मूल न चाले खोट ॥ (ढा० ११ दु० १)

इन दोहो मे तथा इनी कृति में अन्यत्र प्रयुक्त 'नव वाड' शब्द के आधार पर इस कृति का नाम 'शील की नव वाड' पड़ गया मालूम देता है और यह कृति इसी नाम से प्रसिद्ध है।

इस कृति का मूलधार उत्तराध्ययन सूत्र का १६ वाँ 'ब्रह्मचर्य समाधि-स्थानक' अध्ययन है, जैसा कि स्वामीजी ने स्वयं ही लिखा है • उत्तराधेन सोलमा मभारो, तिणरो लेई ने अनुसारो । तिहा कोट सहीत कही नव वाड, ते सखेप कछों विसतार ॥ (ढा० ११ गा० १२) उत्तराध्ययन मे समाधि-स्थानको का संक्षेप मे वर्णन है । स्वामीजी ने उनका विस्तार से वर्णन किया है । ऐसा करते हुए स्वामीजी ने अन्य आगमो के उल्लेखो को भी गभित कर लिया है । सदमित आगम-न्यलो को टिप्पणियो मे सगृहीत कर दिया गया है । उन्हें देखने से पता चलेगा कि इस कृति ने पीछे कितना गभीर आगम-अध्ययन रहा हुआ है ।

यह कृति वि० स० १८४१ मे रचित है । इसका रचना-स्थल मारवाड का पादु ग्राम है । कृति के अन्त में निम्नलिखित गाथा मिलती है

इगतालीसे ने समत अठार, फागुण विद् दसमी गुरवार । जोड कीधी पादू मभार, समभावननें नर नार ॥

३६-श्री जिनहर्षजी रचित शील की नव वाड

परिशिष्ट—ग मे (पृ० १२८ से १३४) श्री जिनहर्षजी रचित 'शील की नव वाड' दी गई है । इसकी दो प्रतियां देखने को मिली—एक सरदारशहर के सग्रह की और दूसरी श्री अभय जैन ग्रंथालय, वीकानेर के सग्रह की । दोनों ही प्रतियां कई स्थलो पर अशुद्ध हैं । हमने सरदारशहर की प्रति को मूल माना है और थोड़े से विशिष्ट पाठान्तर वीकानेर की प्रति से दिये हैं ।

सरदारशहर की प्रति से रचना-सवत का पता नहीं चलता । उसमें रचना-सवत इस प्रकार लिखा मिलता है—“निधि नयण सरस भाद्र पदि बीज आलस छाडि” वीकानेर की प्रति से रचना-काण स० १७२६ निकलता है—“निधि नयण सर ससि भाद्र पद वदि बीज आलस छाडि ।”

दोनों ही प्रतियां विक्रमपुर मे लिखित हैं । सरदारशहर वाली प्रति स० १८४४ की है । प्रशस्ति मे लिखा है—“प० सुगुण प्रमोद मुनि लिपि कृत ॥ महिमा प्रमोद मुनि हुकुम कीयो जिदै लिप दीनो ॥” वीकानेर की प्रति मे लेखन संवत् नहीं है । अन्त में लिखा है—“प० जीयमाणिक्येन लिपीकृता ।”

दोनों प्रतियो में अनेक स्थलो पर काफी अन्तर है । संभव है कि विक्रमपुर मे इस कृति की एकाधिक प्रतियां रही हो और ये प्रतियां भिन्न-भिन्न प्रतियो के आधार से हो । संभवतः मूलकृति ही विक्रमपुर मे हो और पाठान्तर लिपिकर्त्ताओं के कारण बन गये हो ।

स्वामीजी की कृति स० १८४१ की रचना है । और श्री जिनहर्षजी की कृति वीकानेर की प्रति के आधार से स० १७२६ की । इस तरह श्री जिनहर्षजी की कृति पुरानी ठहरती है ।

श्री जिनहर्षजी की कृति में कुल २५ दोहे और ७१ गाथाएँ हैं, जब कि स्वामीजी की कृति में कुल ४६ दोहे और १६७ गाथाएँ ।

श्री जिनहर्षजी की कृति मे नौ वाडो का ही वर्णन है, जब कि स्वामीजी की कृति मे उत्तराध्ययन-वर्णित दसवें समाधि-स्थानक का भी कोट के रूप में वर्णन है ।

स्वामीजी ने श्री जिनहर्षजी की कृति का उपयोग अपनी कृति मे किया है । नीचे हम इन विषयों में विस्तार से प्रकाश डाल रहें हैं ।

ढाल—१

श्री जिनहर्षजी की कृति मे इन ढाल में ७ गाथाएँ और ७ दोहे हैं और स्वामीजी की कृति में ८ गाथाएँ और ८ दोहे । दोहो मे से १, २, ५, ६ और ७—ये पांच प्रायः एक-मे हैं । सामान्य शाब्दिक परिवर्तन हैं ।

तीसरे दोहे का चौथा चरण स्वामीजी की कृति मे ‘जिम पावन हुवइ देह’ के स्थान मे ‘पांन भवजल देह’ है । चौथे दोहे के प्रथम चरण मे “सरगु जो पोते इहे” के स्थान मे स्वामीजी की कृति मे “कोड केवली गुण ऋरे” है और अन्तिम चरण मे “वौ पिण ऋया न जाइ” के स्थान मे ‘इरा ऋया न जाय’ है ।

प्रथम गाथा के प्रथम दो चरण प्रायः मिलते हैं। अन्तिम दो चरण भिन्न हैं। 'दभ न्दाग्रह जोडिने धरीये तिण सु नेह रे' के स्थान में स्वामीजी की कृति में "सीयल सु सिव छज पामीये, त्या छत्रा रो कद नावे छेह रे" है। स्वामीजी की दूसरी गाथा नवीन है। जिनहरी की तीसरी गाथा स्वामीजी की कृति में नहीं है। चौथी गाथा प्रत्येक शब्दों में है।

छठी गाथा के "जतनकरी धूप रापिघड हीयई अतिरग आणि रे" के स्थान में स्वामीजी की गाथा में "तिण सीयल विरस रा जतन ज्यु बेगी पामो निरवाण रे" है। इनो तरह नानवी गाथा के "कीप्री तिण तर पापती ए नव वाडि छजाण रे" के स्थान में नवी गाथा "कीप्री तिण विरस ने राखवा, नव वाडि दसमो कोट जाण रे" है।

इस तरह स्वामीजी की कृति की न गाथाओं में से ४३ प्रायः जिनहरीजी की कृति में मिलती हैं।

ढाल—२

श्री जिनहरीजी की दूसरी ढाल में ७ गाथाएँ और आरम्भ में २ दोहे हैं। स्वामीजी की कृति में १० गाथाएँ और न दोहे हैं। स्वामीजी के आठों दोहे पृथक् हैं। इन गाथाओं में चार मिलती हैं छ पृथक् हैं।

प्रथम गाथा में 'जिण थी सिव छज पामीये सुदर तनु मिणगार हो भवीयण' के स्थान में स्वामीजी की कृति में 'जिण थी सिव छज पामीये, तू वाड न नये मिगार हो। प्रह्वारी' है। तीसरी गाथा के 'कुमल किदा थी तेहनद पामे दुप अपोर हो' के स्थान में स्वामीजी की कृति में "कुमल किदा थी तेहो नारे वाटी नगेठ हो" है।

ढाल—३

श्री जिनहरीजी की तीसरी ढाल में २३ गाथाएँ हैं और स्वामीजी की कृति में २ दोहे और १४ गाथाएँ। स्वामीजी के दोहों में पृथक् हैं। जिनहरीजी के दोहों में स्वामीजी की ढाल में ३ हैं जब ७ हैं दोहों के रूप में मिलते हैं। दूसरे दोहे के "आये अठतो आल सिरि बीजी वाडि निगेठ" के स्थान में स्वामीजी के दोहों की शब्द-रचना इस प्रकार है—'आये अठतो आल सिर, बले हुने वस्त पिण कोक'।

स्वामीजी की १४ गाथाओं में से पहली, दूसरी और तीसरी तीन गाथाएँ मिलती हैं। तीसरी गाथा कृतियों में क्रमशः इस प्रकार की जाती कोइल चेहवी र भारग कृम उरोन। वाणी कोयल जेहवी रे, हाथ पाय रा करे जवाण।

हसगमणि हुसदुच्छिटी र जयगु चरण सरोन र प्राणी ॥२॥ हस गमणी नदी सीह समी र, नाभि ते कमल समान र ॥३॥

ढाल—४

भूमिका

रूपै रभा सारिपी मीठा बोली नारि । रूप रभा सारिपी रे, बले मीठाबोली हुवे नार ।
 तौ किम जोवै एहवी तो भर योवन व्रत धारि सु० ना० ॥६॥ ते निजर भरेनै निरखतां रे, वरत नें होवें विगाड ॥ सु० ना० ॥४॥
 अबला इन्द्री जोवतां मन थायै वसि प्रेम । अबला इन्द्री निरखतां रे, बांधे विप रस पेम ।
 राजमती देपी करी हो तुरत डियो रहनेमि सु० ना० ॥७॥ राजमती देखी करी रे, तुरत डियों रहनेम ॥ सु० ना० ॥६॥
 रूप कूप देपी करी माहि पडे कामध । रूप में रूडी देखनें रे, माहिं पडे काम अध ।
 दुष मांणें जांणें नही हो कहै जिनहरप प्रवध सु० ना० ॥८॥ सुख मांणें जाणे नहीं रे, ते पाडें दुरगत नो वध ॥ सु० ना० ॥५॥

ढाल—६

श्री जिनहर्षजी की कृति में २ दोहे और ७ गाथाएँ हैं और स्वामीजी के की कृति में ३ दोहे और ७ गाथाएँ । स्वामीजी का दूसरा दोहा जिनहर्षजी के प्रथम दोहे से मिलता-जुलता है

सयोगी पासै रहै ब्रह्मचारी निसदीस । सजोगी पासै रहें, ब्रह्मचारी दिन रात ।

कुशल न तेहनां व्रत भगी भाजै विसवाचीस ॥१॥ तेह तणा सब्द सुण्यां, हुवें वरत नी घात ॥२॥

सामान्य शाब्दिक समानता के अतिरिक्त गाथाएँ प्रायः भिन्न हैं ।

ढाल—७

जिनहर्षजी की कृति में २ दोहे और ६ गाथाएँ हैं और स्वामीजी की कृति में २ दोहे और १५ गाथाएँ । प्रथम दोहा मिलता-जुलता है

छठी चाडै इम कस्यो चचल चित्त म डिगाय ॥ हिवें छठी बाड़ में इम कस्यो, चचल मन म डिगाय ।

पाधौ पीधौ विलसीयौ रे तिण सू चित्त म लगाय ॥१॥ खाधौ पीधौ विलसीयों, ते मत याद अणाय ॥१॥

गाथाएँ सर्वथा भिन्न हैं । जिनहर्षजी का शास्त्रीय उदाहरण मिलता है, पर सर्वथा अन्य शब्दों में है ।

ढाल—८

श्री जिनहर्षजी की कृति में २ दोहे और ७ गाथाएँ हैं और स्वामीजी की कृति में ४ दोहे और १६ गाथाएँ । मिलते-जुलते दोहे इस प्रकार हैं :

पाटा पारा चरचरा मीठा भोजन जेह । खाटा खारा चरचरा, बले मीठा भोजन जेह ।

मधुरा मोल बसायला रसना सहु रस लेह ॥१॥ बले विविध पणें रस नीपजें, ते रसना सय रस लेह ॥३॥

जेहनी रसना वसि नही चाहै सरस आहार । जेहनी रसना यस नहीं, ते चाहें सरस आहार ।

ते पामे दुष प्राणीयौ चौगति रूलै ससार ॥२॥ ते वरत भागे भागल हुवे, खोवे ब्रह्म वरत सार ॥४॥

पहली गाथा जिनहर्षजी की दूसरी गाथा से मिलती-जुलती है

कमल भरै उपाडतां घृत बिंदु सरस आहारो रे । कबलांकरे आहार उपारतां, घृत बिन्दू भरतों आहार भारी रे ।

ते आहार निवारीयै तिण धी वघै विकारो रे व० ॥२॥ एहवो आहार सरस चांप २ नें, नित २ न कर ब्रह्मचारी रे ॥

ए बाड़ म लोपो सातमीं ॥१॥

अन्य गाथाएँ सर्वथा भिन्न हैं । कई दृष्टान्त सामान्य होने पर भी विल्कुल पृथक् भाषा में हैं ।

ढाल—९

श्री जिनहर्ष रचित ढाल में २ दोहे और ५ गाथाएँ हैं और जब कि स्वामीजी की कृति में ४ दोहे और ४० गाथाएँ । मिलते-जुलते दोहे इस प्रकार हैं :

अति आहारो दुष हुवै गलै रूप उगात । अति आहार धी दुख हुव, गल रूप बल यात ।

आलस नींद प्रमाद घण दोष अनेक कहात ॥ १ ॥ परमाद निद्रा आलस हुव, बले अनेक रोग होय जात ॥ २ ॥

बगे अन्हारे तिम चडे बगेज फाटे पेट ।

अति आहार यी त्रिपे वधे, बगोइज फाटे पेट ।

१० धान अनामो करता हाडी फूटे नेट ॥ २ ॥ धान अमाउ उरत्रा, हांडी फाटे नेट ॥ ३ ॥

नरं गायाएँ विन्तुन निल है । कुडरोक का शान्प्रोव उदाहरण सामान्य है । जिनहर्षजी की द्वितीय गाथा का चौथा चरण 'उणोदरोए' गुण प्रमाण स्वामीजी की ३८ वीं गाथा में अवतन्ति है ।

हाल—१०

• जो जिनहर्ष रचित ज्ञान में २ दहे और ४ गायाएँ हैं । स्वामीजी की कृति में ४ दहे और २ गायाएँ हैं । दोनों कृतियों का एक दोहा मिलता है

जग विनूपा ज कर ते सजोगी होइ ।

सरीर विनूपा जे करे, ते सजोगी होय ।

प्रज्ञाचारी तन सोभवे निज कारण नवि कोइ ॥ २ ॥

प्रज्ञाचारी तन सोभवे, ते कारण नहीं कोय ॥ ३ ॥

नैन गाथाप्रा ने मन्दन्याम्प इन प्रकार है

गोना न करे दूनी न करे तन निगार ।

सोना न करगी देह नी रे लाल, नहीं करणो तन निगार । प्रज्ञाचारी रे ॥

जायता पीडी दगी न करे छिा ही मारो रे ।

पीडी उगटणों करणो नहीं रे लाल, नरदन नहीं करणो लिगार । प्र० ॥

ए।। ३३३ ए।। ३ नोरी पीनती तो ने मीन कहु हिनकारो रे सु० ॥

ए नवमी बाउ प्रज्ञा परत नी रे लाल ॥ १ ॥

इहा नाडा गिर सु न करे अग जगोल ।

ठडा उन्हा पागी यकी रे लाल, मुल न करणो जगोल । प्र० ॥

हसर चडा बुटुन पावे न करे पोळो रे सु० ॥ २ ॥

नेसर चदण नहीं चरचना रे लाल, दात रगे न करणा चोल । प्र० ॥ २ ॥

गामोला न उजला न करे दम्प वगाव ।

बुटु मोला ने उजाला रे लाल, ते वस्त्र ने पेहरणा नाहि । प्र० ॥

गान कान नहा दगी बाग मी न जाना रे सु० ॥ ३ ॥

दीक्षा तिलह करणा नहीं रे लाल, ते पिण नवमी बाकु रे माहि । प्र० ॥ ३ ॥

कोकड कुड न नुदडी मोला नोनीन हार पहरे नही ।

काकण कुटल ने म्दडी न लाल, बले माला मोती ने हार । प्र० ॥

गोना नगी ज आरे मरारो रे सु० ॥ ४ ॥

ते प्रज्ञाचारी पहर नहीं रे लाल, बले मेहणा विजय परकार । प्र० ॥ ४ ॥

हाल—११

टिप्पणियों में उन आगम-स्थलों को दे दिया गया है, जिनका उपयोग स्वामीजी ने कृति में किया है।

परिशिष्ट-क में कृति में सकेतित कथाएँ विस्तार से दे दी गई हैं।

परिशिष्ट-ख में ब्रह्मचर्य-विषयक आगमिक आधारों को एक जगह संगृहीत कर दिया गया है।

परिशिष्ट-ग में श्री जिनहर्षजी रचित 'शील की नव वाड' दी गयी है।

परिशिष्ट-घ में पुस्तक के सम्पादन में प्रयुक्त पुस्तकों की विवरण-तालिका दी गयी है।

भूमिका में भिन्न-भिन्न ३६ मुद्रों पर प्रकाश डाला गया है।

आधुनिक विचारकों में सत टॉलस्टॉय और महात्मा गांधी का स्थान अग्रगण्य है। उनके विचारों को विस्तार से देते हुए आगमिक विचारों से उनकी यथाशक्य तुलना की गई है। महात्मा गांधी के प्रयोग और नव वाड विषयक उनके विचारों को अतीव विस्तार से इसलिए दिया है कि जैनो का ध्यान उस ओर जा सके और वे उनपर गभीरता-पूर्वक चिंतन कर सकें। भूमिका में जैन पाठकों के समक्ष कुछ ऐसी बातें आयेंगी जिनकी ओर उनका ध्यान गया ही न हो अथवा थोड़ा गया हो और जो नया चिंतन तथा खोज चाहती हैं।

इस अवसर पर मैं उन सब विद्वानों, लेखकों और प्रकाशकों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, जिनकी कृतियों का उपयोग मैंने इस पुस्तक के सम्पादन में किया है।

श्री अग्रचन्दजी नाहुटा का मैं विशेष रूप से ऋणी हूँ, जिन्होंने मुझ श्री जिनहर्षजी रचित "शील की नव वाड" की हस्तलिखित प्रति भवलोकनार्थ देने की कृपा की।

स्वामीजी की कृति "शील की नव वाड" का यह संस्करण पाठकों को कुछ भी लाभप्रद हो सका, तो मैं अपने को कृतार्थ समझूँगा।

१५, नूरमल लोहिया लेन

कलकत्ता

२८ दिसम्बर, १९६१

श्रीचन्द रामपुरिया

शील की नव बाड़

दुहा

१—श्री नेमीसर चरण जुग,
प्रणमू उठ परभात ।
वावीसमां जिण जगत गुर,
ब्रह्मचारी विख्यात ॥

२—सुंदर अपछर सारिखी,
विद्यु सम राजकुमार ।
भर जोवन में जुगति सू,
छोड़ी राजल नार ॥

३—ब्रह्मचर्य जिण पालीयो,
धरतां दूधर जेह ।
तेह तणां गुण वरणव्यां,
पांमें भव जल छेह ॥

४—फोड़ केवली गुण करें,
रसना सहस वणाय ।
तो ही ब्रह्मचर्य नां गुण घणां,
पूरा कथा न जाय ॥

५—गलित पलित काया धई,
तो ही न मूकें आस ।
तरुण पणें जे वरत धरें,
हैं बलीहारी ताम ॥

१—मैं प्रातः उठकर श्री नेमीश्वर भगवान् के चरण-युगल को नमस्कार करता हूँ,^१ जो बाईसवें जगद्गुरु—तीर्थंकर और विश्वविख्यात ब्रह्मचारी थे ।

२—राजकुमार नेमिनाथ ने पूर्ण भुवावस्था में युक्तिपूर्वक अप्सरा के समान सुन्दर और विद्युत के समान तेजस्विनी राजल कुमारी (राजिमती) का परित्याग किया ^२ ।

३—जिन्होंने दुर्धर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, ऐसे महापुरुष के गुण-गान से जीव जन्म-मरण रूपी समुद्र का पार पाता है ।

४—करोहों केवली सहस्र-सहस्र जिह्वाओं से ब्रह्मचर्य के गुणों का गान करें ^३ तो भी उसके इतने अधिक गुण हैं कि उनका पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता ।

५—काया जीर्ण-शीर्ण हो जाती है तो भी आशा नहीं टूटती । जो तरुण अवस्था में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं, मैं उनकी बलीहारी जाता हू ।

६—जीव विमामी जोय तू,
विषय म राच गिवार ।
थोडा मुखं रे कागणे,
मृग्य घणा म हार ॥

६—हे जीव । तू विचार कर देख । हे मुख ।
विषय मे रुचि मत कर । हे मूढ । थोडे वैषयिक
सुखो के लिए बहुत सुखो को मत खो ।

७—दम दिष्टंते दोहिलो,
लाधो नर भव सार ।
मील पालो नव बाड सु,
ज्य मफल हुवे अवतार ॥

७—दस दृष्टान्तों के अनुसार दुर्लभ यह
सार मानव देह तुम्हें मिली है । नौ बाड सहित
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर, जिससे कि तुम्हारा
जन्म सफल हो ।

८—मील माहें गुण अति घणा,
ते पूरा कथा न जाय ।
थोड़ा मा परगट करू,
ने सुणजो चित ल्पाय ॥

८—शील मे बहुत गुण है, उनका पूरा वर्णन
करना शक्ति के बाहर है । फिर भी थोड़ा सा
वर्णन करता हूँ, चित्त लगाकर सुनो ।

ढाल : १

[नन मयकर माहो त्हा]

१—मीयल सुर तन्वर सेरीये,
ते वरता माहे गिग्यो छे एह रे ।
मीयल म मिव सुख पामीये,
त्या सुखा रो कडे नावे छेह रे ॥
मीयल सुर तन्वर सेरीये ॥ जा०

१—शील रूपी कल्पवृक्ष की आराधना कर ।
यह व्रत सच व्रतो मे श्रेष्ठ है । शील से मोक्ष-
मुख की प्राप्ति होती है, जिसका कभी जन्त नहीं
हीना ।

४—विरख तिण वन में सील रूपीयो,
तिणरें मूल दिढ समकित जाण रे ।
साखा छें महावरत तेहनीं,
प्रति साखा अणुवरत वखाण रे ॥ सी०

४—जिन-शासन रूपी उस वन में शील रूपी
वृक्ष है, जिसका सम्यक्त्व रूपी दृढ मूल है,
महाव्रत जिसकी शाखाएँ हैं और अणुव्रत प्रशाखाएँ ।

५—साध साधवी श्रावक श्रावका,
त्यांरा गुण रूप पत्र अनेक रे ।
महुकर करम सुभ बंध नों,
परमल गुण वशेख रे ॥ सी०

५ साधु, साध्वी, श्रावक एवं श्राविकाओं के
नाना गुण उसके विविध पत्र हैं । शुभ कर्म-बन्ध
उसपर मँडरानेवाले भ्रमर हैं । विशिष्ट चारित्रिक
गुण उसके परिमल हैं ।

६—उत्तम सुर सुख रूप फूलड़ा,
सिव सुख ते फल जाण रे ।
तिण सीयल विरख रा जतन करों,
ज्यूं वेगी पांमों निरवाण रे ॥ सी०

६—दैविक सुख उसके पुष्प हैं और मोक्ष-सुख
उसके फल । ऐसे शील वृक्ष की यत्नपूर्वक रक्षा
करो, जिससे शीघ्र ही तुम्हें निर्वाणपद की प्राप्ति
हो ।

७—संसार सीयल थकी उधरे,
जो पाले नव कोटी अभंग रे ।
तो स्वयंभू रमण जितलों तिस्यों,
सेप रही नदी गंग रे ॥ सी०

७—जो नव कोटि से शील का अक्षुण्ण रूप
से पालन करता है, संसार से उसका शीघ्र ही
उद्धार हो जाता है ^९ । वह स्वयम्भूरमण को तैर
चुका । उसके लिए गंगा के समान नदी का तैरना
ही अवशेष है ^{१०} ।

८—उत्तराधेन रें सोल में,
बंभ समाही ठाण रे ।
कीधी तिण विरख नें राखवा,
नव वाड़ दसमों कोट जाण रे ॥

८—उत्तराध्ययन सूत्र का सोलहवाँ अध्ययन
ब्रह्मचर्य समाधि-स्थानक है । वहाँ शील रूपी वृक्ष
के संरक्षण के लिए नव बाड़ व दसवाँ कोट
बताया है ^{११} ।

टिप्पणियाँ

[१] दोहा १ :

प्रथम दोहे में चौबीस तीर्थंकरों में से नेमिनाथ (अरिष्टनेमि) का ही वन्दन किया गया है । प्रश्न हो सकता है कि अन्य तीर्थंकरों को छोड़कर
वाइँसवें तीर्थंकर को ही नमस्कार क्यों किया गया ? इसका उत्तर यह है कि चौबीस तीर्थंकरों में से वाइँस तीर्थंकर विवाहित होने के बाद ही प्रव्रजित
हुए थे । केवल मणिनाथ और नेमिनाथ ही ऐसे दो तीर्थंकर थे जिन्होंने पाणिग्रहण नहीं किया और कुमार अवस्था में प्रव्रजित हुए । अतः ये दोनों ही
तीर्थंकर बालब्रह्मचारी थे । इन दोनों में नेमिनाथ बाद के तीर्थंकर थे । अतः आसन्न तीर्थंकर होने से शील के विषय में रचना करते समय कवि ने आदि
मार्ग के स्थान में एक बालब्रह्मचारी के रूप में उनका स्तुत्य किया है । तीर्थंकर मणिनाथ का उल्लेख बाद के अन्य प्रसंग में आया है ।

नेमिनाथ विद्वह के स्थित उद्यत हुए । बाराह खाना हुई और तोल्य द्वार तक पहुँच गई । ऐसी अवसर पर नेमिनाथ तोरण से वापस लौट पड़े ।
अपुत्र लक्ष्मणजी कुमारी के साथ विद्वह का प्रसंग उल्लिखित था ऐसी परिस्थिति में विवाह न करने का निश्चय कर उन्होंने अहिंसा ही नहीं ब्रह्मचर्य के क्षेत्र

11

f

1

अर्थात् शरीर के सब अंग गल गये हैं, बाल पक गये हैं, मुख में एक भी दाँत नहीं है, बुढ़ापा आ गया है, लाठी के सहारे चलता है, उसपर भी वह वृद्ध आशा का पिण्ड नहीं छोड़ता है। अरे मूर्ख ! तू आशा को छोड़कर गोविन्द का भजन कर ।

[५] दोहा ६ :

‘उत्तराध्ययन’ सूत्र में कहा है

“जैसे एक ककणी के लिए कोई मूर्ख मनुष्य हजार मोहरों को हार जाता है और जैसे अपथ्य आम को खाकर राजा राज्य को हार जाता है उसी तरह मूर्ख तुच्छ मानुषी भोगों के लिए उत्तम सुखों—देव सुखों को खो देता है ।”

“मनुष्यों के काम-भोगों को सहस्रों गुणा करने पर भी आयु और भोग की दृष्टि से देवताओं के काम ही दिव्य होते हैं। मनुष्यों के काम देवताओं के कामों के सामने वैसे ही हैं जैसे सहस्र मोहर की तुलना में कंकणी व राज्य की तुलना में आम। प्रज्ञावान की देवलोक में जो अनेक अयुत वर्षों की स्थिति है उसको दुर्बुद्धि—मूर्ख जीव—सौ वर्ष से भी न्यून आयु में विषय-भोगों के वशीभूत होकर हार जाता है ।”

“इस सीमित आयु में काम-भोग कुश के अग्रभाग के समान स्वल्प हैं। तुम किस हेतु को सामने रखकर आगे के योग क्षेत्र को नहीं समझते ?”

स्वामीजी ने इस छद्मे दोहे में जो बात कही है वह ‘उत्तराध्ययन’ आगम के उपर्युक्त प्रवचन से प्रभावित मालूम देती है।

ककणी और आम्रफल की कथा के लिए देखिए परिशिष्ट-क कथा २ और ३।

[६] दोहा ७ :

मनुष्य भव-प्राप्ति की दुर्लभता को वताने के लिए जो दस दृष्टान्त प्रसिद्ध हैं, उनका विवरण परिशिष्ट में दिया गया है। देखिये परिशिष्ट-क कथा ४ १२।

[७] ढाल गा० १, २ :

‘प्रज्ञव्याकरण’ सूत्र में वृत्तों के उपमाएँ देकर ब्रह्मचर्य को विनय, शील तपादि सब गुण समूह से प्रधान बताया है। स्वामीजी का संकेत उसी ओर लगता है। वे उपमाएँ नीचे दी जाती हैं

१—जिस प्रकार ग्रह, नक्षत्र तारादि में चन्द्रमा प्रधान है उसी प्रकार सब वृत्तों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

२—जिस प्रकार मणि मोती, प्रवाल और रत्नों के उत्पत्ति स्थानों में समुद्र प्रधान है, उसी प्रकार सब वृत्तों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

३—जिस प्रकार रत्नों में वैदूर्य जाति का रत्न प्रधान है, उसी प्रकार सब वृत्तों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

४—जिस प्रकार आभूषणों में मुकुट प्रधान है, उसी प्रकार सब वृत्तों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

५—जिस प्रकार वस्त्रों में क्षीम युगल वस्त्र प्रधान है, उसी प्रकार सब वृत्तों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

६—फूलों में जिस प्रकार कमल (अरविंद कमल) प्रधान है, उसी प्रकार सब वृत्तों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

७—जिस प्रकार चन्दनों में गोशीर्ष चन्दन प्रधान है उसी प्रकार सब वृत्तों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

८—जिस प्रकार चमत्कारी औषधियों के उत्पत्ति स्थानों में हिमवान् पर्वत प्रधान है, उसी प्रकार सब वृत्तों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

९—जिस प्रकार नदियों में शीतोदा नदी प्रधान है, उसी प्रकार सब वृत्तों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

१०—जैसे स्वयम्भू रमण समुद्र सब समुद्रों में महान् अतएव प्रधान है, उसी प्रकार सब वृत्तों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

११—जिस प्रकार मानुषोत्तर कुण्डलवर आदि माण्डलिक पर्वतों में रुचकर पर्वत श्रेष्ठ एवं प्रधान है उसी प्रकार ब्रह्मचर्य-व्रत सब वृत्तों में प्रधान है।

१२—जिस प्रकार हाथियों में शकेन्द्र का ऐरावत हाथी प्रधान है उसी प्रकार सब वृत्तों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

१—उत्तराध्ययन ३० ७ गा० ११ : १२ : १३ : २४

उहा कागिणिह हउ सहस्त हाए नरो । अपच्छ अन्वगं नोच्चा राया रज्ज तु हाए ॥ ११ ॥

एव नातुक्ता काना देवकाना अन्तिह । सहस्तगुणिया नुज्जो आउ काना य दिव्विया ॥ १२ ॥

अपेयत्तनउदा ज सा पत्तजो तिइ । जणि जीयन्ति दुम्नहा उवात्तत्तयाउए ॥ १३ ॥

कुत्तानेत्ता इमे काना, तन्निस्सन्नि आउए । कत्त हउ पुक्काउ जावत्तेन न त्विदे ॥ २४ ॥

मं भी एक अद्भुत पदार्थ पाठ ससार के सम्मुख रखा। इस तरह ब्रह्मचर्य के क्षेत्र मं वे अनुपम जगद्गुरु सिद्ध हुए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। जैसे तपस्या के क्षेत्र मं तीर्थंकर महावीर श्रेष्ठ तपस्वी माने जाते हैं, वैसे ही भोग-त्याग के विषय मं नेमिनाथ उत्कट त्यागी और ब्रह्मचारी माने जाते हैं। इसी कारणवश स्वामी जी ने अपनी कृति के आरम्भ में उनका स्मरण किया है। श्रीमद् जयाचार्य ने कहा है

प्रभु नेमि स्वामि, तू जगन्नाथ अंतरजामी।

तू तोरण स्यू फिरबो जिन स्वाम, अद्भुत वात करो तैं अमाम ॥ १ ॥

राजेमती छाड़ी जिनराय शिव सुन्दर स्यू प्रीत लगाय ॥ २ ॥

केवल पाया ध्यान वर ध्याय, इन्द्र शची निरखे हर्षाय ॥ ३ ॥

नेरिया पिण पामे मन मोद तुझ कल्याण सुर करत विनोद ॥ ४ ॥

राग रहित शिव सुख स्यू प्रीत कर्म हणै बलि द्वेष रहित ॥ ५ ॥

अचरिजकारी प्रभु थारो चरित्र हूँ प्रणमूँ कर जोड़ी नित्य ॥ ६ ॥

[२] दोहा १, २ :

प्रथम दो दोहा मं नेमिनाथ और राजिमती का नामोल्लेख है। जिस जीवन प्रसंग के कारण उनका नाम स्मरण किया गया है उसका विवरण 'उत्तराध्ययन' सूत्र के २५ वें अध्ययन मं मिलता है।

परिशिष्ट मं पूरा विवरण दिया गया है। देखिए परिशिष्ट क कथा १।

[३] दोहा ४ :

ब्रह्मचर्य का गुण-वर्णन 'प्रज्ञव्याकरण' सूत्र मं इस प्रकार किया गया है

‘इस एक ब्रह्मचर्य के पालन करने से अनेक गुण अधीन हो जाते हैं। यह व्रत इहलोक और परलोक में यश कीर्ति और प्रतीति का कारण है। जिसने एक ब्रह्मचर्य-व्रत की आराधना कर ली—समझना चाहिए उसने सर्व व्रत शील तप विनय सयम क्षाति समिति गुप्ति यहाँ तक कि मुक्ति की भी आराधना कर ली।

ब्रह्मचर्य व्रत सदा प्रशस्त सैन्य शुभ और शिव है। वह परम विशुद्धि—आत्मा की महान् निमलता है। भव्य—मुमुक्षु पुरुषों का आर्चीर्ण—उनका जीवन है। यह प्राणी को विचासपात्र—विश्वसनीय बनाता है। उससे किसी को भय नहीं रहता।

यह दुःख—मुक्ति रहित धान की तरह सार वस्तु है। यह खरहरित है। यह जीव को कम से लिप्त नहीं होने देता। चित्त की स्थिरता का हेतु है। धर्मो पुरुषों का निष्कप—शश्वन नियम है। तप सयम का मूल—आदिभूत द्रव्य है।

आत्मा की अच्छी तरह रक्षा करने में उत्तम ध्यान रूपी कपट और अव्यात्मन की रक्षा के लिए अविकार रूप आला है। दुर्गाति के पथ को रोकने का कवच है। सुगति के पथ का प्रकाशन करने वाला लाकात्मन व्रत है।

२३ वर्तमान पट्ट चरित्र की पत्त है। गुण रूपी महारथ की दूत है और व्रत नियम रूपी शास्त्राज्ञा से फेले हुए धर्म रूपी पट्ट पथ का

अर्थात् शरीर के सब अंग गल गये हैं, बाल पक गये हैं, मुख में एक भी दाँत नहीं है, बुढ़ापा आ गया है, लाठी के सहारे चलता है, उसपर भी वह बृद्ध आशा का पिण्ड नहीं छोड़ता है। अरे मूर्ख ! तू आशा को छोड़कर गोविन्द का भजन कर ।

[५] दोहा ६ :

‘उत्तराध्ययन’ सूत्र में कहा है

“जैसे एक ककणी के लिए कोई मूर्ख मनुष्य हजार मोहरों को हार जाता है और जैसे अपथ्य आम को खाकर राजा राज्य को हार जाता है उसी तरह मूर्ख तुच्छ मानुषी भोगों के लिए उत्तम सुखों—देव सुखों को खो देता है ।”

“मनुष्यों के काम-भोगों को सहस्रों गुणा करने पर भी आयु और भोग की दृष्टि से देवताओं के काम ही दिव्य होते हैं। मनुष्यों के काम देवताओं के कामों के सामने वैसे ही हैं जैसे सहस्र मोहर की तुलना में कंकणी व राज्य की तुलना में आम। प्रजावान की देवलोक में जो अनेक अयुत वर्षों की स्थिति है उसको दुर्बुद्धि—मूर्ख जीव—सौ वर्ष से भी न्यून आयु में विषय-भोगों के वशीभूत होकर हार जाता है ।”

“इस सीमित आयु में काम-भोग कुश के अग्रभाग के समान स्वल्प हैं। तुम किस हेतु को सामने रखकर आगे के योग क्षेम को नहीं समझते ?”

स्वामीजी ने इस छंदे दोहे में जो बात कही है वह ‘उत्तराध्ययन’ आगम के उपर्युक्त प्रवचन से प्रभावित मालूम देती है।

ककणी और आम्रफल की कथा के लिए देखिए परिशिष्ट-क कथा २ और ३।

[६] दोहा ७ :

मनुष्य भव प्राप्ति की दुर्लभता को बताने के लिए जो दस दृष्टान्त प्रसिद्ध हैं, उनका विवरण परिशिष्ट में दिया गया है। देखिये परिशिष्ट-क कथा ४ १२।

[७] ढाल गा० १, २ :

‘प्रस्रव्याकरण’ सूत्र में बतौर उपमाएँ देकर ब्रह्मचर्य को विनय, शील, तपादि सब गुण समूह से प्रधान बताया है। स्वामीजी का संकेत उसी ओर लगता है। वे उपमाएँ नीचे दी जाती हैं

१—जिस प्रकार ग्रह, नक्षत्र तारादि में चंद्रमा प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

२—जिस प्रकार मणि मोती प्रवाल और रत्नों के उत्पत्ति स्थानों में समुद्र प्रधान है, उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

३—जिस प्रकार रत्नों में वैडूर्य जाति का रत्न प्रधान है, उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

४—जिस प्रकार आभूषणों में मुकुट प्रधान है, उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

५—जिस प्रकार वस्त्रों में धौम युगल वस्त्र प्रधान है, उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

६—फूलों में जिस प्रकार कमल (अरविंद कमल) प्रधान है, उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

७—जिस प्रकार चन्दनों में गोशीर्ष चन्दन प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

८—जिस प्रकार चमत्कारी औषधियों के उत्पत्ति स्थानों में हिमवान् पर्वत प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

९—जिस प्रकार नदियों में शीतोदा नदी प्रधान है, उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

१०—जैसे स्वयम्भू रमण समुद्र सब समुद्रों में महान् अतएव प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

११—जिस प्रकार मानुषोत्तर कुण्डलवर आदि माण्डलिक पर्वतों में रुचकर पर्वत श्रेष्ठ एव प्रधान है उसी प्रकार ब्रह्मचर्य-व्रत सब व्रतों में प्रधान है।

१२—जिस प्रकार हाथियों में शकेन्द्र का ऐरावत हाथी प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

१—उत्तराध्ययन ७० ७ गा० ११, १२, १३, २४

उहा कागिरि हउ रहस्त हारए नरो । अरच्छ अम्बा नोच्चा चया रज्ज तु हारए ॥ ११ ॥

एव नानुक्ता काना देवकाना अन्तिर । सहस्तगुनिया नुज्जो जाउ काना य दिविया ॥ १२ ॥

अपे नत्तनउया ज ता पनावजो विडि । जगि जीयन्ति दुम्नहा उवात्तसयाउए ॥ १३ ॥

कुत्तानेला इन काना सन्निहदन्नि अउए । कस्त हउ पुयकाउ जगत्तेन न सविद ॥ २४ ॥

- १३—जिस प्रकार हिरण्य आदि सभी जानवरों में सिंह बलवान एवं प्रधान है, उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।
- १४—जिस प्रकार सुपर्णकुमार जाति के भवनपति देवों में वेणुदेव प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।
- १५—जिस प्रकार नागकुमार जाति के भवनपति देवों में धरणेन्द्र प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।
- १६—जिस प्रकार सब देवलोकों में ब्रह्मकल्प नामक पाचवाँ देवलोक प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।
- १७—जिस प्रकार सभी समाओं में सुधर्मा सभा प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।
- १८—जिस प्रकार अनुत्तर विमानवासी देवों की स्थिति सभी स्थितियों में प्रधान है, उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।
- १९—जिस प्रकार सब दानों में अभयदान प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।
- २०—जैसे कन्वल्लों में किरमिज रंग की कन्वल्ल प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।
- २१—जिस प्रकार छ सहनन में वज्रक्रयभनाराच सहनन प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।
- २२—जिस प्रकार छ संस्थान में समचतुरस्र संस्थान प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।
- २३—जिस प्रकार ध्यान में परम शुक्ल ध्यान अर्थात् अविच्छिन्नक्रिया अप्रतिपाती नामक शुद्ध ध्यान का चौथा भेद प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।
- २४—जिस प्रकार नति श्रुति आदि पाँच ज्ञानों में केवलज्ञान प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।
- २५—जिस प्रकार छहों लेश्याओं में परम शुद्ध लेश्या (सूक्ष्म क्रिया अनिवर्णी नामक शुक्ल ध्यान के तीसरे भेद में होनेवाली) प्रधान है उसी प्रकार सब ध्यानों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।
- २६—जिस प्रकार मुनियों में तीर्थंकर भगवान् प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।
- २७—जिस प्रकार सब क्षेत्रों में महाविदेह क्षेत्र अतिविस्तृत एवं प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।
- २८—जिस प्रकार सब पर्वतों में मरु गिरि प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।
- २९—जिस प्रकार सब दनों में नन्दन वन प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।
- ३०—जिस प्रकार सब वृक्षों में जम्बूवृक्ष (सुदर्शन वृक्ष) प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।
- ३१—जिस प्रकार अश्वपति, गजपति रथपति और नरपति प्रधान हैं—प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत भी प्रसिद्ध है।
- ३२—जैसे महारथ में ठेका हुआ रथी शत्रु सैन्य को पराजित करता है वैसे ही ब्रह्मचर्य व्रत भी कर्मशत्रु की सेना को पराजित करता है। इस प्रकार अनेक गुण ब्रह्मचर्य व्रत के अंग हैं।

चौथे ब्रह्मचर्य व्रत की आरम्भ करने से अन्य व्रतों की भी अलङ्घ्य आराधना हो जाती है जैसे शील तप विनय सयम क्रमा, गुणि मुक्ति की। ब्रह्मचर्य की इच्छा और परशुक्त में यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। यह सभी लोगों का विश्वास प्राप्त करता है।

[८] टाल गा० ३-६ :

- १—एक करण एक योग की कोटि ।
- २—एक करण दो योग की कोटि ।
- ३—एक करण तीन योग की कोटि ।
- ४—दो करण एक योग की कोटि ।
- ५—दो करण दो योग की कोटि ।
- ६—दो करण तीन योग की कोटि ।
- ७—तीन करण एक योग की कोटि ।
- ८—तीन करण दो योग की कोटि ।
- ९—तीन करण तीन योग की कोटि ।

साधु के नौ ही कोटियों से अब्रह्मचर्य सेवन का त्याग होता है । जो मन वचन, काया और करने, कराने और अनुमोदन के किसी भी भङ्ग से अब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करते वे ही ब्रह्मचर्य को अखण्डित रूप से पालन करनेवाले कहे जाते हैं ।

त्वानोजी कहते हैं—जो अखण्ड रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कहना होगा, उन्होंने सब से बड़ी विजय प्राप्त कर ली । कहा है •
इत्थिओ जे न सेवन्ति आइमोक्खा ह्व ते जणा ।

—सू० १, १५-९

—जो पुरुष स्त्रियों का नहीं सेवन करते वे मोक्ष पहुँचनेमें अग्रसर होते हैं ।

जे विन्नवणाहिजोसिया, संतिण्णेहि समं वियाहिया ।

तम्हा उद्धं ति पासहा, अदक्खु कामाइ रोगवं ॥

—सू० १, २१३ २

—कान को रोग रूप समझकर जो स्त्रियों से अभिभूत नहीं हैं, उन्हें मुक्त-पुरुषों के समान कहा गया है । स्त्री परित्याग के बाद ही मोक्ष के दर्शन सुलभ हैं ।

जहा नई वेयरणी दुत्तरा इह संमया ।

एवं लोणसि नारीओ, दुत्तरा अमईमया ॥

—सू० १, ३१४ १६

—जिस तरह वैतरणी नदी दुस्तर मानी जाती है उसी तरह इस लोक में अविवेकी पुरुष के लिए स्त्रियों का मोह जीतना कठिन है ।

जेहि नारीण संजोगा पूयणा पिट्ठओ कया ।

सव्वमेय निराकिच्चा, ते ठिया सुसमाहिण् ॥

—सू० १, ३१४ १७

—जिन पुरुषों ने स्त्री संसर्ग और काम-धृ गार को छोड़ दिया है वे समस्त विघ्नों को जीत कर उत्तम समाधि में निवास करते हैं ।

एण ओय तरिस्तन्ति समुद्ध ववहारिणो ।

जत्थ पाणा-विस्तन्नासि, किच्चन्ती सयकम्मुणा ॥

—सू० १ ३१४ १८

—ऐसे पुरुष इस ससार सागर को जिसने जीव अपने अपने कर्माँ से दुःख पाते हैं, उसी तरह बिर जाते हैं जिस तरह वणिक् समुद्र को ।

[१०] ढाल गा० ७ उत्तरार्द्ध

ससार ने सब से प्रबल आसक्ति नारी की है । इस आसक्ति पर विजय पान के बाद अन्य आसक्तियों पर विजय पाना कठिन नहीं रहता । यही भाव ७ वीं गाथा के उत्तरार्द्ध में प्रकट हुआ है । इसका आधार आगम की निम्न गाथाएँ हैं

मावत्तामिकस्सि उ मावत्त

सत्तारमोरस्स ठियस्स धम्मे ।

नेयारिस्स दुत्तरमत्थि लोए
जहिस्सिओ वालनणोहराओ ॥

—उत्त० ३२ १७

एए य संगे सनइक्कमित्ता
सुदुत्तरा चेव मव्वति सेत्ता ।
जहा महासागरमुत्तरित्ता
नई भवे अवि गंगासमाणा ॥

—उत्त० ३२ १८

—जो पुरुष मोक्षार्थी है, सत्कार भीरु है, धर्म में स्थित है, उनके लिए भी मूर्ख के मन को हरने वाली स्त्रियों की आसक्ति को पार पाने में अधिक दुष्कर कार्य इस लोक में दूसरा नहीं है ।

—इस आसक्ति को जीत लेने पर शेष आसक्तियों का पार पाना सरल है । महा सागर तिर लेने पर गंगा के समान नदियों का निरना क्या दुष्कर है ?

[११] ढाल गा० ८ :

उत्तराव्ययन के सकेतित स्थान का कुछ अंश इस प्रकार है

सुयं न आउत्तं तं नगदया एवमकसय । इमं तनुं ते धेरेहिं भगवन्तेहिं दस वन्मचेरठागा पन्नता जे भिक्खु सोचा निसस्स पामयहुंते
सव्वहुंते समाहिंहुंते पुने गुत्तिदिए गुत्तम्ममणे तया जप्पमने विइरेत्ता ॥ त जहा

प्रथम वाड़

ढाल : २

दुहा

१—हिवें कहुं छू जू जूइ,
सील तणी नव वाड़ ।
दसमों कोट ते चिहुं दिसा,
माहें ब्रह्मचर्य वरत सार ॥

२—खेत गांव रे गोरवें,
ते न रहें कीधां राड़ ।
रहिसी तो खेत इण विधें,
दोली कीधां वाड़ ॥

३—ज्य ब्रह्मचारी विचरें तिहां,
ठांम ठांम छै नार ।
तिण कारण इण सील री,
वीर कही नव वाड़ ॥

४—वाड़ न लोपें तेहनें,
रहें वरत अभंग ।
ते वैरागी विरक्त थका,
ते दिन २ चटवें रंग १ ॥

५—हिवें पेहली वाड़ मे डम कखो,
नारी रहें तिहां रात ।
तिण ठामे रहिणो नहीं,
रखा वरत तणी हुवे घात ॥

६—अधवा नारी एकली,
भली न संगति ताम ।
धर्मकथा कहवी नहीं,
वेसी तिणरें पास २ ॥

१—अब मै शील की नव वाड़ो का अलग-अलग वर्णन करता हूँ। इन वाड़ो के चारों ओर दसवां कोट है। नव वाड़ और दसवें कोट के भीतर ब्रह्मचर्य रूपी सार व्रत सुरक्षित रहता है।

२—गांव की सीमा पर बिना वाड़ का खेत भगडा करते रहने से सुरक्षित नहीं रह सकता। वह तो तभी सुरक्षित रहेगा, जबकि उस खेत के चारों ओर दुहरी वाड़ लगा दी जायगी।

३—जहाँ ब्रह्मचारी विचरण करता है वहाँ स्थान-स्थान पर स्त्रियाँ हैं। इसी कारण जिनेश्वर भगवान् ने शील रूपी खेत की सुरक्षा के लिए नव वाड़ का कथन किया है।

४—जो ब्रह्मचारी वाड़ो का उल्लंघन नहीं करता, उसका शीलव्रत अभंग रहता है। ब्रह्मचर्य में उस विरक्त वैरागी का अनुराग बढ़ता ही जाता है।

५—प्रथम वाड़ में ऐसा कहा है कि जहाँ ली रहती हो वहाँ ब्रह्मचारी को रात्रि में वास नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का घात होता है।

६—अधवा ली अकेली हो तो उसकी संगति अच्छी नहीं। अकेली ली के पास बैठ कर धर्म-कथा भी नहीं कहनी चाहिए।

७—तिण थी ओगुण उपजे,
नंका पामे लोक ।
आवे अछत्ता आल सिर,
बले ह्वें वरत पिण फोकर ३ ॥

८—तिण मू ब्रह्मचारी भणी,
रहिणो छें एकंत ४ ।
हिंवे कुण-कुण जायगां वरजवी,
ते मुणजो मतिवंत ५ ॥

७—कारण यह है कि उससे अवगुण उत्पन्न होते हैं । लोग शंका-ग्रस्त होते हैं । बिना कारण सिर पर कलंक आता है और व्रत का भी विनाश हो जाता है ।

८—अतः ब्रह्मचारी को एकान्त स्थान में रहना कल्याण है । ब्रह्मचारी को कितन-कितन स्थानों का वर्जन करना चाहिए, उनको मैं कहता हूँ । बुद्धिमान् ध्यानपूर्वक सुने ।

ढाल

[नगदल नी देशी]

१—भाव धरी नित पालीयें,
गिरउ ब्रह्म वरत मार हो । ब्रह्मचारी
जिण थी मिय सुख पाणीयें,
त माड म खंडे लिगार हो । ब्रह्मचारी
जा पहली बाड़ ब्रह्मचर्यनी ॥

१—हे ब्रह्मचारी । तीव्र भावना के साथ ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन कर । ब्रह्मचर्य-व्रत सब व्रतों में महान और सारगुण है । तू ब्रह्मचर्य की उस बाड़ को, खण्डित मन कर, जिससे कि तुझे शिव-सुख की प्राप्ति हो ।

यह ब्रह्मचर्य की पहली बाड़ है कि ब्रह्मचारी एकान्त स्थान में वास करे ।

२—मंजारी मंगत रमे,
कुकुड मंग मोग हो । व०
कुनल जिहा थी तेहनें,
मारें घाटी मगोड हो ॥ व०

२—हे ब्रह्मचारी । चहे, गोर जोर मुग यन्त्रि के साथ वेष्ट वेष्टते ह तो वे सुखित होते रह सकते ह ? यित्री गर्जन मरोड दर ऊँह मार डायती १ ।

४—हाथ पांव छेदन कीया,
कांन नाक छेद्या तास हो । व्र०
ते पिण सो वरस नीं डोकरी,
रहियों नहीं तिहां वास हो ८ ॥ व्र०

५—सभ सिणगार देवांगणा,
आई चलावण तास हो । व्र०
तिण आगे तो चलीयों नहीं,
तो ही रहियों एकंत वास हो ९ ॥ व्र०

६—अत्ती हुवें तिहां वासो रहें,
कदा चल जाअें परिणाम हो । व्र०
जव दिड रहियों दोहिलों,
भिष्ट हुवें तिण ठाम हो ॥ व्र०

७—सींह गुफावासी जती १०,
रह्यो वेश्या चित्रसाल हो । व्र०
तुरत पख्यों वस तेहनें,
गयो देस नेपाल हो ॥ व्र०

८—कुल वालूरो ११ साध थो,
तिण भाग्यो वरत रसाल हो । व्र०
कोणक री गणका वस पख्यों,
ते रुलसी अनंतो काल हो ॥ व्र०

४—जिसके हाथ, पैर, कान, नाक कटे हों,
ऐसी सौ वर्ष की विकलागी वृद्धा भी जहाँ रहती हो
वहाँ ब्रह्मचारी का रहना कल्प्य नहीं ।

यह ब्रह्मचर्य-व्रत की पहली बाड है कि ब्रह्मचारी
एकान्त स्थान में वास करे ।

५—सोलह शृङ्गार से सुसज्जित देवाङ्गना
विचलित करने आये और उससे भी जो पुरुष
विचलित न हो उसे भी एकान्त स्थल में ही वास
करना चाहिए ।

यह ब्रह्मचर्य-व्रत की पहली बाड है कि ब्रह्मचारी
एकान्त स्थान में वास करे ।

६—जहाँ स्त्री रहती है वहाँ ब्रह्मचारी के रहने
से संभव है कि कदाचित् उसका मन विचलित हो
जाय । उस हालत में दृढ़ रहना मुश्किल हो जाता है
और वह उस स्थान पर ही भ्रष्ट हो जाता है ।

यह ब्रह्मचर्य-व्रत की पहली बाड है कि ब्रह्मचारी
एकान्त स्थान में वास करे ।

७—सिंह-गुफावासी यति वेश्या की चित्रशाला
में आकर ठहरा तो वह भी तुरंत उसके वश
में हो गया और अपनी वासना की वृत्ति के लिए
कम्वल लाने नेपाल देश गया ।

यह ब्रह्मचर्य-व्रत की पहली बाड है कि ब्रह्मचारी
एकान्त स्थान में वास करे ।

८—कुल वालुडा नामक एक साधु था । कोणिक
की गणिका के वशीभूत हो उसने उत्तम व्रत को भंग
कर दिया जिसके कारण वह अनन्त काल तक
सत्सार में परित्रमण करेगा ।

यह ब्रह्मचर्य-व्रत की पहली बाड है कि ब्रह्मचारी
एकान्त स्थान में वास करे ।

६—पंजारी जिहां उंदर रहें,
ते घात पामे ततकाल हो । व्र०
ज्यू नारी तिहां ब्रह्मचारी रहें,
भागै मीयल रसाल हो ^{१२} ॥ व्र०

६—जहाँ बिल्ली रहती है, वहाँ यदि चूहे रहे तो वे तुरंत ही विनाश को प्राप्त होते हैं। वैसे ही जहाँ नारी है वहाँ रहने से ब्रह्मचारी के उत्तम शीलव्रत का भङ्ग होना स्वाभाविक है।

यह ब्रह्मचर्य-व्रत की पहली वाड है कि ब्रह्मचारी एकान्त स्थान में वास करे।

१०—वाड सहीत सुध पालीयें,
पूरीजे मन खांत हो । व्र०
आ मीर दीधी छँ तो भणी,
तू रहिजे जायगां एकंत हो ^{१३} ॥ व्र०

१०—अतः मनकी पूरी चौकसी के साथ नव वाड सहित ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन कर। हे ब्रह्मचारी! भगवान् ने तुम्हें यह शिक्षा दी है कि तू एकान्त जगह में रह।

यह ब्रह्मचर्य-व्रत की पहली वाड है कि ब्रह्मचारी एकान्त स्थान में वास करे।

टिप्पणियाँ

[१] दोहा १-४ :

भगवान् महावीर ने 'उत्तराध्ययन' सूत्र (अ० १६ गाथा १) में ब्रह्मचर्य में समाधि—स्थिरता प्राप्त करने के एक उपाय उल्लेख है।

गर्व की लीला पर अवलम्बित लैलों की पशुजा से रक्षा करने के लिए उनके चारों ओर बाड़ लगाने पड़ती है और बाड़ों के बाहर साइ रातदनों पड़ती है। इसी तरह से जहाँ ब्रह्मचारी होते हैं वहाँ सब जगह छत्रियाँ भी होती हैं। अतः शील—ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए कितने ही नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इन नियमों का नाम गुति है। गुति अर्थात् रक्षा का साधन—उपाय—बाड़। गुतियाँ नौ कही गई हैं। एक अधिक नियम बाड़ों के अन्तर्गत के अन्तर्गत के अन्तर्गत कहा गया है। इनमें से पहले नौ नियम बाड़ों की तरह हैं और दसवाँ नियम उनके चारों ओर पालन करने के लिए है।

[२] दोहा ५-६ :

प्रथम बाड़ की व्याख्या स्वामीजी ने दो प्रकार से की है। जहाँ स्त्री रहती हो वहाँ ब्रह्मचारी रात्रिवास न करे—यह प्रथम व्याख्या है। ब्रह्मचारी किसी भी समय अकेली स्त्री की संगति न करे, यहाँ तक कि अकेली स्त्री को धर्म-कथा भी न कहे—यह दूसरी व्याख्या है।

स्वामीजी ने आगे का विवेचन इन दोनों व्याख्याओं को ध्यान में रखकर किया है।

प्रथम बाड़ की ऐसी परिभाषा का आधार आगम के निम्न वाक्य हैं

ण णिगगथे इत्थीपसुपङ्गससत्ताइ सयणासणाइ सेवित्तए सिया

—आचाराग श्रु० २ १५ (चौथे महाव्रत की पाँचवीं भावना) ।

—निर्ग्रन्थ, स्त्री पशु तथा नपुंसक से ससक्त शयन-आसन आदि का सेवन न करे।

समरेसु अगारेसु सन्धीसु य महापहे ।

एगो एगत्थिए सद्धि नेव चिद्धे न सलवे ॥

—उत्त० १ २६

—घर की कुटी में घरों में घरों की सन्धियों में और राजमार्ग में अकेला साधु अकेली स्त्री के साथ न खड़ा हो और न उसके साथ सलाप करे।

[३] दोहा ७ :

इस दोहे का आधार आगम का निम्नलिखित श्लोक है

अदु नाइणं च सुहीणं वा, अप्पियं दट्ठ एगया होइ ।

गिद्धा सत्ता कामेहिं रक्खणपोसणे मणुस्सोऽसि ॥

—सू० १, ४।१ १४

—किसी स्त्री के साथ एकान्त स्थान में बैठे हुए साधु को देखकर उस स्त्री के ज्ञाती और सुहृदों को कभी कभी चित्त में अप्रिय—दुःख उत्पन्न होता है। वे समझते हैं कि जैसे दूसरे पुरुष काम में आसक्त रहते हैं इसी तरह यह साधु भी कामासक्त है। फिर वे क्रोधित होकर कहते हैं कि तू इसका भरण पोषण भी कर क्योंकि तू इसका पति है।

[४] दोहा ८ :

आठवें दोहे के प्रथमार्द्ध का आधार निम्नलिखित श्लोक है

ज विवित्तमणाइण्ण रहियं इत्थोज्जेण य ।

वमचेरस्स रक्खद्धा आलयं तु निसेवए ॥

—उत्त० १६ १

—मुमुक्षु ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए विवित्त—खाली, अनाकीर्ण और स्त्रियों से रहित स्थान में वास करे।

[५] दोहा ८ :

आगे जो वर्णन आया है उत्तम ब्रह्मचारी को स्त्री पशु और नपुंसक से संसक्त स्थान का वर्जन करने का कहा गया है।

इस विषय में प्रख्याकरण सूत्र ने बड़ा गम्भीर विवेचन है। वहाँ कहा है—

ज्जत्थ इत्थिमाओ अनिवरुण मोहज्जसराइरागवड्डणीओ कहिति य कहाओ दडुविहाओ ते वि हु वज्जगिज्जा”

—जहाँ नाइ और रति—कान राग को बढ़ानेवाली स्त्रियाँ का बार बार आवागमन हो और जहाँ पर नाना प्रकार की मोहजनक स्त्री-कथाएँ बनी जाती हो—ऐसे सब स्थान ब्रह्मचारी के लिए वर्जनीय हैं।

ज्जत्थ मगादिज्जमो वा नगो वा नसगा वा अट्ट रट्ट च

इज्जं शाणं तं तं दज्जेज्ज वज्जभीरु

—ब्र० २, ४ पहली भावना

—उक्त स्थानों में रहने से मन विभ्रम को प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य के सम्पूर्ण रूप से या अंश रूप से नग्न हान की आशंका है और अप्रध्यान—आँखों और शरीर ध्यान उत्पन्न होता है। इस स्थान पाप-मूलक ब्रह्मचारी के लिये वर्जित है।

[६] ढाल गा० २-३ :

स्वामीजी को इन गाथाओं का आधार निम्नलिखित श्लोक है

जहा कुक्कुडपोयस्स निच्चं कुललओ भयं
एवं खु वंभयारिस्स इत्थोविग्गहओ भयं ॥

—दस० ८ ५४

जैसे मुर्गा के बच्चे को दिल्ली से हमेशा भय रहता है उसी तरह ब्रह्मचारी को स्त्री-शरीर से भय रहता है ।

[७] ढाल गा० ४ :

स्वामीजी की इस गाथा का आधार निम्नलिखित पाठ है

पाणिगथे इत्थोपसुवण्डगसंसत्ताइ सयणासणाइ सेवित्तरु सिया केवली वूया—णिगथेण इत्थोपसुवण्डगसंसत्ताइ सयणासणाइ सेवमाणे संतिनया संतिविमंगा संतिकेवलपण्णताओ धम्माओ भंसेज्जा ।

—आचाराग सुत्र श्रु० २ अ० १५ चौथे महाव्रत की पंचिमी भावना

—निग्रन्थ, स्त्री, पशु नपुंसक से संसक्त शय्या, आसन का सेवन न करे । केवली भगवान् ने कहा है कि स्त्री पशु तथा नपुंसक से संसक्त शय्या तथा आसन के सेवन से शान्ति का भेद शान्ति का भंग होता है और निग्रन्थ केवली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है ।

[८] ढाल गा० ४ :

स्वामीजी की इस गाथा का आधार निम्नलिखित श्लोक है

हत्थपायपडिच्छिन्नं कण्णनासविकप्पिय ।
अवि वाससइ नारिं वंभयारी विवज्जए ॥

—दस० ८ ५६

जिसके हाथ पैर एवं कान कट हुए हैं तथा जो पूर्ण सो व्रत को वृद्धा है—ऐसी स्त्री को सगति का भी ब्रह्मचारी विवर्जन करे ।

[९] ढाल गा० ५ :

स्वामीजी की इस गाथा का आधार निम्नलिखित श्लोक है

कान तु देवोहि विभुसियाहिं । न चाइया लाभइउ तिगुत्ता ॥
तहा वि एगताहिय ति नच्चा । विवित्तवासा मुणिण पसदथा ॥

—उत्त० ३२ १६

[१३] ढाल गा० १० :

—स्त्री के साथ सहवास करने में ब्रह्मचारी के लिए बड़ा खतरा है, इसलिए उसे एकान्त स्थान में रहने का उपदेश है। कहा है।

जउकुम्भे जहा उवज्जोई ।

सवासे विऊ विसीएज्जा ॥

—सू० १.४।१: २६

—जिस प्रकार अग्नि के निकट लाख का घड़ा गल जाता है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी स्त्री के सहवास से विषाद को प्राप्त होता है।

अह सेणुतप्पई पच्छा, भोच्चा पायसं व विसमिस्स ।

एवं विवेगमायाय, सवासो न वि कप्पए दविण ॥

—सू० १, ४।१ १०

—विष मिश्रित खीर के भोजन करनेवाले मनुष्य को तरह स्त्रियों के सहवास में रहनेवाले ब्रह्मचारी को पीछे विशेष अनुताप करना पड़ता है। इसलिए पहले से ही विवेक रखकर मुमुक्षु स्त्रियों के साथ सहवास न करे।

दूजी वाड़

कथा न कहणी नार नीं

ढाल : ३

दुहा

१—कथा न कहणी नार नीं,
ते जिण कही दूजी वाड़ ।
जो नारी कथा कहें तेह सू,
हुवें वरत विगाड़ ॥

१—जिन भगवान ने दूसरी वाड में बताया है
कि ब्रह्मचारी को नारी की कथा—चर्चा नहीं करनी
चाहिए। नारी की कथा करने से व्रत की क्षति
होती है।

२—जे झूल रह्या ब्रह्म वरत में,
त्यारे विपें नहीं मन मांय ।
ते ब्रह्मचारी नें नारी कथा,
करवी सोभें नांय ॥

२—जो ब्रह्मचर्य-व्रत रूपी झूले में झूल रहा है,
उसके मन में तनिक भी विषय-वासना नहीं होती।
ऐसे ब्रह्मचारी को नारी की कथा कहना शोभा नहीं
देता।

ढाल

[कपूर हुवें अति उजला ए]

१—जात रूप कुल देमनी रे,
नारी कथा कहे जेह ।
वार वार कथा करे रे,
तो क्रिम रहें पगव म नैह रे ।
भवीयन नारी कथा निवार,
तु तो दूजी वाड विचार रे ॥आवा॥

१—जो स्त्रियों के जाति, रूप, कुल या देश
सम्बन्धी कथाएँ बार-बार कहता है, उसका ब्रह्मचर्य
के प्रति स्नेह कैसे रह सकता है ?

हे भव्य ! तू दूसरी वाड का विचार करता
हुआ स्त्री-कथा का वर्जन कर।

२—चद हुखी मिरग सोपनी रे
वेणी ज्ञान भूषण ।
दोष विजा मम नानिका रे,
होड बसजो रे रग रे । नन

२, ३, ४—मन में प्रियेक लोकर प्रसन्न हो गया
जान न करे - प्रभु के नारी स्त्रियों की है, भूषण
के उमड़ी वेणी मण्डित की लज्जा का डीरे। इसकी
नानिका दीपिका के मण्डित के मण्डित प्रसन्न

३—वाणी कोयल जेहवी रे,
हाथ पांव रा करें वखाण ।
हंस गमणी कटी सींह समी रे,
नाभि ते कमल समांण रे ॥ भ०॥

४—कूख छें जेहनीं अति भली रे,
वले अंग उपंग अनेक ।
त्यानें वारुंवार न सरावणा रे,
आंणी मन में विवेक रे २ ॥ भ०॥

५—जथातथ कहितां थकां रे,
दोष नहीं छें लिगार ।
पिण विना कांम कहिवा नहीं रे,
नारी रूप वर्ण सिणगार रे ॥ भ०॥

६—नारी रूप सरावतां रे,
वधे छें विपे विकार ।
परिणाम चल विचल हुवें रे,
हुवें वरत नों विगाड़ रे २ ॥ भ०॥

७—मली कुमारी नों रूप सांभल्यो रे,
छहूं राजां रा चलीया परिणाम ।
त्यां सगाई करण नें दूत मेलीयो रे,
विगड्यो माहो मांही तान रे ४ ॥ भ०॥

८—मिरगावती रो रूप सांभल्यो रे,
चडप्रद्योत राजान ।
विण कोसंगी नगर घेरो दीयों रे,
करायो मिनपां रो घमसाण रे ॥ भ०॥

प्रवाल के रंग की तरह है। उसकी वाणी कोयल की तरह मधुर है। उसके हाथ-पांव इस तरह के सुन्दर हैं। उसकी चाल हंस की तरह है। उसका कटि-प्रदेश सिंह की तरह है। उसकी नाभि कमल के समान है। उसकी कुक्षि अति सुन्दर है। ब्रह्मचारी मन में विवेक लाकर इस तरह नारी के अंग-उपाग की बार-बार सराहना न करे।

हे भव्य। तू दूसरी बाड का विचार करता हुआ स्त्री-कथा का वर्जन कर।

५—यद्यपि यथातथ्य वर्णन करने में जरा भी दोष नहीं, तथापि बिना कारण नारी के रूप, वर्ण एवं शृङ्गार का वर्णन नहीं करना चाहिए।

हे भव्य। तू दूसरी बाड का विचार करता हुआ स्त्री-कथा का वर्जन कर।

६—कारण, नारी के रूप की सराहना—प्रशंसा करने से विषय-विकार की वृद्धि होती है। परिणाम चल-विचल हो जाते हैं, जिससे व्रत में विकृति आती है।

हे भव्य। तू दूसरी बाड का विचार करता हुआ स्त्री-कथा का वर्जन कर।

७—मलीकुमारी के रूप की प्रशंसा सुन कर छ. राजाओं के परिणाम विचलित हो गये और उन्होंने मलीकुमारी के साथ सम्बन्ध करने के लिए अपने-अपने दूत भेजे। इससे मलीकुमारी के पिता और उनकी मित्रता की तान-विगड़ गई।

हे भव्य। तू दूसरी बाड का विचार करता हुआ स्त्री-कथा का वर्जन कर।

८—इसी प्रकार मृगावती के सौन्दर्य का वर्णन सुनकर चण्डप्रद्योतन राजा ने कोशम्बी नगरी को घेर कर भयंकर नर-संहार करवाया।

हे भव्य। तू दूसरी बाड का विचार करता हुआ स्त्री-कथा का वर्जन कर।

६—तिणरे हाथे न आई मिरगावती रे,
ते यूही हुओ खुराव ।
फिट २ हुओ लोक में रे,
वणीं पड़ाइ आव रे ५ ॥ भ० ॥

१०—पद्मोत्तर राजा नारद कर्ने रे,
द्रोपदी रा रूप री सुण बात ।
देव कर्ने मंगाई तिण द्रोपदी रे,
तो डजत गमाई साख्यात रे १ ॥ भ० ॥

११—नारी कथा सुणने विगड्या वणां रे,
त्यारा कहिता न आवे पार ।
ते भिट हुवा वरत भांग न रे,
ते हार गया जमवार रे ॥ भ० ॥

१२—नीवू फल नी वारता सुणयां रे,
मुख पाणी मेलें छें नाय ।
ज्य अस्सी कथा सुणीयां थका रे,
परिणाम थोडा मे चल जाय रे ॥ भ० ॥

१३—मरु कंसा चित्तिगडा मन उपजे रे,
मीयत वरत पाल के नही ।
तिज न नारी कथा करी नही रे,
दुजी नाड रें नही रे ॥ भ० ॥

६—पर मृगावती उसके हाथ नहीं आई और
वह व्यर्थ ही खराब हुआ । वह लोक में धिक्कारा
गया । उसने अपनी प्रतिष्ठा खो दी ।

हे भव्य । तू दूसरी बाड़ का विचार करता
हुआ स्त्री-कथा का वर्जन कर ।

१०—महाराजा पद्मोत्तर ने नारद से द्रौपदी
के रूप की बात सुनकर देव के द्वारा द्रौपदी को
अपने पास मंगवा लिया । पद्मोत्तर को इस कार्य
के कारण अपनी इज्जत देनी पड़ी ।

हे भव्य । तू दूसरी बाड़ का विचार करता
हुआ स्त्री-कथा का वर्जन कर ।

११—नारी-कथा के सुनने से अनेक (व्यक्ति)
विगड चुके हैं, जिनका कहने से पार नहीं जाता ।
वे व्रतो को भंग कर भ्रष्ट हो गये और उन्होंने अपना
जन्म व्यर्थ में खो दिया ।

हे भव्य । तू दूसरी बाड़ का विचार करता
हुआ स्त्री-कथा का वर्जन कर ।

१२—जिस प्रकार नीवू (फल) का णने सुनने
से मुख में पानी छूटने लगता है, उसी प्रकार नारी की
कथा सुनने से परिणाम शीघ्र विचलित हो जाता है ।

हे भव्य । तू दूसरी बाड़ का विचार करता
हुआ स्त्री-कथा का वर्जन कर ।

१३—मन में शका तथा कादवा उत्पन्न होती है ।
ऐसी विचित्रिमा उत्पन्न होती है कि मैं शीलव्रत
पालूँ या नहीं ? इसी कारण भगवान ने दूसरी बाड़
में कहा है कि व्रतवारी को नारी-कथा नहीं करनी
चाहिए ।

दूजी वाड . ढाल : ३ टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ

[१] दोहा १-२ :

स्वामीजी ने दूसरी वाड की जो परिभाषा यहाँ दी है, उसका आधार आगम के निम्न स्थल है
नो इत्थीण कह कहिता हवइ से निगन्थे

उत्त० १६ २

—जो स्त्री कथा नहीं कहता वह निर्ग्रन्थ है।

मणपल्हायजणणी कामरागविवड्डणी ।
वम्भचेररओ भिक्खू, थीकह तु विवज्जाए ॥

—उत्त० १६ श्रौ० २

—ब्रह्मचारी मनको चंचल करनेवाली और विषय राग को बढ़ानेवाली स्त्री विषयक कथाएँ न कहे।

णारीजणस्स मज्झे ण कहियव्वा कहा विचिता ।
विब्बोयविलाससपउत्ता हाससिगार लोइयकहव्व मोहजणणी ॥
कहाओ सिगार कलुणाओ तवसजमवमचेर घाओवघाइयाओ ।
अणुचरमाणेण वमचेरं न कहियव्वा न सुणियव्वा न चित्तियव्वा ॥

प्रश्न० २-४ दूसरी भावना

—ब्रह्मचारी स्त्रियों के बीच में विभ्रम, विलासयुक्त, हास्य शृङ्गार तथा मोह उत्पन्न करनेवाली विचित्र कथाएँ न कहे।

—शृङ्गार रस के कारण मोह उत्पन्न करनेवाली तथा तप, सयम और ब्रह्मचर्य का घात उपघात करनेवाली कामुक कथाएँ ब्रह्मचारी न कहे, न सुने और न उनका चिन्तन करे।

[२] ढाल गा० १-४ :

स्वामीजी ने इन गाथाओं में जो बात कही है, उसका आधार आगम के निम्न वाक्य हैं

“न आवाहविवाह वर कहाविव इत्थीण वा सुभगदुभग कहा चउसद्धि य महिन्नागुणा ण वण्ण देस जाइ कुल ख्व गाम णेवत्थ परिजण कहा इत्थि-
याण अण्णा वि य एवमाइयाओ कहाओ सिगार कलुणाओ तवसजमवमचेर घाओवघाइयाओ अणुचर माणेण वमचेर ण कहियव्वा ण सुणियव्वा ण चित्तियव्वा ।”
एव इत्थीकहविरइसमिद्ध जोगेण भाविओ भवइ अतरप्पा आरयमण विरयागामधम्म जेइदिए वमचेर गुत्ते ।

—प्रश्न० २ ४ दूसरी भावना

—नूतन विवाह किए हुए वर वधू अथवा विवाह करनेवाले वर-वधू की कथा नहीं करनी चाहिए।

—स्त्रियों के सौभाग्य दुर्भाग्य की कथा नहीं करनी चाहिए।

—कामशास्त्रों में वर्णित स्त्रियों के चौसठ गुणों का वर्णन नहीं करना चाहिए। स्त्रियों के वर्ण, देश, जाति, कुल, रूप, नाम नेपथ्य और परिजन सम्बन्धी कथाएँ न करनी चाहिए। शृङ्गार रस के कारण मोह उत्पन्न करनेवाली कथाएँ न करनी चाहिए। इसी प्रकार की अन्य कथाएँ जो तप सयम और ब्रह्मचर्य का घात उपघात करनेवाली हों, उन्हें ब्रह्मचर्य का अनुसरण करनेवाला ब्रह्मचारी न कहे, न सुने और न उनका चिन्तन करे।

—ब्रह्मचारी कथा विरति समिति के योग से अतःरात्मा को भावित करनेवाला होता है। ऐसा मैथुन से निवृत्त इन्द्रियों के विषयों से रहित जितेन्द्रिय पुरुष ब्रह्मचर्य में गुप्त होता है।

[३] ढाल गा० ६ :

स्वामीजी ने इस गाथा में जो बात कही है उसका आधार सूत्र के निम्न वाक्य है

णे गिणाये अनिक्खणं अनिक्खणं इत्थीण कह कहइत्तर सिया केवली वूया—णिग्गथ ण अनिक्खणं २ इत्थीण कह कहमाण सतिभेदा सति
विमत्ता सति वेदविपयताओ धम्माओ नसेज्जा

—निर्ग्रन्थ बार-बार छो-कथा न करें।

कदली भगवान् ने कहा है—बार बार स्त्री-कथा करने से मन की शान्ति का भङ्ग तथा विभङ्ग होता है और ब्रह्मचारी केवली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट होता है।

[४] ढाल गा० ७ :

‘नली कुमारी’ का जीवन वृत्तांत परिशिष्ट में दिया गया है। परिशिष्ट—क कथा १६

[५] ढाल गा० ८-९ :

‘नृगावती’ की कथा परिशिष्ट में दी गई है। परिशिष्ट—क कथा १७

[६] ढाल गा० १० :

द्रावदी की कथा के लिए देखिए परिशिष्ट—क कथा १८

[७] ढाल गा० १३ :

स्वामीजी ने जो बात यहाँ कही है उसका आधार सूत्र के निम्न वाक्य हैं

निगन्धस्त्वं तनु इत्थी० कहं कहेनागस्त्वं वन्मयारिस्त्वं वन्मचेरे सक्का वा कखा वा विइगिच्छा वा सनुपज्जिज्जा भेद वा लभेज्जा उम्माय वा पाणिज्जा देहकालिय वा रोगादक ह्वेज्जा देव ते पणताओ धम्माओ भसेज्जा । तन्हा नो इत्थीण कहं कहेज्जा ।

उत्त० १६ २

—स्त्रियों की कथा करने से निर्ग्रन्थ ब्रह्मचारी के मनमें ब्रह्मचर्य के प्रति शंका उत्पन्न होती है।

—उत्तरे कथा और विचिकित्ता उत्पन्न होती हैं। सयन का भेद और भंग होता है। उन्माद की उत्पत्ति होती है। दीर्घकालिक शीतल होता है। वह कदली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट होता है। इसलिए स्त्री-कथा नहीं कहनी चाहिए।

तीजी वाड़

एकण सय्या नहीं वेंसवों

ढाल : ४

दुहा

१—हिंवें तीजी वाड़ में इम कह्यो,
ब्रह्मचारी नार सहीत ।
एकण सय्या नहीं वेंसवों,
ए जिण सासण री रीत ^१ ॥

२—अगन कुड पासैं रहैं,
तो प्रगलैं घृत नों कुभ ।
ज्युं नारी संगति पुरष नों,
रहैं किसी पर वंभ ^२ ॥

३—ब्रह्मचारी जोगी जती,
न करें नार प्रसंग ।
एकण आसण वेंसतां,
थाअें वरत नो भंग ॥

४—पावक गालें लोह नें,
जो रहैं पावक संग ।
ज्युं एकण आसण वेंसतां,
न रहैं वरत सुरंग ^३ ॥

१—तीसरी वाड़ में ऐसा कहा गया है कि
ब्रह्मचारी को नारी के साथ एक आसन पर नहीं
बैठना चाहिए। यह जिन शासन की रीति है।

२—अग्नि-कुण्ड के समीप रखा हुआ घी का
घड़ा पिघल जाता है वैसे ही स्त्री की संगति करने
पर पुरुष का ब्रह्मचर्य कैसे रह सकता है ?

३—हे ब्रह्मचारी। योगी। यति। तू नारी का
संसर्ग मत कर, क्योंकि स्त्री के साथ एक आसन पर
बैठने से ब्रह्मचर्य का भंग हो जाता है।

४—जैसे अग्नि के संसर्गमें रहने से अग्नि लोहे
को गला देती है, उसी तरह नारी के साथ एक
आसन पर बैठने से ब्रह्मचर्य सुरङ्ग—स्वच्छ नहीं
रहता।

ढाल

[अभिया राणी कहे धाय नें]

१—तीजी वाड़ हिंवें चित्त विचारो,
नारी सहित आसण निवारो लाल ।
एकण आसण वेंठां काम दीपें छें,
ते ब्रह्मचारी नें आछों नहीं छें लाल ॥
तीजी वाड़ हिंवें चित्त विचारो ॥आँ०॥

१—अब तीसरी वाड़ पर विचार करो। हे
ब्रह्मचारी। तू नारी के साथ एक आसन पर बैठने
का त्याग कर। एक आसन पर बैठने से कामो-
दीपन होता है, अतः ब्रह्मचारी के लिए नारी के
साथ एक आसन पर बैठना हितकर नहीं।

ब्रह्मचारी। तुम इस तीसरी वाड़ का मन में
चिन्तन करो।

२—एकण आमण बैठों आमंगो थावें,
आसंगे काया फरसावें लाल ।
काया फरसां विपें रस जागें,
इम करतां जावक वरत भागें लाल ॥ती०॥

३—पाट बाजोट सेजा संधारो जाणों,
एहवा आसण अनेक पिछाणों लाल ।
तिहां नारी सहीत वेंसों मत कोई,
जिण वचनां साहमो जोई लाल ॥ती०॥

४—अस्त्री महीत वेंसैं एकण आसण,
तो बले लोक पडें छें विमामण लाल ।
अछतोई आल दे करें फितूरो,
बले बोलें अनेक विध कूड़ो लाल ॥ती०॥

५—जिन ठामे बैठो हुवें नारी,
तिण ठामे न वेंसे ब्रह्मचारी लाल ।
वेंसैं तो अंतर मूहस्त टाली,
वेद समाव संभाली लाल ॥ती०॥

६—नारी वेद रा पुद्गल तिण थी,
नरवेद विकार वेदें जिण थी लाल ।
यू हीज नारी ने पुरुष न जाणों,
माहोमां वेद विकार पिछाणों लाल ॥ती०॥

७—नारी फगम वेया हुवें भोग रो रागी,
जब जवें वरत न नारी लाल ।
इम कारण एकण आसन वेंसों नाही
नारी फगम इरयो नन माही लाल ॥ती०॥

८—श्रीगती सम्भूत बायो आनी मन्तरागो
रस रस हुनी का कायो बाड ।
जिन बाणि सोन नीहयो कीये,
रूपत नो नव ऊँको ठाड कीये ॥

२—एक आसन पर बैठने से नारी का संसर्ग होता है। नारी-संसर्ग काया का स्पर्श कराता है। काया के स्पर्श से विषय-रस की जागृति होती है। विषय-रस की जागृति से सम्पूर्ण व्रत भंग हो जाता है।

३—पाट, बाजोट, शैय्या, संस्तारक आदि अनेक प्रकार के आसन हैं। जिनेश्वर भगवान् के वचन को सम्मुख रख कर कोई भी ब्रह्मचारी नारी के साथ एक आसन पर न बैठे।

४—स्त्री के साथ एक आसन पर बैठने से लोगों में ब्रह्मचारी के प्रति शंका हो जाती है। लोग उस पर मिथ्या कलंक लगाते हैं तथा उसके सम्बन्ध में नाना मिथ्या-प्रचार करते हैं।

५—वेद के स्वभाव का ध्यान रख कर जिस स्थान से स्त्री उठी हो, उस स्थान पर ब्रह्मचारी तुरत न बैठे। अगर बैठे तो अन्तर मुहूर्त का समय टाल कर बैठे।

६—नारी-वेद के पुद्गलों से पुरुष-वेद विकार को प्राप्त होता है। उसी प्रकार पुरुष-वेद के पुद्गलों से नारी-वेद। उस प्रकार ससर्ग से परस्पर वेद-विकार उत्पन्न होता है। यह मनकों।

७—स्त्री-स्पर्श से वेदानुभव का प्राप्त हो ब्रह्मचारी भोग का अपुरागी बनता है। इसमें व्रत भंग हो जाता है। इसी कारण से ब्रह्मचारी को नारी के संग एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए और नारी-स्पर्श से मन में उदये रहना चाहिए।

८—मन्त्र चक्रवर्ती की रागी ने मन में मन्त्र-रस रस हुनी का कायो बाड। जिस बाणि सोन नीहयो कीये, रूपत नो नव ऊँको ठाड कीये ॥

६—ते देव थईनें चक्रवत हुवों,
भोग मांहे गिधी थकों मूओ लाल ।
सातमीं नरक मांहे जाय पड़ीयो,
पाप सू पूर्ण भरीयो लाल * ॥ती०॥

१०—नारी फरस वेद्यां सू ओगुण अनेक,
तिण सू आसण न वेसणों एक लाल ।
संखा कंखा वितिगिछा उपजे मनमांहीं
सील वरत पालू के नाहीं लाल * ॥ती०॥

११—ए बाड़ लोपी तिण वात विगोई,
तिण दीयों ब्रह्म वरत खोई लाल ।
ते नरक निगोद मांहे जाय पड़ीया,
ते ससार में रडवडिया लाल ॥ती०॥

१२—काचर कोहलो फाड्यां कर फाटों,
तिण सू वाक टूट हुवें आटो लाल ।
ज्यू अस्त्री सू एकण आसण वेठां तांम
ब्रह्मचारी रा चलें परिणाम लाल * ॥ती०॥

१३—मा वेंन वेटी पिण इमहीज जाणों,
एकण आसण मतीय वेसाणो लाल ।
त्या मृ पिण भाग गया छें अनंत,
ते भाग्यो छें श्री भगवंत लाल * ॥ती०॥

१४—इम नाभल तीजी बाड म लोपो,
प्रद्वचर्य मे थिर पग रोपो लाल ।
तो सिव रमणी ने वेगी वरसो,
आवागमन न करमां लाल ॥ती०॥

६—मृत्यु के बाद वह मुनि देवता हुआ । वहाँ से च्यवकर चक्रवर्ती हुआ और भोगों में गृद्ध रहता हुआ पापों से परिपूर्ण हो काल प्राप्त कर सातवीं नरक में गया ।

१०—नारी-स्पर्श के वेदन से अनेक दुर्गुण होते हैं । अतः नारी के साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए । इससे शंका, काक्षा उत्पन्न होती है तथा शीलव्रत का पालन कल्ल या नहीं, यह विचिकित्सा उत्पन्न होती है ।

११—जिसने इस तीसरी बाड़ का लोप किया, उसने व्रत-भङ्ग कर ब्रह्मचर्य व्रत को खो दिया । ब्रह्मचर्य व्रत से पतित होनेवाले नरक निगोद में गिरे और उन्होंने संसार में परिभ्रमण किया ।

१२—जैसे काचर और कोहल (कहू) को काटकर आटे में गूँथने से आटा लसरहित हो जाता है, उसी प्रकार एक आसन पर बैठने से ब्रह्मचारी के परिणाम चलित हो जाते हैं ।

१३—माता, वहन या बेटी के प्रति भी यही नियम समझो । ब्रह्मचारी उन्हें भी अपने साथ एक आसन पर नहीं बैठावे, क्योंकि इनसे भी अनेक व्रतधारियों के व्रत भंग हुए हैं, ऐसा भगवान् ने कहा है ।

१४—अत उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए तीसरी बाड़ का उल्लंघन मत करो । ब्रह्मचर्य में अपने पेरों को स्थिर रखो, जिससे कि तुम शीघ्र ही शिव-रमणी को वरण करो और आवागमन को निंदा सको ।

टिप्पणियाँ

[१] दोहा १ :

स्वामीजी के इस दोहे का आधार आगम का निम्नलिखित वाक्य है

गो गिगथे इत्थोहिं सद्धि सन्नि सिज्जागए विहरेज्जा

—उत्त० १६ ३

—निग्रन्थ स्त्री के साथ एक आसन पर न बैठे ।

दोहा २ ३ के नारि सगति' 'नार प्रसंग' आदि शब्दों से ऐसा लगता है कि केवल स्त्री के साथ एक आसन पर बैठना ही तीसरी वाङ्ग नहीं बल्कि स्त्रियाँ की संगति न करना, उनके साथ घुल मिलकर वातालाप आदि के प्रसंग में न पड़ना उनके साथ अत्यधिक परिचय न करना आदि भी इस वाङ्ग के अन्तर्गत जाते हैं ।

स्वामीजी के द्वारा प्रस्तुत तीसरी वाङ्ग के इस व्यापक स्वरूप का आधार आगम के निम्न स्थल हैं

समं च संथव थोहिं सकह च अभिक्खण ।

वभवेर रओ भिक्खु गिच्चसो परिवज्जए ॥

—उत्त० १६ श्लो० ३

—ब्रह्मचर्य में रत भिक्षु स्त्रियों के साथ सल्लास परिचय बार बार बातचीत का हमेशा परिवर्जन करे ।

गिहिमंथव न कुज्जा कुज्जा साहहिं संथवं ।

—दश० ८ ५३

—ब्रह्मचारी गृहस्थ स्त्री से परिचय न बढ़ावे । वह साधु से ही परिचय करे ।

ना सपसाए, णा मनाए ।

णा कयकिरिए, वड्ढुते

अज्झप्प सदुडे परिवज्जए सदा पाव

—आचा० १।५ ४

—ब्रह्मचारी स्त्रियों के साथ परिचय न कर उनसे मनना न कर उनकी आगत स्वागत न कर उनसे बात करने में वचन गुप्त ही । वह मन ही मन न कर हनसा पप्रचार से दूर रहे ।

ना तन्नु चक्खु सधेज्जा ना वि य साहस सनभिजाण ।

न सल्लेय पि दिहग्गज्जा एदमप्पा सुग्गित्थो ६३ ॥

—स० १ ४।१ ४

तीजी बाड़ : ढाल ४ : टिप्पणियाँ

—जैसे अग्नि के पास रखा हुआ लाख का घड़ा शीघ्र तप्त होकर नाश को प्राप्त हो जाता है, उसी तरह स्त्रियाँ के सहवास से अनगर का समय रूपी जीवन नाश को प्राप्त हो जाता है।

स्वामीजी ने घी का दृष्टान्त दिया है। आगम में लाख का दृष्टान्त है।

[३] दोहा ४ :

स्वामीजी ने इस दोहे में जो अग्नि और लोह का उदाहरण दिया है वह उनका मौलिक दृष्टान्त है। स्वामीजी के कथन का सार यह है कि जैसे अग्नि कठोर से कठोर लोहे को भी उसमें डालने पर गला देती हैं, उसी तरह कोई चाहे कितना ही बड़ा तपस्वी क्यों न हो, यदि वह स्त्री के साथ एकासन पर बैठता है, तो उसका मनोबल क्षीणता को प्राप्त हुए बिना नहीं रह सकता। अतः एकासन पर न बैठना, यह समस्त ब्रह्मचारियों के लिए एक सामान्य नियम है।

स्वामीजी के इस दोहे का आधार आगम का निम्नलिखित श्लोक है।

जे एय उघ अणुगिद्धा अन्नयरा हुंति कुसीलाण ।

सुतवस्सिए वि से भिक्खु, नो विहरे सह णमित्थीसु ॥

—सू० १. ४। १ १२

—सुतपस्वी भिक्षु भी स्त्री के साथ विहार न करे।

[४] ढाल गा० १-२ :

एकासन पर बैठने पर ब्रह्मचारी का पतन किस तरह होता है, इसका बड़ा सुन्दर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इस गाथा में है। एक आसन पर बैठने पर ससर्ग होता है, ससर्ग से स्पर्श होता है, स्पर्श से तीव्र विषय-वासना की जागृति होती है, विषय-वासना की जागृति से संयोग होता है। इस तरह ब्रह्मचर्य व्रत का सम्पूर्णतया नाश होता है।

गीता' में पतन का क्रम निम्नरूप में मिलता है।

ध्यायतो विषयान् पुंस' सगस्तेषूपजायते ।

सङ्गात् सजायते काम' कामात् क्रोधोऽभिजायते ॥

क्रोधात् भवति समोहः समोहात् स्मृति विभ्रम ।

स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति ॥

—गीता अ० ११ ६२-६३

—विषयो का चिन्तन करनेवाले पुरुष को उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है आसक्ति से कामना होती है और कामना से क्रोध होता है। क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है मूढ़ता से होश ठिकाने नहीं रहता होश ठिकाने न रहने से ज्ञान का नाश हो जाता है और जिसका ज्ञान नष्ट हो गया वह मृतक तुल्य है।

[५] ढाल गा० ३ :

इस गाथा में 'आसन' शब्द का अर्थ बताया गया है। पाट—अर्थात् बैठने का काठ का तख्ता—पीठ, वाजोट—पाट से बड़ा तख्ता, सेज—शय्या—सोने का पाट, सथारा—सस्तारक—विद्योना आदि 'आसन' की परिभाषा में आते हैं।

[६] ढाल गा० ४ :

इस गाथा का आधार सूत्र का निम्नलिखित श्लोक है

अदु गाइणं च सुहीणं वा अप्पिय ददु एक्कया हाइ ।

गिद्धा सत्ता कानेहि रक्खणपोत्तणे नमुत्तोत्ति ॥

—सू० १. ४। १ १४

[७] ढाल गा० ५ :

इस गाथा में दूध्याते को उस स्थान या आसन का दूरत उपयोग करने की मनाही है जिस स्थान या आसन पर संस्त्री दूरत हो उठी हो। दूध्याते को रक्षा के लिए यह आवश्यक माना गया है कि ऐसे स्थान या आसन पर साधु अंतर मुहूर्त के पहलू न देठ।

आचार्य नेनिचन्द्र ने 'उत्तराध्ययन सूत्र' की टीका में लिखा है—ऐसी साम्प्रदायिक मान्यता है कि ऐसे स्थान पर ब्रह्मचारी एक मुहूर्त तक न बैठे। इसका कारण वेद स्वभाव या प्रकृति है ^१ ।

[८] गा० ६-७ :

नारी वेद और पुरुष वेद के पुद्गलों का परस्पर ऐसा कोई आकर्षण है कि उन पुद्गलों के स्पर्श से परस्पर विकार उत्पन्न होने की संभावना रहती है। नारी वेद के पुद्गलों के स्पर्श से पुरुष में कान राग उत्पन्न हो जाता है और पुरुष वेद के पुद्गलों के स्पर्श से नारी में। अतः इन पुद्गलों के स्पर्श से बचना ब्रह्मचारी के लिए आवश्यक और उपयोगी माना गया है। एकासन पर न बैठने के नियम का एक हेतु यह वेद स्वभाव है।

[९] गा० ८-२ :

सम्भूत चरुवर्ता की कथा के लिए देतिये परिशिष्ट-क कथा १९

[१०] ढाल गा० १० :

—स्वामीजी की इस गाथा का आधार ज्ञान के निम्न वाक्य हैं

'निगमस्त ननु इत्येहिं सद्धिं ननिमेजागयस्म वमयारिस्स वमरेचे सका वा कंसा वा वितिगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भयं वा लभिज्जा, उन्माय वा पाउणिज्जा देहकालिय वा रोगादकं ह्वेज्जा केवलियन्ताओ वा धम्माओ भसेज्जा'

—उ० १६ ३

—स्त्री के साथ एकासन पर बैठने से ब्रह्मचारी के मन में ब्रह्मचर्य के प्रति शका होती है। अब्रह्मचर्य की आकांक्षा होती है। उसकी आत्मा न विविचिन्ता होती है। शांति का भेद-भङ्ग होता है। उन्माद होता है। दीर्घकालिक रोगातक होता है। अतः वह केवली प्ररूपित धर्म से दूर होता है।

[११] ढाल गा० १२ :

स्वामीजी ने काचर और कहूँ का जो दृष्टान्त यहाँ दिया है वह उनकी स्वाभाविक दृष्टान्तिक बुद्धि का सुन्दर नमूना है। ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य के साथ जो दृष्टान्त मनोपा रहता है वह नारी के साथ एकासन पर बैठने से उसी तरह दूर जाता है जिस तरह काचर और कहूँ में जाटे कलन का नश हो जाता है।

[१२] ढाल गा० १३ :

स्वामीजी की इस गाथा का आधार सूत्र का निम्न स्थान है

चौथी बाड़

नारी रूप नहीं निरखणो

दुहा

१—नारी रूप नहीं निरखणो,
जिण कही चौथी बाड़ ^१ ।
ए सुध मांन जे पालसी,
तिण सफल कीयो अवतार ^२ ॥

१—जिन भगवान् ने चौथी बाड़ में यह कहा है कि नारी के रूप आदि का निरीक्षण नहीं करना चाहिए। जो शुद्ध समझ कर इस बाड़ का पालन करेगा, वह मनुष्य-जन्म को सफल करेगा।

२—चित्र लिखित जे पूतली,
ते पिण जोयवी नांहि,
केवलग्यांनी इम कथों ।
दसवीकालिक मांहि ^३ ॥

२—केवल ज्ञानी भगवान् ने 'दशवैकालिक-सूत्र', में कहा है कि साधु को चित्राङ्कित पुतली हो उसका भी अवलोकन नहीं करना चाहिए।

ढाल ५

[मोहन मूदजी ले गयो]

१—मनहर इंद्री नार नीं रे,
तिण दीठाई वधे विकार ^४ ।
मिरग जाल ज्यूं नर भणी रे,
पास रच्यो ससार ^५ ॥सुगुण रे॥
नारी रूप न जोईयें,
जोईयें नहीं धर राग ॥सु०॥

१—स्त्रियों की इन्द्रियां मनोहर होती हैं। उनके निरीक्षण मात्र से ही मन में विकार की वृद्धि होती है। स्त्रियों के मनोहर अंगोपाङ्ग मृगजाल की तरह हैं। मनुष्यों के लिए संसार में यह पाश रचा हुआ है।

अतः हे सद्गुणी। स्त्री के रूप को रागपूर्वक मत देख।

२—नारी रूप दीवलो रे,
भोगी पुरुष पतंग ।
सपे सुख रे कारणे रे,
दास कोमल अंग ^६ ॥सु० ना०॥

२—स्त्री का रूप दीपक के समान है और भोगी पुरुष पतंग के समान। वह सुख प्राप्ति के लिए उसमें गिरता है और अपने कोमल शरीर को जला डालता है।

३—कांमणगारी कांमणी रे,
वस कीयो सर्व संसार ।
आखी अणी कोयक रखां रे,
सुर नर गया सर्व हार ॥ सु० ना० ॥

४—रूपें रंभा सारिणी रे,
बले मीठाबोली हुवें नार ।
ते निजर भरे नें निरखतां रे,
वरत ने होवें विगाड ॥ सु० ना० ॥

५—रूप में रूडी देखनें रे,
मांहें पडें काम अंध ।
सुख मांणें जाणें नहीं रे,
ते पाडें दुरगत नां बंध ॥ सु० ना० ॥

६—रूप घणों रलीयामणों रे,
बले अपछरें रे उणीयार ।
ते देखे रीझो किम् रे,
जा मल मूत्र रो भंडार ॥ सु० ना० ॥

७—अशुच अपवित्र नां कोथलो रे,
कलह काजल नां ठांम ।
नारें श्रोत वहें सदा रे,
चरम दीवडी नाम ॥ सु० ना० ॥

८—देह उदारीक कारनी रे,
खिन में भगुर पाय ।
मयत बात रोगाङ्कुली रे,
जउन करवा जाय ॥ सु० ना० ॥

९—जरना इंरी निगुता रे,
रायें विषें तन पेन ।
राजदडी देखी रोगी रे,
दुख किरो रहने ॥ सु० ना० ॥

३—कामिनी जादूगरनी है । उसने सारे संसार को वश में कर लिया है । भाग्यवश ही कोई उससे बच पाया है । देव और मानव सभी उसके सामने हार चुके हैं ।

४—नारी रूप में रंभा के सदृश होती है । वह वचन की भी बड़ी मधुर होती है । नारी को नजर भरकर देखने से व्रत नष्ट हो जाता है ।

५—सुन्दर रूपवाली स्त्री को देखकर कामान्ध पुरुष उसमें आसक्त होता है । वह स्त्री-भोग में सुख मानता है, किन्तु यह नहीं जानता कि स्त्री दुर्गति का वन्धन करनेवाली है ।

६—भले ही कोई नारी रूप में बहुत मनोहर और अप्सरा के समान हो, किन्तु, उसे देखकर क्यों मुग्ध होते हो ? वह तो मल-मूत्र का भाण्डार है ।

७—नारी अशुचि और अपवित्रता की पैली है । वह कलह रूपी काजल की कोठरी है । उसकी देह से बाहर स्रोत बहते रहते हैं, जिससे उसका 'चर्म दीवड़ी' नाम पड़ा है ।

८—यह देह औदारिक और नारायण है । यह अणनगुर है । सप्त वातु का यह रातीर रोगा-कुल है, जो यत्र रहते रहते पर भी नारा को प्राण हो जाता है ।

९—जिसकी इंद्रियों का निगुता करने में विषय-रस के प्रति अनुगम रहता है । जो रोगी को देखकर रोगी बनकर रहने लगता है ।

बोधी बाड : ढाल ५ . गा० १०-१६

१०—नारी वेद नरपति थयो,
वले चखू कूसीलीयो ते थाय ।
बाड भांग लाखां भवां रे,
रुलीयो रूपी राय '१॥सु० ना०॥

११—सेठ घरे जांमो लीयो रे,
नांम इलापुतर जाण ।
ते नटवी रूपें मोहीयो रे,
ते वसीयो नटवां घरे आण ॥सु० ना०॥

१२—ते वांस उपर चढ नाचतो रे,
ते मन मांहे हरप न मात ।
ओ वांछें धन राय नों रे,
राय वांछें इणरी घात '२॥सु० ना०॥

१३—मणरथ बंधव मारीयो रे,
मेणरेहा रो देखी रूप ।
मरण पांम्यों तिण जोग सू रे,
वले जाय पखों अंध कूप '३॥सु० ना०॥

१४—अरणक संजम आदखो रे,
दीधी संसार नें पृठ ।
ते नारी रूपें मोहीयो रे,
ते नारी लीयो तिण लूट '४॥सु० ना०॥

१५—एक पत्री आणों ले जावतां रे,
मारग मांहे मिलीयो चोर ।
तिणनें पत्री बाण वाया घणां रे,
चोर फरसी सू न्हांख्या तोड ॥सु० ना०॥

१६—हिवें एक बाण बाकी रहो रे,
जय अस्त्री निज रूप दिखाय ।
ते चोर तिणरें रूप बिलंबीयो रे,
जब पत्री बाण सू दीयो टाय ॥सु० ना०॥

१०—रूपी राजा नारी-वेद से आकर्षित हो
चखु-कुरील हो गया । बाड़ को भंग कर वह लाखों
भव में भटका ।

११—एलाचीपुत्र ने सेठ के घर जन्म लिया ।
वह एक नटवी के रूप में मोहित हो गया और
नट के घर आकर रहने लगा ।

१२—एक बार वह वांस पर खेल दिखाने के
लिए चढ गया । वह हर्ष से फूला नहीं समाता
था । एलाचीपुत्र राजा के धन की इच्छा करता
था और राजा उसके प्राणघात की ।

१३—मणिरथ ने मैनरहा के रूप को देखकर
अपने भाई युगवाहु की हत्या कर दी । वह भी
उसी कारण से मृत्यु को प्राप्त हुआ और दुर्गति
रूपी अन्धकूप में जा गिरा ।

१४—अरणक ने संसार से मुख मोड़कर संयम
धारण किया । किन्तु वह नारी के रूप को देखकर
मोहित हो गया । स्त्री ने उसका चारित्र्य लूट
लिया ।

१५—एक क्षत्रिय गौना कर ससुराल से अपनी
पत्नी को लेकर जा रहा था । मार्ग में उसे एक चोर
मिल गया । क्षत्रिय ने अनेक बाण छोड़े किन्तु
चोर ने फरसे से उन सब बाणों को काट दिया ।

१६—क्षत्रिय के पास केवल एक बाण बच
गया । स्त्री को वचाव का एक उपाय सूझा । उसने
चोर को अपना रूप दिखाया । चोर उसके सौन्दर्य
को देखने में लग गया । क्षत्रिय ने तुरत बाण छोड़
वसे भूमि पर गिरा दिया ।

१७—चोर पत्थों ते देखनें रे,
पत्री करवा लागों मांण ।
चोर कहें गरवे किसुं रे,
म्हारें नारी नेणां रा लागा बांण ॥सु० ना०॥

१८—इत्यादिक वह मानवी रे,
त्यारो कहितां न आवें पार ।
जे नारी रूप में रीझीया रे,
ते गया जमारो हार ॥सु० ना०॥

१९—नारी रूप कांनं सुणी रे,
भिष्ट हुआ छें अनेक ११ ।
तो दीठां गुण होमां किहां रे,
समझां आण विवेक ॥सु० ना०॥

२०—काची कारी आंख नी रे,
खर्य सांझो जोया अंध होय ।
ज्यु नारी नेणा निरखीयां रे,
ब्रह्म वरत देवें खोय ॥सु० ना०॥

२१—ब्रह्मचारी निरखे मती रे,
नारी रूप मिणगार ११ ।
आ मीख दीधी छें तो भणी रे,
रखे चूड़डा चौथी बाड ॥सु० ना०॥

१७—चोर को गिरा हुआ देखकर क्षत्रिय गर्व करने लगा । तब चोर बोला—क्षत्रिय । तुम किस कारण से इतना गर्व करते हो ? मैं तेरे बाणों से घायल नहीं हुआ हूँ । मुझे तो नारी के नयन रूपी बाणों ने बीधा है ।

१८—इस प्रकार अनेक मनुष्यों ने, जिनकी गिनती संभव नहीं, नारी के रूप में आसक्त होकर अपना मनुष्य-जन्म खो दिया है ।

१९—स्त्री के रूप की कथा कानों से सुनकर ही अनेक व्यक्ति भ्रष्ट हो गये । फिर मनुष्य । मन में विवेक लाकर समझ—नारी के रूप को देखने से भला कैसे होगा ?

२०—जिस प्रकार आंख की कच्ची कारीवाला मनुष्य सूरज की ओर देखने से अन्धा हो जाता है, उसी प्रकार नारी के रूप को निरूपण से ब्रह्मचारी व्रत को खो देता है ।

२१—अतः, हे ब्रह्मचारी । नारी के रूप और शृङ्गार को मत देख । तुमको यह शिक्षा श्रमणों की गई है कि नहीं तुम चौथी बाड से न चूड़ जाओ ।

टिप्पणियाँ

[१] दोहा १ पूर्वार्द्ध :

चौथी बाढ़ का स्वरूप आगम के निम्नलिखित वाक्यों पर आधारित है

तम्हा खलु नो निगथे इत्थीणं इदियाई
मणोहराइ मणोरमाइ आलोएज्जा निज्जाएज्जा^१ ॥

उत्त १६ ४

—निग्रंथ स्त्रियों की मनोहर एवं मनोरम इन्द्रियों का अवलोकन न करे निरीक्षण न करे ।

न ख्वलावण्णविलास हासं, न जंपियं इगियपेहियं वा ।
इत्थीणं चित्तंसि निवेसइत्ता, ददुतु ववस्से समणे तवस्सी ॥
अदसणं चेव अपत्थणं च, अचित्तणं चेव अकित्तणं च ।
इत्थीजणस्सारियझाणजुगं, हिय सया वभवए रयाण ॥

उत्त ३२ : १४ १५

—श्रमण तपस्वी स्त्रियों के रूप लावण्य, विलास, हास्य, मज्जुल भाषण, अग विन्यास, कटाक्ष को चित्त में स्थान दे, देखने का अध्यवसाय न करे ।

—ब्रह्मचारी को स्त्री के रूप आदि को नहीं देखना चाहिए। उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए, उसका चिंतन नहीं करना चाहिए, उसका कीर्तन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य में रत पुरुष के लिए यह नियम सदा हितकारी और आर्य ध्यान—उत्तम समाधि प्राप्त करने में हितकर है ।

[२] दोहा १ उत्तरार्द्ध :

‘प्रश्नव्याकरण सूत्र’ में कहा है

उत्तमतवणियमणानदसणचरित्तसम्मत्त विणयमूल - मोक्खमगं
विशुद्ध सिद्धिगहणिलय अपुणम्भव अक्खयकरं
णिखलेव सण्णदोच्छइयदुग्गइपह सुगइ
पहदेसग ।

—प्रश्न० २।४ १

—ब्रह्मचर्य उत्तम तप, नियम ज्ञान, दर्शन, चारित्र और विनय का मूल है। यह मोक्ष का मार्ग है। विशुद्ध मोक्षगति का स्थान है। पुनर्जन्म का निवारण करनेवाला है। अक्षय सुख का दाता है। निरुपलेप है। यह दुर्गति के मार्ग को रोकता है, सुगति के मार्ग का प्रदर्शक है।

ब्रह्मचर्य के इन गुणों के कारण जो इस व्रत का शुद्धता पूर्वक पालन करता है निश्चय ही वह अपने जन्म को सफल करता है क्योंकि इसके द्वारा वह अपने लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है ।

[३] दोहा २ :

इस दोहे का आधार आगम का निम्नलिखित श्लोक है

चित्तमिति न निज्जाए, नारि वा सुअलकिय ।
नक्खर पिव ददुत्तण दिट्ठि पडिसमाहरे ॥

—द० ८ ५५

—जान्नावसी पुरुष सुजलकृत नारी की ओर—यहाँ तक कि दीवार पर अंकित चित्र तक की ओर मृद दृष्टि से न ताक । यदि दृष्टि पड़ नी जाय तो उसे उसे सूर्य की किरणों के सानने से हटाते हैं उसी तरह हटा ले ।

१—इस दोहे की वाक्य आचार्य २ १२, चौथे व्रत की दूसरी नवना । न निज्जा है ।

[४] ढाल गाथा १ का पूर्वार्द्ध :

इसका आधार 'दशवेकालिक सूत्र' का निम्नलिखित श्लोक है

अगपच्चगसठाण चारुल्लवियपेहिय ।

इत्थीण त न निज्झाए काम राग विवड्ढण ॥

दश० ८ ५८

—प्रत्यक्षचरो स्त्रियाँ के अङ्ग, प्रत्यङ्ग, सस्थान—आकार, उनकी मनोहर वाणी और चक्षु विन्यास पर ध्यान न लगावे क्योंकि ये काम राग का भ्रम करने वाले हैं ।

[५] ढाल गाथा १ का उत्तरार्द्ध :

'प्रध्व्याकरण सूत्र' में कहा है—

पड्डपणयपासजाल भूर्य

प्र० ४ २

—अप्रत्यक्षचर्य पद कीच जाल और पाश की तरह है ।

समग्र है स्वामीजी की गाथा का आधार यही सूत्र वाक्य ही ।

[६] ढाल गाथा २ :

स्वामीजी की यह गाथा आगम के निम्न लिखित श्लोक के आधार पर है

ख्वेसु जा गेहिमुवेइ तिव्व

अकालियं पावइ से विणास ।

रागाउर स जह वा पयगे,

जालायलाले समुवइ मच्चु ॥

—उत्त ३२ २४

—जैसे तरह रागाउर पना अकार स नाहित हा अतुल अवस्था में ही मृत्यु का प्राप्त करता है, उसी तरह रूप में तोषा यदि रागा वाजा मृत्यु उत्पन्न न हो सता ई प्राप्त हुना है ।

[७] ढाल गाथा ३ :

[८] ढाल गा० ४ :

इसका आधार आगम का निम्न वाक्य है

“केवली बूया—गिगधे ण इत्थीण मणोहराइ इदियाइ आलीएमाणे, गिज्झाएमाणे सत्तिभेया सन्तिविभंगा जाव धम्माओ भंसेज्जा ।”

—आचाराग २ १५ (चौथे महाव्रत की दूसरी भावना)

—केवली भगवान् कहते हैं—‘जो निर्ग्रन्थ स्त्रियों की मनोहर इन्द्रियों का अवलोकन करता है, निध्यासन करता है, उसकी शान्ति का भग तथा विभज्ज होता है और वह केवली परूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है ।’

[९] ढाल गा० ६-८ :

जब मेघ कुमार ने दीक्षा लेने का भाव प्रगट किया तब उसके माता पिता ने कहा—“हे पुत्र । तुम्हारी भार्याएँ सदृश शरीर, सदृश त्वचा, सदृश वय तथा सदृश लावण्य रूप-यौवन और गुणों से युक्त हैं । तू उनके साथ मानुषिक काम भोग भोगने के बाद फिर प्रव्रज्या ग्रहण करना । यह सुनकर मेघ कुमार बोला—

“माणुस्सगा कामभोगा असुई असासया वतासवा पितासवा खेलासवा, सुक्कासवा सोणियासवा दुरुस्सासनीसासा दुर्यमुत्तपुरिसपूय-वहुपडिपुत्ता उच्चारपासवणखेलजलसिघाणगवंतपित्तसुक्कसोणितसंभवा अधुवा अणितया असासया सडणपडणविद्धसणधम्मा पच्छा पुर च ण अवस्सविप्पजहणिज्जा ।”

—ज्ञाता अ० १ पृ० ५२ ५३

—अर्थात् काम-भोगों का आधार स्त्री का शरीर अपवित्र है—अशाश्वत है । वमन का नाला, पित्त का नाला, श्लेष्म का नाला, शोणित का नाला और वुरे श्वास निश्वास का नाला है । दुर्गन्धयुक्त मूत्र विष्टा, पीप से परिपूर्ण है । विष्टा, मूत्र, कफ पसीना श्लेष्म, वमन, पित्त, शुक्र, शोणित उत्त में उत्पन्न होते रहते हैं । यह शरीर अध्रुव है अनियत है, अशाश्वत है, शटन, पटन और विध्वंस स्वभाव वाला है । पहले या पीछे शरीर का अवश्य नाश होता है ।

इसी तरह जब छ राजाओं ने मल्लि कुमारी को पाने के लिए महाराजा कुम्भ पर धावा बोला था तब मल्लिकुमारी ने राजाओं को बुलाकर जो उपदेश दिया वह भी प्राय इन्हीं शब्दों में था । उसने व्रत में राजाओं से कहा—

“त मा ण तुब्भे देवानुप्पिया । माणुस्सएसु कामभोगेसु सज्जह रज्जह गिज्झह मुज्झह अज्झोववज्जह”

—ज्ञाता अ० ८ पृ० १५४

—मानुषिक कामभोगों की सगति मत करो, उन में राग मत करो, उसमें गृद्ध भव होओ । उनमें मोह मत करो । उनका अध्यवसाय-चितन मत करो ।

स्वामीजी ने प्रस्तुत गाथाओं में जो बात कही है उसका आधार ‘ज्ञाता धर्म सूत्र’ के उपर्युक्त स्थल हैं अथवा अन्य आगमा के ऐसे ही स्थल ।

[१०] ढाल गा० ९ का उत्तराद्ध :

राजोमतो और रथनेमि की घटना के लिए देखिए परिशिष्ट क कथा २०

[११] ढाल गाथा १० :

रूपी राय की कथा के लिए देखिए परिशिष्ट क कथा २१

[१२] ढाल गा० ११-१२ :

राजाजी पुत्र की कथा के लिए देखिए परिशिष्ट क कथा २२

[१३] ढाल गा० १३ :

न रत्न नन्दरेत्ता की कथा के लिए देखिए परिशिष्ट क कथा २३

[१४] ढाल गा० १४ :

जब व केवली के लिए देखिए परिशिष्ट क कथा २५

[१५] गा० १६ का पूर्वाह्न :

नारी के रूप की कथा चुनकर भ्रष्ट होनेवाले व्यक्तियों के कुछ उदाहरण तीसरी ढाल के विवेचन में आ चुके हैं ।

[१६] ढाल गा० २१ का पूर्वाह्न :

इस विषय में प्रश्न व्याकरण' सूत्र में कहा है

“तदयं नारीन हसिय भगियं चेद्वियविपेक्खेयगइ विलास कीलियं विव्वोइयणडुगोय वाइय सरोर संठाण वण्णकर चरणयण लावण्ण रूय जोवण्ण योहराअर वट्ठालकारभूसणाणि य गुज्झोवगात्तियाइ अण्णाणि य एवमाइयाइ तवसंजम वमचेरघाओवघाइयाइ अणुचरमाणेणं वमचेर' न चक्खुसा ण नत्ता न वयत्ता पत्थेयव्वाइ पावकम्माइ ।” —प्रश्न० २४ तीसरी भावना

अर्थात्—स्त्री का हास्य, दिकारयुक्त वचन चेष्टा नजर, गति विलास क्रीड़ा, विव्वोक नृत्य, गीत वाजा बजाना, शरीर की बनावट रंग रूप हाथों नेत्र लावण्य आकार यौवन स्तन अङ्ग वस्त्र अलंकार सजावट, गुह्य अंग तथा इसी प्रकार की अन्य पाप जनक वस्तुएँ, जो तप समय तपस्वियों का पुण्य या आशिक रूप से धात करती हैं ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करने वाले को नयन, मन, और वचन से त्याग देनी चाहिये ।

“एवं इत्थीस्वधिरत्तमिइ जोगेण भाविओ मवइ अंतरप्पा आरयमण विरय गाम धम्मे जिइन्दिए वमचेर गुत्ते ।”

— प्रश्न० २४ तीसरी भावना

अर्थात्—इस प्रकार स्त्री स्वधिरत्त तनित के योग से भावित अतरात्मा ब्रह्मचर्य में आसक्त, इन्द्रिया की लोलुपता से रहित जितेन्द्रिय धा ब्रह्मचर्य गुणि से युक्त होता है ।

पांचवीं बाड़

ब्रह्मचारी ने रहिवों नहीं, सब्द पड़े तिहा कान

ढाल : ६

दुहा

१—भीत परेच ताटी आंतरें,
जिहां रहिता हुवें नर नार ।
तिहां ब्रह्मचारी नें रहिवों नहीं,
ए जिण कही पांचमीं बाड़ ॥

१—ब्रह्मचारी को उस स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहां दीवार, पर्दा या टाटी की ओट में स्त्री-पुरुष रहते हों। जिन भगवान् ने पांचवी बाड़ यही कही है।

२—सजोगी पासें रहें,
ब्रह्मचारी दिन रात ।
तेह तणा सब्द सुण्यां,
हुवें वरत नी घात ॥

२—यदि ब्रह्मचारी रात-दिन संयोगी के पास रहता है तो उसके शब्दों को सुनने से उसके ब्रह्मचर्य-व्रत की घात होती है।

३—जेवर नेउर खलकती,
ते सब्द पड़ें तिहां कान ।
जन चल जाएं ब्रह्म वरत थी,
लागें विषें सू ध्यान ॥

३—जब जेवर और नुपूर की आवाज करती हुई स्त्री चलती है तो उसके शब्द ब्रह्मचारी के कान में पड़ते हैं, जिससे वह ब्रह्मचर्य व्रत से विचलित हो जाता है और उसका ध्यान विषय में लग जाता है।

ढाल

[आनन्द सनाकित उच्चरे रे लाल]

१—माड सुणों हिणें पाचमी रे लाल,
नील तणी रखमाल । ब्रह्मचारी रे ।
जु पुरत कुनलें रहे ताहरा रे लाल,
पलें नापें अछता आल । ब्रह्मचारी रे ।
बाड़ तुणों हिणें पाचमी रे लाल ॥

१—हे ब्रह्मचारी । अब तुम पांचवीं बाड़ सुनो, जो शील-रक्षा की हेतु है, जिससे कि तुम्हारा व्रत कुशल रह सके और तुम पर भूठा नष्टक न आवे।

२—भीत परेच ताटी आंतरें रे लाल,
अस्त्री पुरप रहिता हुवें रात । व० ।
तिहां कृण २ दोषण उपजें रे लाल,
ते सांभलजे चितलाय । व० वा०॥

२—जहाँ पदां या टाटी की ओट में स्त्री-पुरुष
रात में रहते हों वहाँ रहने से कौन-कौन से दोष
उत्पन्न होते हैं, उसका वर्णन करता हूँ । ध्यान-
पूर्वक सुनो ।

३—केल करें निज कंत सँ रे लाल,
ते बोलती जगावें छँ काम । व० ।
हुई मन्द करें तिहां रे लाल,
रुदन सन्द करें तिण ठाम । व० वा०॥

३—स्त्री अपने प्रियतम से क्रीड़ा करती है और
शब्दों से उसे कामोत्तेजित करती है । वह कभी
कूजित-शब्द करती है और कभी रुदन-शब्द ।

४—कोयल जिम बोलें कंत मू रे लाल,
गावें मधुरें साद । व० ।
काम में हडि २ हमें रे लाल,
बोलती करें उनमाद । व० वा०॥

४—वह कभी कोयल की तरह मधुर आलाप
करती है और कभी मधुर-शब्दों में गाती है । काम
के वशीभूत होकर वह कभी अट्टहास करती है और
कभी मदमत्त शब्द बोलती है ।

५—रले धणित कंदित मन्द तिहां रे लाल,
रले निलपति सन्द हुवें ताम । व० ।
तिहा रहितां एहवा मन्द सांभलें रे लाल,
जप चल जार्जे तुरत परिणाम २ । व० वा०॥

५—इसी प्रकार वहाँ स्थभित, रुन्धित और
विलापात के शब्द होते हैं । ऐसे स्थान पर रहने
से ब्रह्मचारी के कानों में उपर्युक्त शब्द पड़ते हैं और
उसके भाव विचलित हो जाते हैं ।

६—गाज वनों मन्द सुनी रे लाल,
रित पामें पपहीया मोर । व० ।
ज्य भोग मनें रा मन्द मान्दवा रे लाल,
रागें भरत नें खोड । व० वा०॥

६—जिस प्रकार वन-गर्जन सुनकर मोर और
पपीहा रति को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार भोग-
समय के कानोदीपक शब्दों को सुनने में व्रत में
क्षोभ उत्पन्न है ।

टिप्पणियाँ

[१] ढाल दोहा १ :

स्वामीजी की यह व्याख्या आगमों के निम्नलिखित वाक्यों पर आधारित है

तम्हा खलु नो निगथे कुञ्जतरसि वा दूसन्तरसि वा भित्तरसि वा कूइयसदं वा रुइयसदं वा गीयसदं वा हसियसदं वा थणियसदं वा कदियसदं वा विलवियसदं वा सुणेमाणे विहरेज्जा ।

—उत्त० १६ ५

—टाटो, पर्दे भीत आदि की ओट में रहकर निर्ग्रन्थ स्त्रियों की मधुर ध्वनि, रुदन, गीत, हास्य विलास और विषय प्रेम के शब्दों को न सुने । यही बात 'उत्तराध्ययन सूत्र' में अन्यत्र भी कही गयी है

कूइय रुइय गीय हसिय थणियकन्दियं ।

वम्मचेररओ थोणं सोयगेज्झं विवज्जाए ॥

—उत्त० १६ ५

[२] ढाल गा० ५ :

स्वामीजी की इस गाथा का आधार आगम के निम्नलिखित वाक्य हैं

निगथस्स खलु इत्थोण कुञ्जन्तरसि वा दूसन्तरसि वा भित्तरसि वा कूइयसदं वा रुइयसदं वा गीयसदं वा हसियसदं वा थणियसदं वा कन्दियसदं वा विलवियसदं वा सुणेमाणस्स वम्मयारिस्स वम्मचेरे सका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेद वा लभेज्जा, उम्माय वा पाउणिज्जा दोहकालियं वा रोगायक ह्वेज्जा केवलपन्नत्ताओ धम्माओ भसेज्जा

—उत्त० १६ ५

—जो ब्रह्मचारी टाटो, परदे, भीत आदि की ओट में रहकर स्त्रियों के कूजन, रुदन, गीत, हास्य विलास क्रन्दन, विलापादि के शब्द सुनता है, उसके मन में ब्रह्मचर्य के प्रति शका उत्पन्न होती है । वह अब्रह्मचर्य की आकांक्षा करने लगता है । ब्रह्मचर्य का पालन करू या नहीं, उसके मन में ऐसी विचिकित्सा उत्पन्न होती है । ब्रह्मचर्य का भेद होता है । उन्माद और दीर्घकालिक रोगातक होते हैं और वह केवली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है ।

छठी वाड़

खाधो पीधो विलसीयो, ते मत याद अणाय

ढाल ७ :

दुहा

१—हिं छठी वाड़ में इम कह्यो,
चंचल मन म डिगाय ।
खाधों पीधों विलसीयो,
ते मत याद अणाय ॥

१—छठी वाड मे ऐसा कहा गया है कि तुम अपने चंचल मन को मत डुलाओ। पूर्व सेवित खान-पान, भोग-विलास का स्मरण मत करो।

२—मन गमता भोग भोग्या,
ते याद कीयां गुण नाहि ।
ए वाड भांग्या मत खंड हुं,
मेले अजम हुं लोक माहि ॥

२—पूर्व मे भोगे हुए भोगो के स्मरण करने मे कोई हित नहीं है। इस वाड का भग करने से ब्रह्मचर्य-व्रत खण्डित होता है और लोगों मे अपयश फैलता है।

ढाल

[रे जीव माह अनुकम्पा नाणोए]

१—राव भाव मब्द नागी तणा,
त्यां सुणीया बंधे विपे विकार रे ।
एखा मब्द भागें सुणीया हुं,
त्यानें याद न करणा लिमार रे ।
छठी वाड सुणो ब्रह्मचर्य नी ॥

१—स्त्रियों के दाव-भाव पूर्ण शब्दों के श्रवण से विषय-विकार बढ़ता है। पूर्व मे इस प्रकार के सुने हुए शब्दों का चरा भी स्मरण न कर।
हे ब्रह्मचारी ! ब्रह्मचर्य की छठी वाड सुना।

२—मे गोरादिक मरीर नो,
ह्व नो नाचनान वनत रे ।
एह्यो जन्ती म नोन नोमब्दा
चातारे नहीं वनवन रे । छ०॥

२—गौरादि मर्ष से युक्त जति सुपुत्रासपुत्र वधवती स्त्री से जोते हुए भोगो को अतयासी स्मरण न करे।

४—हाथ पग सुखमाल नारी तणा,
सुखमाल सरीर सुख दाय रे।
एहवी अस्त्री सू कीला करी,
ते चीतारें नहीं मन मांय रे ॥छ०॥

५—सब्द रूप गन्ध रस नें फरस,
पांच परकार नां काम भोग रे।
ते तो अस्त्री संघाते भोगन्या,
त्यांनैं याद करणा नहीं जोग रे ॥छ०॥

६—रम्या सारी पासा सोगटादिक,
जूवटादिक रांमत अनेक रे।
ते अस्त्री संघाते रांमत करी,
त्यांनैं याद न करणी एक रे २ ।

७—सब्द सुणीयां भांगे वाड़ पांचमीं,
रूप मू चौथी वाड़ विगाड रे।
फरस सू भांगे वाड़ तीसरी,
अस्त्री कथा सू दूजी वाड़ रे ॥छ०॥

८—एक याद करें यां मांहिलों,
तिण सू भांगें छठी वाड़ रे।
तो सगलाई याद कीयां थकां,
ब्रह्म वरत नें हुवें विगाड रे ॥छ०॥

९—मन गमता काम भोग भोगन्या,
तिण सू हरपत हुवें संभाल रे।
तिण वाड महीत वरत खडीया,
पाणी किम रहें फूटा पाल रे ३ ॥छ०॥

१०—पूर्वला काम भोग चीतार नें,
कीधी रेंणा देवी नु पीत रे।
जय जिन रिष नें जय न्हाखीयो,
रेंणा देवी नाखीं पेंरीत रे ४ ॥छ०॥

४—हाथ-पांव से सुकुमार कोमलांगी तथा
सुख-स्पर्श-वाली स्त्री से पूर्व में की गई क्रीडा का
मन में चिंतन नहीं करना चाहिए।

५—स्त्री के साथ भोगे गये शब्द, रूप, गन्ध,
रस और स्पर्श इन पांच प्रकार के काम-भोगों का
स्मरण करना उचित नहीं।

६—स्त्री के साथ खेले गये सार-पासा, सोगटा,
जुवा आदि अनेक खेलों का भी स्मरण नहीं करना
चाहिए।

७—कामोद्दीपक शब्द सुनने से पांचवीं वाड़,
रूप देखने से चौथी वाड़, स्पर्श से तीसरी वाड़ तथा
स्त्री-कथा से दूसरी वाड़ भङ्ग होती है।

८—पूर्व में भोगे हुए शब्द, रूप, गन्ध, रस और
स्पर्श आदि में से एक का भी स्मरण करने से छठी
वाड़ भङ्ग हो जाती है। इन सब को याद करने से
ब्रह्मचर्य-व्रत को क्षति पहुँचती है।

९—पूर्व में भोगे हुए मनोरम काम-भोगों को
याद कर जो हर्षित होता है उसने वाड़ सहित
ब्रह्मचर्य-व्रत का खण्डन किया है। याव के टूट
जाने पर पानी कैसे रुका रह सकता है? उसी
प्रकार वाड़ के खण्डित होने पर ब्रह्मचर्य-व्रत कैसे
सुरक्षित रह सकता है?

१०—जिनरिख ने पूर्व में भोगे हुए काम-भोगों
का स्मरण कर रचनादेवी से प्रीति की। इससे
यक्ष ने उसको अपनी पीठ से फँद दिया और
रचनादेवी ने उसको बुरी तरह से नार डाला।

११—जहर महीत चाम पीये चालीयां,
व्यागो बांकोडे न हुवां बाल रे।
त्यानें घणां वरसां पछें कळो,
तिण मं मरण पांम्यो तत्काल रे ५ ॥छ०॥

१२—भाई नें पवन झुब्यो देखनें,
भाई नें न जणायां ताय रे।
जणायां जिण दिन धमकों पडें,
तत्काल छोटी तिण काय रे ६ ॥छ०॥

१३—ए मृधा जहर याद अणावीयां,
पामी अणचित्ती अममाध रे।
ज्य भागे ब्रह्मचारी मील मु,
कांग भोग नें कीथा याद रे ॥छ०॥

१४—हाम भोग नें याद कीया थकां,
मका कंसा उपजें मन मांय रे।
मील पाल के पाल नही,
पले जावर पिण भिट थाय रे ७ ॥छ०॥

१५—इम मानल नें नर नारीयां,
मत लोसो छठी वाड रे।
तो नीठ दग्न सुध नीपजें,
तिन नु हुवें खेवो पार रे ८ ॥छ०॥

११—कृद्धा के पुत्र ने विष युक्त छाछ को पीकर
प्रस्थान किया किन्तु उसका बाल भी बाँका न हुआ।
पर, बहुत वर्षों के बाद जब छाछ में जहर होने की
बात उसे बताई गई तब स्मरण मात्र से उसके शरीर
में तुरंत विष व्याप्त हो गया और वह मर गया।

१२—भाई को सर्प ने डँस लिया, यह देखकर
भी उसने अपने भाई को इसकी सूचना नहीं दी।
जिस दिन उसको सर्पदंश की जानकारी दी गई,
आघात के कारण उसकी तत्काल मृत्यु हो गई।

१३—जहर की याद दिलाने से अचानक
असमाधि को प्राप्त कर उन लोगों की मृत्यु हो गई।
इसी तरह काम-भोगों का स्मरण करने से ब्रह्मचारी
शील से दूर हो जाता है।

१४—काम-भोगों को याद करने से मन में
शंका, कांक्षा, शील का पालन कर्त्तव्य या नहीं—ऐसी
विचिकित्सा उत्पन्न होती है और फिर वह अपने
व्रत से समूल भ्रष्ट हो जाता है।

१५—हे स्त्री-पुरुषों! उपर्युक्त बातों को सोचकर
छठी वाड का उल्लंघन मत करो। ऐसा करने से
शुद्ध शीलव्रत निष्पन्न होगा जिसमें तुम्हारा वेश
पार हो जायगा।

टिप्पणियाँ

छठी वाड़ . ढाल ७ . टिप्पणियाँ

—ब्रह्मचारी गृहस्थ-जीवन में स्त्री के साथ भोगे हुए भोग हास्य, क्रोड़ा मैथुन दर्प, सहसा विव्रासन आदि के प्रसंगों का कभी भी स्मरण न करे।
पुव्वरयाइ पुव्व कीलियाइ' सरमाणे सतिभेदा सन्तिविमगा सति केवलोपण्णत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा।

—आचाराज २ ४३

पूर्वत पूर्व क्रीडित भोगों का स्मरण करने से शान्ति का भङ्ग होता है, उसका विभङ्ग होता है और निर्ग्रन्थ केवलो प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है।

[२] ढाल गा० १-६ :

इन गाथाओं का आधार निम्न आगम स्थल लगता है

चउत्थ पुव्वरय पुव्व कीलिय पुव्व सगथ गथ सथुया जे ये आवाह विवाह चोल्लगेसु य तिहिस्सु जण्णेसु उस्सवेसु य सिंगारागार चारुवेसाहिं हाव-
भाव पललिय विकखेव विलास सालिणीहिं अणुकूल पेम्मिगाहिं सद्धिं अणुभूया सयण सपओगा उउसुह वर कुसुम सुरभि चन्दन सुगन्धिवर वास धूव सुह
फरिस वत्थ भूसण गुणोववेया रमणिज्जा उज्जेय पउर णडणट्टग जल्ल मल्ल मुट्ठिग वेलवग कहग पव्वग लासग आइक्खगलखमख तूणइल्लतुम्ब वीणिय
तालायरपकरणाणि य वहुणि महरसरणीय सुस्सराइ अण्णाणि य एवमाइयाणि तवसजमवमभचेरघाओवघाइयाइ' अणुचरमाणेणं वमचेर ण ताइ समणेण
लब्भा दट्ठु ण कहेउ ण वि सुमरिउ।

—प्रश्न० २ ४ चौथी भावना

पहले (गृहस्थ अवस्था में) भोगे हुए काम-भोगों का पहले की हुई क्रोड़ाओं का पहले के श्वसुर आदि सम्बन्धियों का, अन्यान्य सम्बन्धियों का तथा परिचित जनों का स्मरण नहीं करना चाहिए। आवाह (वधू का आगमन) विवाह और बालक के चूड़ाकर्म के अवसर पर, विशिष्ट तिथियों में यज्ञ (नाग पूजा आदि) तथा उत्सव (इन्द्रोत्सव आदि) के प्रसंग पर शृंगार से सजी हुई सुन्दर वेष वाली स्त्रियों के साथ, हाव भाव ललित विक्षेप विलास से सुशोभित अनुकूल प्रेमिकाओं के साथ पहले जो शयन या सान्निध्य किया हो उसका स्मरण नहीं करना चाहिए।

ऋतु के अनुकूल सुन्दर पुष्प सुरभित चन्दन सुगन्धित द्रव्य सुगन्धित धूप सुखद स्पर्शवाले वस्त्र, आम्रपण आदि से सुशोभित स्त्रियों के साथ भोगे हुए भोगों का स्मरण नहीं करना चाहिए।

रमणीय वाद्य गीत नट नर्तक (नाटक) जल (रस्ती पर खेल करनेवाला नट) मल्ल, मुट्टिक (मुट्ठी से कुस्ती करनेवाला मल्ल), विदूषक, कथाकार, तैराक रास करनेवाले-भाण्ड शुभाशुभ वताने वाले आख्यायक, लख (बड़े बाँस पर खेल करने वाले) मख (चित्र दिखाकर भीख मागने-वाले) तुम्बा वजाने वाले, ताल देने वाले प्रेक्षक इन सब की क्रियाओं को, भाँति-भाँति के मधुर स्वर से गाने वालों के गीतों को, तथा इनके अतिरिक्त तप सयन-ब्रह्मचर्य का एक देश या सर्व देश से घात करनेवाले व्यापारों को ब्रह्मचर्य की आराधना करनेवाला पुरुष त्याग दे। वह न कभी इनका कथन करे न स्मरण करे।

[३] ढाल गा० ७-८-९ :

इन गाथाओं में छठी वाड़ का पूर्व वाड़ों के साथ क्या सम्बन्ध है यह बताया गया है। पाँचवी वाड़ में कामोत्तेजक शब्द सुनने की मनाही है चौथी वाड़ में रूप निरीक्षण की मनाही है तीसरी वाड़ में स्पर्श की मनाही है, दूसरी वाड़ में स्त्री कथा की मनाही है। इस छठी वाड़ में स्त्री के सुने हुए कामादीपक शब्द का स्मरण करने जो रूप देखा हो उसका स्मरण करने जो स्पर्श आदि नाग नाले हों उनका स्मरण करने जो स्त्री-कथायें सुनी हों उनका स्मरण करने की मनाही है। इन में से एक का भी स्मरण करना छठी वाड़ का भङ्ग करना है। जो पूर्व में सदन की गई सारी बातों का स्मरण करता है उसका ब्रह्मचर्य व्रत विनष्ट हो जाता है।

[४] ढाल गा० १० :

विनायक और रत्नदेवी की कथा के लिए दत्तिए परिशिष्टक कथा २५

[५] ढाल गा० ११ :

विनायक और रत्नदेवी की कथा के लिए दत्तिए परिशिष्टक कथा २६

[६] ढाल गा० १२ :

विनायक और रत्नदेवी की कथा के लिए दत्तिए परिशिष्टक कथा २७

[७] ढाल गा० १४ :

इस गद्या का आचार सूत्र के निम्न लिखित वक्य हैं

निम्नधम्मं सत्तु पुब्बस्यं पुब्बकोत्थिय अगुत्तरमागस्स वम्मयारिस्स वम्मचेरे सका वा कत्ता वा विइगिच्छा वा समुपज्जिज्जा भेद वा कम्मज्जा उन्नय वा पाउगिज्जा देहकालिय वा रोगायक हवेज्जा केवलपन्नताओ धम्माओ मसेज्जा ।

—उत्त० १६ ६

—पूर्वगत पूर्व जन्मिण कम्म भोगों के स्मरण से ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य में शका अब्रह्मचर्य की आकांक्षा तथा ब्रह्मचर्य का पालन करूँ या नहीं, तथा विविचिन्ता उत्पन्न होती है। ब्रह्मचर्य का भंग होता है। उन्माद उत्पन्न होता है तथा दीर्घकालीन रोगातक होते हैं और वह केवली प्रणीत धर्म के भ्रष्ट हो जाता है।

[८] ढाल गा० १५ :

इस गाथा का मंत्र जगन् के निम्न वक्यों से मिलता है

अ एव पुब्बं य पुब्बं क कियं विइत्तं निइज्जेगेगं भविओ मयइ अतरप्पा आरयमणं विरयं गामं धम्मं जिइन्दिए वमचेरगुत्ते ।

प्रश्न० २ ४ चौथी भावना ।

—इस प्रकार पूर्व रत पूर्व जन्मिण विविचिन्ता के योग से भाषित अतएव आत्मावाला ब्रह्मचर्य में रत इन्द्रिय लालुपता से रहित, जितोन्मद्वय और ब्रह्म चिन्तुविशया होता है।

सातमीं बाड़

नित नित अति सरस आहार नें वरज्यों सातमीं बाड़

ढाल ८

दुहा

१—नित नित अति सरस आहार नें,
वरज्यों सातमीं बाड़ ।
ते ब्रह्मचारी नित भोगवें,
तो वरत नें हुवें विगाड ^१ ॥

२—घृतादिक सू पूरण भक्ष्यों,
एहवों भारी आहार ।
ते धातू दीपावें अति घणीं,
तिण सू वर्धें छें विकार ^२ ॥

३—खाटा खारा चरचरा,
वले मीठा भोजन जेह ।
वले विविध पणें रस नीपजें,
ते रसना सब रस लेह ॥

४—जेहनी रसना बस नहीं,
ते चाहें सरस आहार ^३ ।
ते वरत भागे भागल हुवें,
खोवें ब्रह्म वरत सार ^४ ॥

१—सातवीं बाड़ मे ब्रह्मचारी को नित्य प्रति
अति सरस आहार करने का वर्जन किया है ।
प्रतिदिन सरस आहार के उपभोग से ब्रह्मचर्य व्रत
को क्षति पहुचती है ।

२—घृतादि से परिपूर्ण गरिष्ठ आहार अत्यधिक
धातु-उद्दीपन करता है, जिससे विकार की वृद्धि
होती है ।

३—खट्टे, नमकीन, चरपरे और मीठे भोजन
तथा जो विविध प्रकार के रस होते हैं, उनका जिह्वा
आस्वाद लेती है ।

४—जिसकी रसना बस मे नहीं, वह सरस
आहार की चाह करता रहता है । परिणाम स्वरूप
व्रत का भंग करके वह भ्रष्ट होता है और सारभूत
ब्रह्मचर्य व्रत को खो देता है ।

ढाल

[हूँ तो कर साध ने ददना]

१—कबला करें आहार उपारतां,
प्रत पिन्दू भरतों आहार भारी रे ।
एहवो आहार सरस चाप २ नें,
नित २ न करें ब्रह्मचारी रे ^१ ।
ए बाड़ न लोपो नातमीं ॥

१—प्रास उठाते समय जिससे घृत पिन्दु भर
रहे हों, ऐसा सरस आहार ब्रह्मचारी नित्य प्रति
ठूस-ठूस कर न करे ।

हे ब्रह्मचारी ! तू इस सातवीं बाड़ का लोप न
कर ।

२—य तुग्णी काया रोग रहीत छे,
ते करे सरस आहारो रे।
ते आहार रुडी रीत परगमें,
निण मृ वधे अतंत विकारो रे ॥ए०॥

३—विकार वध्यां ब्रह्म वरत नें,
दोष अनेक विध लागें रे।
पले अग कुचेष्टा उपजें,
जामक वरत पिण भागे रे ॥ए०॥

४—नग्न आहार नित चांपे कीयां,
रगत भागे मिगटें वेहें लोगो रे।
समार में दुखीयो हुनं,
वधवां जाए रोग नें मोगो रे ॥ए०॥

५—य तुग्णी काया जीर्ण पडी,
ते करे सरस आहारो रे।
तो पेट फाटें पत्तो टलवलें,
पले आवें अजीर्ण डकारो रे ॥ए०॥

६—पले विविध पणे रोग उपजें,
नित सरस आहार कीया भागे रे।
अकाले मरे वरम खोय नें,
पछें होय जाए अतंत मंमारी रे ॥ए०॥

७—य तुग्णी मे धनी इव विव मरे,
नित सीसा सरस आहारो रे।
तो इटा मे रुद्धिा क्रिमु,
हरे पेट तुग्न भ्रांते भागे रे ॥ए०॥

२—वय मे तरुण और निरोग शरीर वाला व्यक्ति जब सरस आहार करता है तो वह अच्छी तरह परिणमन करता है। इससे विकार की अत्यन्त वृद्धि होती है।

३—विकार बढ़ने से ब्रह्मचर्य व्रत मे अनेक प्रकार के दोष लगते हैं। अंगो मे कुचेष्टा उत्पन्न होती है और फिर व्रत सर्वथा भंग हो जाता है।

४—नित्य प्रति ठूस ठूस कर सरस आहार करने से व्रत भंग होता है। दोनों लोक विगडते हैं। वह संसार मे दुखी होता है और उसके रोग-शोक की वृद्धि होती जाती है।

५—तरुण होते हुए भी जिसका शरीर जीर्ण होता है, वह यदि ठूस-ठूस कर सरस आहार करता है तो उसका पेट फटने लगता है। वह पडा पडा करबट बदलता रहता है। उसे अजीर्ण की उकार आने लगती है।

६—नित्य प्रति गरिष्ठ और सरस आहार करने से विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। म मोकर वह अकाल मे मृत्यु प्राप्ति करता है और अनन्त ससारी बन जाता है।

६—चक्रवर्त नीं रसवती भोगवे,
भूदेव ब्राह्मण छोडी लाजो रे ।
कांम विटंबणा तिण लही,
वेंन वेटी सू कीयों अकाजो रे ८ ॥६०॥

१०—सरस आहार तणों लपटी घणों,
मंगू आचार्य तेहो रे ।
मरनें गयों व्यंतरीक में,
संजम लारे उडाई खेहो रे ९ ॥६०॥

११—बले सेलग राय रिपीसरु,
सरस आहार तणो हुवां ग्रिधी रे ।
ने जिभ्या वस पडीयें थकें,
किरीया अलगी धर दी रे १० ॥६०॥

१२—कुडरीक रस लोलपी थकों,
पाछो घर में आयो रे ।
भारी आहार सू रोग उपज मूओ,
पडीयो सातमीं नरक में जायो रे ११ ॥६०॥

१३—इत्यादिक बहु साध नें साधवी,
लोपी नें मातमीं वाडो रे ।
ब्रह्मचर्य वरत खोय नें,
गया जमारो हारो रे १२ ॥६०॥

१४—मनीपातीयो दूध मिथ्री पोयें,
तो मनीपात बधतो देखो रे ।
ज्यु ब्रह्मचारी नें सरस आहार नु,
पिकार वधें छें बसेखो रे १३ ॥६०॥

१५—इन साभल ब्रह्मचारीया,
नित भारी न करजो आहारो रे ।
नील वरत सुध पाल नें,
आवा गनग निमारो रे १४ ॥६०॥

६—चक्रवर्ती के घर के सरस आहार के सेवन से भूदेव नामक ब्राह्मण ने लज्जा छोड़ दी और काम में व्याकुल होकर अपनी बहन-वेटी से दुष्कृत्य किया ।

१०—सरस आहार में आसक्त मंगू नामक आचार्य मरकर व्यन्तर योनि में पैदा हुआ । सरस आहार ग्रहण कर उसने इस प्रकार अपने संयम के पीछे धूल उड़ाई ।

११—राजर्षि शैलक सरस आहार में गृद्ध हुआ । जिह्वा के वशीभूत होकर उसने अपनी क्रिया को अलग धर दिया ।

१२—कुण्डरीक रसलोलुप होकर पुनः घर में आ बसा । भारी सरस आहार करने से उसके शरीर में रोग उत्पन्न हुए और मरकर वह सातवीं नरक में गया ।

१३—इस प्रकार अनेक साधु-साध्वियों ने सातवीं वाङ का उल्लंघन कर ब्रह्मचर्य व्रत को छो दिया और मानव जन्म को हारकर चल बसे ।

१४—सन्निपात के रोगी को जिस प्रकार दूध-मिथ्री का आहार करने से रोग बढ जाता है, उसी प्रकार सरस आहार करने से ब्रह्मचारी के विकार की विशेष रूप से वृद्धि होती है ।

१५—ऐसा सुनकर हे ब्रह्मचारियों ! नित्य भारी सरस आहार मत करो । शीघ्र व्रत का शुद्ध पालन कर आवागमन से मुक्त होओ ।

२—वय तुरणी काया रोग रहीत छँ,
ते करें सरस आहारो रे।
ते आहार रुडी रीत परगमें,
तिण सू वधे अतंत विकारो रे ॥ए०॥

२—वय मे तरुण और निरोग शरीर वाला व्यक्ति जब सरस आहार करता है तो वह अच्छी तरह परिणमन करता है। इससे विकार की अत्यन्त वृद्धि होती है।

३—विकार वध्यां ब्रह्म वरत नें,
दोष अनेक विध लागें रे।
बले अग कुचेष्टा उपजें,
जावक वरत पिण भांगे रे ॥ए०॥

३—विकार बढ़ने से ब्रह्मचर्य व्रत मे अनेक प्रकार के दोष लगते हैं। अंगो मे कुचेष्टाएँ उत्पन्न होती हैं और फिर व्रत सर्वथा भंग हो जाता है।

४—सरस आहार नित चांपे कीयां,
वरत भांगे विगडें वेहू लोगो रे।
संसार में दुखीयों हुवें,
वधतो जाए रोग नें सोगो रे ॥ए०॥

४—नित्य प्रति ठूस ठूस कर सरस आहार करने से व्रत भंग होता है। दोनों लोक विगडते हैं। वह संसार मे दुखी होता है और उसके रोग-शोक की वृद्धि होती जाती है।

५—वय तुरणी काया जीर्ण पडी,
ते करें सरस आहारो रे।
तो पेट फाटें पयो टलवलें,
बले आधे अजीरण उकारों रे ॥ए०॥

५—तरुण होते हुए भी जिसका शरीर जीर्ण होता है, वह यदि ठूस-ठूस कर सरस आहार करता है तो उसका पेट फटने लगता है। वह पडा पडा करबट बदलता रहता है। उसे अजीर्ण की उकारें आने लगती हैं।

६—बले विविध पणे रोग उपजें,
नित सरस आहार कीधां भारी रे।
अकाले मरे धरम खोय नें,
पछें होय जाए अनंत संसारी रे ॥ए०॥

६—नित्य प्रति गरिष्ठ और सरस आहार करने से विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। धर्म खोकर वह अकाल मे मृत्यु प्राप्त करता है और अनन्त संसारी बन जाता है।

७—वय तुरणी रो धर्मी इण विध मरें,
नित कीधां सरस आहारो रे।
तो मृता रो कहियो किम,
इसरे पेट तुरत भालें नागे रे ॥ए०॥

७—नित्य सरस आहार करने मे यदि तरुण वय के स्वामी की इस तरह मृत्यु होती है तो फिर मृद का तो कहना ही क्या ? उसका पेट तो तत्काल ही भारी हो जाता है।

८—इव इही विविध पकमान नें,
सरस आहार भांगवे रई मृतो रे।
सब समन कसो उत्तगरेन नें,
ते भावतगा की विगृतो रे ॥ए०॥

८—जो नित्य प्रति दूध, दही, घृत और विविध पकमान का सरस आहार करता है और मोला खाता है, उसको अन्तः-प्रेम मृत्यु मे पारी प्रमन कहा है। यह नानुस से रहित होता है।

६—चक्रवत् नीं रसवती भोगवे,
भूदेव ब्राह्मण छोडी लाजो रे ।
कांम विटंबणा तिण लही,
बेंन बेटी सू कीयों अकाजो रे ८ ॥ए०॥

१०—सरस आहार तणों लपटी घणों,
मंगू आचार्य तेहो रे ।
मरनें गयों व्यंतरीक में,
संजम लारे उडाई खेहो रे ९ ॥ए०॥

११—बले सेलग राय रिपीसरु,
सरस आहार तणो हुवों ग्रिधी रे ।
ने जिभ्या वस पडीयें थकें,
किरीया अलगी धर दी रे १० ॥ए०॥

१२—कुडरीक रस लोलपी थकों,
पाछो घर मे आयो रे ।
भारी आहार सू रोग उपज मूओ,
पडीयो सातमीं नरक में जायो रे ११ ॥ए०॥

१३—इत्यादिक वहू साध नें साधवी,
लोपी नें मातमीं वाडो रे ।
ब्रह्मचर्य वरत खोय नें,
गया जमारो हारो रे १२ ॥ए०॥

१४—ननीपातीयो दूध मिथ्री पोयें,
तो ननीपात बधतो देखो रे ।
ज्यू ब्रह्मचारी नें नरम आहार नु,
विकार बधें छें बशेखो रे १३ ॥ए०॥

१५—इन नांभल ब्रह्मचारीया,
नित भारी न करजो आहारो रे ।
नील वरत तुध पाल नें,
आपा नमण निशरो रे १४ ॥ए०॥

६—चक्रवर्ती के घर के सरस आहार के सेवन
से भूदेव नामक ब्राह्मण ने लज्जा छोड दी और काम
मे व्याकुल होकर अपनी बहन-बेटी से दुष्कृत्य
किया ।

१०—सरस आहार मे आसक्त मंगू नामक
आचार्य मरकर व्यन्तर योनि मे पैदा हुआ । सरस
आहार ग्रहण कर उसने इस प्रकार अपने संयम के
पीछे धूल उडाई ।

११—राजर्षि शैलक सरस आहार मे गृद्ध
हुआ । जिह्वा के वशीभूत होकर उसने अपनी क्रिया
को अलग धर दिया ।

१२—कुण्डरीक रसलोलुप होकर पुन घर मे
आ बसा । भारी सरस आहार करने से उसके
शरीर मे रोग उत्पन्न हुए और मरकर वह सातवीं
नरक मे गया ।

१३—इस प्रकार अनेक साधु-साध्वियों ने
सातवीं वाड का उल्लंघन कर ब्रह्मचर्य व्रत को तो
दिया और मानव जन्म को हारकर चल बसे ।

१४—सन्निपात के रोगी को जिस प्रकार दूध-
मिथ्री का आहार करने से रोग बढ जाता है, उसी
प्रकार सरस आहार करने से ब्रह्मचारी के विकार
की विशेष रूप से वृद्धि होती है ।

१५—ऐसा मुनकर दे ब्रह्मचारियों । नित्य भारी
सरस आहार मत करो । शीटव्रत का शुद्ध पाठन
कर आवागमन से मुक्त होवो ।

१६—सरस आहार तो जीहांई रखों,
लूखोई पिण आहारो रे ।
चांप चांप दिन प्रते करणों नहीं,
ते कहिसू आठमीं वाडो रे ॥६०॥

१६—सरस आहार तो दूर रहा वल्कि रूखा
आहार भी ठूस-ठूस कर नित्य प्रति नहीं करना
चाहिए । आठवीं वाड में मैं यही बताऊंगा ।

टिप्पणियाँ

[१] दोहा १ :

इस दोहे में स्वामीजी ने सातवीं वाङ् का स्वरूप बताया है । इस सातवीं वाङ् में ब्रह्मचारी के लिए सरस आहार वर्जनीय है । इसका आधार निम्न आगम वाक्य है

नो निगंधे पणोयं आहारं आहरेज्जा ।

—उ० १६ ७

—निग्रंथ प्रणीत आहार का सेवन न करे ।

'प्रणीत' शब्द का अर्थ है जिससे घृत बिन्दु सर रहे हों ऐसा आहार । उपलक्षण रूप से धातु को अत्यन्त उत्तेजित करनेवाले अन्य आहार भी प्रणीत आहार में समाविष्ट हैं ।

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए अत्यन्त आवश्यक है कि ब्रह्मचारी सर्व प्रकार के कामोत्तेजक आहार पान का परिवर्जन करे । स्वामीजी ने स्पष्ट कहा है कि ब्रह्मचारी नित्य प्रति ऐसा आहार न करे । यदा कदा सरस आहार करने का प्रसंग उपस्थित हो तो अति मात्रा में उसका सेवन न करे ।

[२] दोहा २ :

ब्रह्मचारी के लिए स्निग्ध सरस आहार क्या वर्जनीय है, इसका कारण इस दोहे में बताया गया है ।

'उत्तराध्ययन सूत्र' में कहा है

पणोयं भक्षपाण तु, सिप्प मयविवरुणं ।

उभवेररओ भिक्षु, निच्चसो परिवज्जाए ॥

—उत्त० १६ ७

—प्रणीत आहार जमात्रेक—विषय-वस्तु का शीघ्र उत्तेजित करनेवाला होता है । अतः ब्रह्मचर्य में तत् बिन्दु एत भाजन पान से सदा

र ३।

स्वामीजी ने प्रस्तुत दोहे का आधार 'उत्तराध्ययन सूत्र' का उपर्युक्त श्लोक ही है ।

'उत्तराध्ययन सूत्र' में कहा है

दिमूना इत्थिस्सग्गा, पणोयं रत्तनाययं ।

मग्गस्सग्गदस्सिस्स दिस्स तालउड जहा ॥

—द० ५ ३७

[३] दोहा ३-४ :

‘उत्तराध्ययन सूत्र’ में कहा है—“जिह्वा रस की ग्राहक है और रस जिह्वा का ग्राहक है। अमनोज्ञ रस द्वेष का हेतु और मनोज्ञ रस राग का हेतु होता है ।’

आम्र, मधुर कटुक, कषैला और तिक्त ये पाँच रस हैं। जिह्वा इन सब रसों की ग्राहक है। जिसकी जिह्वा सयमित नहीं होती वह स्वादिष्ट रसों की कामना करता है। जो स्वादिष्ट रसों का नित्य प्रति अथवा अतिमात्रा में सेवन करता है उसके कामोद्रेक हो ब्रह्मचर्य का नाश होता है।

‘उत्तराध्ययन सूत्र’ में कहा है

रसा पगामं न निसेवियव्वा, पायं रसा दित्तिकरा नराणं ।

दित च कामा समभिद्ववन्ति, दुम जहा साउफलं व पक्खी ॥

—उत्त० ३२ . १०

—दूध दही घी आदि स्निग्ध और खट्टे मीठे चरपरे आदि रसों से स्वादिष्ट पदार्थों का ब्रह्मचारी ब्रह्मचा सेवन न करे। ऐसे पदार्थों के आहार पान से वीर्य की वृद्धि होती है—वे दीघिकर होते हैं। जिस तरह स्वादुफल वाले वृक्ष की ओर पक्षी दल के दल उड़ते चले आते हैं, उसी तरह वीर्य से दीघ पुरुष की काम सताने लगता है।

[४] दोहा ४ का उत्तरार्द्ध :

स्वामीजी के इन भावों का आधार ‘उत्तराध्ययन सूत्र’ के निम्न वाक्य हैं

निगन्थस्स खलु पणोय आहारं आहारेमाणस्स वम्मयारिस्स वम्मचेरे संका वा कखा वा विइगिच्छा वा समुपज्जिज्जा, भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउज्जिज्जा दीहकालिय वा रोगायकं ह्वेज्जा, केवलपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा । —उत्त० १६ ७

—प्रणीत आहार करनेवाले ब्रह्मचारी के मन में ब्रह्मचर्य के प्रति शका होने लगती है। वह अब्रह्मचर्य की आकाक्षा करने लगता है। उसे विचिकित्सा उत्पन्न होती है। ब्रह्मचर्य से उसका मन-भङ्ग हो जाता है। उसे उन्माद हो जाता है। दीर्घकालिक रोगातक होते हैं और वह केवलो प्ररुपित धर्म से गिर जाता है।

[५] ढाल गा० १ :

स्वामीजी ने यहाँ जो कहा है उसका आधार ‘प्रश्न व्याकरण सूत्र’ के निम्न स्थल में मिलता है

पचमग आहारपणोयणिद्ध भोयण विवज्जए सजए सुसाह ववगयसोरदहिसप्पिणवणीयतेल्ल गुलखड मच्छडिग महुमज्ज मसखज्जग विगइ परि चियक्याहारे ण दप्पणं ण य भवइ विग्भमो ण भत्तणा य धम्मस्स । एवं पणीयाहार विरइत्तनिइजोगेण भाविओ नवइ अत्तरप्पा आरयमण विरय गामधम्मे जिइदिए वंभचेरगुते ।

—प्रश्न० २ ४ पाँचवीं भावना ।

—संयमी सुसाधु प्रणीत और स्निग्ध आहार के सेवन का विप्रर्जन करे। ब्रह्मचारी दूध दही घी नवनीत तल गुड़ साखंड शकर, मधु मद्य, नास खाजा आदि विषयों से रहित भोजन करे। वह दर्पकारी आहार न करे।

संयमी को वैसा आहार करना चाहिए जिससे संयम-यात्रा का निदाह हो नष्ट का उदय न हो और ब्रह्मचर्य धर्म से दह न गिर।

इस प्रकार प्रणीत-आहार सन्निधि के योग से नाशित अंतरात्मा ब्रह्मचर्य में आसक्त मनवाञ्छा इन्द्रिय विषयों से विरक्त जितन्द्रिय और ब्रह्मचर्य में गृह होता है।

[६] ढाल गा० २-७ :

त्वामीजी ने इन गाथाओं में सरस आहार का दुष्परिणाम बताया है। व्यक्ति चार तरह के हो सकते हैं। एक युवक और शरीर से स्वस्थ एक युवक पर शरीर से जीर्ण, एक वृद्ध पर शरीर से स्वस्थ और एक वृद्ध तथा शरीर से अस्वस्थ।

त्वामीजी कहते हैं—स्वस्थ युवक जब सरस आहार करता है तो उसे शीघ्र पचा डालता है। आहार का परिणाम अच्छी तरह होने से इन्द्रियों का बल बढ़ता है। शरीर में कानोद्रेक होता है। अंगों में कुचेष्टा उत्पन्न होती है। अंग-कुचेष्टा के कारण ननुष्य ब्रह्मचर्य से पतित हो जाता है। इससे राग उत्पन्न होते हैं। परलोक में भी वह सताप को प्राप्त होता है।

तथा वयं न या वृद्धावस्था में जब शरीर स्वस्थ नहीं होता तब किया हुआ आहार हजन न हाने से अजीर्णादि रोगों को उत्पन्न करता है। इससे अकाल में ही उसकी मृत्यु होती है।

‘उत्तराध्ययन सूत्र’ में कहा है

रसेषु जो गेहिमुवेइ तित्वं अकालियं पावइ से विणासं ।

रागाउरे वडिसविभिन्नकाए, मच्छे जहा आनिसभोगगिद्धे ॥

—उत्त० ३२ ६३

जिब तरह रागातुर नवनी—आनिस की गृद्धि के वश काँटे से बिंधी जाकर अकाल में मरण को प्राप्त होती है उसी तरह जो रस में लीन गुजरता है वह अकाल में ही विनाश को प्राप्त होता है।

त्वामीजी कहते हैं—जब सरस आहार से तरंग की ऐसी हालत होती है तब वृद्ध की इससे भी बुरी हालत हो ता उसमें आश्रय हो ज्या सरस आहार से उत्तक शारीरिक कष्टों का कोई पार नहीं रहता।

त्वामीजी कहते हैं—जो प्रतिदिन सरस आहार करता है वह अकाल में मृत्यु प्राप्त करता है, धर्म को खोता है और इससे अनन्त ससार होता है, अर्थात् ब्रह्मचर्य का भंग कर वह अनन्त काल तक जन्म मरण करता है।

[७] ढाल गा० ८ :

त्वामीजी की इस गाथा का आरम्भ निम्न आगम वाक्य है

इद्वहीविगईओ आहारइ अभिक्खणं ।

अएय त्वोकम्म पवसमणि ति कुच्चई ॥

—उत्त० १७ १५

[१२] ढाल गा० १३ :

‘आचाराङ्ग’ मे लिखा है—

पणीयरसभोयणभोई य त्ति सतिभेदा सतिविभङ्गा सन्तिकेवल्लिपण्णताओ धम्माओ भसेज्जा ।

—आचा० २ २४ चौथी भावना

—जो भिक्षु प्रणीत रसयुक्त आहार का सेवन करता है उसकी शान्ति का भङ्ग विभङ्ग होता है और वह केवली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है ।

यह स्पष्ट ही है कि जो धर्म से भ्रष्ट होता है वह दुर्लभ मनुष्य भव को भी खोता है क्योंकि मनुष्य भव और धर्म इन दोनों का पाना दड़ा ही दुर्लभ है ।

[१३] ढाल गा० १४ :

यहाँ पर स्वामीजी ने जो उदाहरण दिया है वह उनकी औत्पत्तिकी वृद्धि का परिचायक है । सन्निपात रोग में दूध और मिश्री का आहार करने से वायु का प्रकोप होजाने से सन्निपात और भी तीव्र हो जाता है, उसी तरह सरस आहार से विकार की विशेष वृद्धि होती है ।

आठमीं वाड़

आठमीं वाड़ में इस कह्यो, चाप चाप न करणो आहार

ढाल : ६

दुहा

१—आठमीं वाड़ में इस कह्यो,
चाप २ न करणो आहार।
प्रमाण लोप इधको करें,
तो वरत नें हुवें बिगाड ' ॥

२—अति आहार थी दुस हुवें,
गलें रूप बल गात।
परमाद निद्रा आलस हुवें,
बले अनेक रोग होय जात ॥

३—अति आहार थी विपें बधें,
घणैइज फाटें पेट।
धान अमाउ उरतां,
हाडी फाटें नेट २ ॥

४—ऐई वाड़ लोपे बिकल थका,
करनी इबक आहार।
त्वारें दुन २ ओगुन नीपजें,
ते सुगजो बिस्तार ॥

१—आठवीं वाड़ में भगवान् ने कहा है—साधु
ठूस-ठूस कर आहार न करे। प्रमाण से अधिक
आहार करने से व्रत को क्षति पहुँचती है।

२—अति-आहार से मनुष्य दुखी होता है।
रूप, बल और गात्र क्षीण हो जाते हैं। प्रमाद, निद्रा
और आलस्य होते हैं तथा अनेक रोग उत्पन्न हो
जाते हैं।

३—अधिक आहार से विषय-वासना बढ़ती है।
जिस प्रकार सेर की हांडी में सवा सेर अनाज
डालने से हांडी फूट जाती है, उसी प्रकार अधिक
आहार से बुरी तरह पेट फटने लगता है।

४—जो बिकल होकर, वाड़ की मयांदा का
उल्लापन कर, अधिक आहार करते हैं—उनमें किन
किन दुर्गुणों की उत्पत्ति होती है, उसका ध्यान
विस्तारपूर्वक सुनो।

ढाल

। अनेक कदम दूर रचना लगती ।

१—जो चोरन रे नाहि रे,
देइ निगोनी हुवें।
मड़े केरन से जोगे बनी २।

१- जो चोरना-रुतना में देइ निगोनी होती है
जो मड़े केरन से जोगे बनी होती है।

२—ते चांपे करे आहार रे,
ते पचें सताव सूं।
तो विषें वर्धें तिण रें घणीं ए ॥

३—जव गमता लागें भोग रे,
ध्यान माठो रहें।
वले गमती लागें अस्त्री ए ॥

४—हूँ सील पालूं कें नांहि रे,
ए संका उपजें।
पछें भोग तणी वंछा हुवें ए ॥

५—मोनें लाभ होसी कें नांहि रे,
सील वरत पालीयां।
ए पिण सांसों उपजें ए ॥

६—जव भिष्ट हुवें वरत भांग रे,
मेप माहें थकां।
केइ मेप छोडी हुवें गृहस्थी ए ॥

७—जे चांपे कीधां आहार रे,
पचें आळी तरें।
तो इसडो अनरथ नीपजें ए ॥

८—के कारें रे हुवें रोग रे,
आहार इधको कीयां।
वर्धें असाता वेदनी ए ॥

९—फाटें पेट अतंत रे,
पंध हुवें नाडीयां।
वले सास लेवें अबखो थको ए ॥

१०—वले हुवें अजीर्ण रोग रे,
मुख वासें बुरो।
पेटें कालें आफरो ए ॥

२—तव ठूस-ठूस कर किया हुआ आहार शीघ्र पचता है जिससे अति विषय-विकार की वृद्धि होती है।

३—विषय-विकार की वृद्धि से भोग अच्छे लगते हैं, ध्यान विकार-ग्रस्त होता है और स्त्री मन को अच्छी लगने लगती है।

४—शील का पालन करूं या नहीं, ऐसी शंका उत्पन्न होती है। फिर भोग की कामना होने लगती है।

५-६—फिर, शीलव्रत के पालन से मुझे लाभ होगा या नहीं, ऐसा संशय उत्पन्न होता है।

इस तरह शंका, काक्षा, चिचिकित्सा उत्पन्न होने से कई वेप मे रहते हुए व्रत को भंगकर भ्रष्ट हो जाते हैं और कई साधु का वेप छोड़कर गृहस्थ हो जाते हैं।

७—ठूस-ठूस कर आहार करने पर यदि वह अच्छी तरह पचता है तो ऐसा अनर्थ उत्पन्न होता है।

८-९—जव ग्रहीत आहार ठीक से नहीं पचता है तो कइयों को रोग आ घेरते हैं। शारीरिक वेदना बढ़ती है। पेट फटने लगता है। नाडियों की गति मन्द हो जाती है और श्वाम-ग्रहण मे कठिनाई होती है।

१०—फिर अजीर्ण हो जाता है। मूत्र बुरी तरह बदबू देने लगता है। पेट जफर जाता है।

११—बले उठ उकाला पेट रे,
चालें कलमली ।
बले छूटें मुख थूकणी ए ॥

१२—डील फिरें चकडोल रे,
पित धूमे घणां ।
चालें मुजल बले मुलकणी ए ॥

१३—आमें माठी घणीं डकार रे,
बले आमें गूचरका ।
जब आहार भाग उलटों पड़ें ए ॥

१४—बले चालें मरोडा पीड रे,
पेट दुखें घणां ।
लोही ठाण फेरो हुवें ए ॥

१५—बले नाजां में हुवें रोग रे,
ते आहार झलें नहीं ।
ज्य खाजें ज्य नीकलें ए ॥

१६—बले ताव चडें तत्काल रे,
बंध हुवें मातरो ।
आहार इधको कीया थका ए ॥

१७—घणीं देही पडें कथाय रे,
आहार नावें नहीं ।
जर नाम लोही दिन २ बटें ए ॥

१८—खीन पडें जब देह रे,
निमलाई पडें ।
हाथ रणा मोती चटें ए ॥

१९—जब ठमे अतीचा रे,
जोरन करे दगा ।
दिन २ करो इधको हुवें ए ॥

११—पेट में जलन होती है। बेचैनी रहने लगती है तथा मुँह से थूक छूटने लगता है।

१२—पित्त का प्रकोप होता है। सिर में चक्कर आने लगता है। मुँह से जल छूटने लगता है।

१३—खराब डकार और गुचलकियाँ आने लगती हैं। इससे आहार का भाग कै के द्वारा बाहर आ जाता है।

१४—पेट में मरोड़े चलने लगते हैं। जोरो का दर्द होता है। खून की दस्त होने लगती हैं।

१५—रोगग्रस्त होने से अति आहार को ग्रहण नहीं कर सकती। खाया हुआ आहार वैसा ही वापिस निकल जाता है।

१६—अधिक आहार करने से तत्काल ज्वर चढ़ जाता है। पेशाब बन्द हो जाता है।

१७—देह में अत्यन्त पीडा हो जाती है। आहार में रुचि नहीं रहती। ऐसी अवस्था में मास एवं रक्त दिन प्रतिदिन घटने लगते हैं।

१८—जब देह क्षीण हो जाती है, तब शरीर निर्बल हो जाता है। हाथ पैर में सूजन हो आती है।

१९—उससे अतिमात का प्रकोप हो जाता है। जोर-जवा जोषन हो जाती है, जोर-जवा दम बढ़ती जाती है।

२०—पल्ले जावक छूटें अन रे,
चूकें धर्म ध्यान थी।
बले बोलें घणों दयामणो ए ॥

२१—बले हुवें सास नें खास रे,
जलोदर बधें।
सून बून देही पडे ए ॥

२२—बधें अपचों रोग रे,
आहार पचें नहीं।
ओषध को लागें नहीं ए ॥

२३—बले उपजें दाह सरीर रे,
बलण लागी रहें।
पेट बल चालें घणी ए ॥

२४—वेदन हुवें आंख नें कांन रे,
खाज हुवें घणी।
बले रोग पीतंजर उपजें ए ॥

२५—इत्यादिक बहु रोग रे,
उपजें आहार थी।
कहि २ नें कितरो कहूं ए * ॥

२६—ए हुवें आहार थी रोग रे,
जब नाम लें अवर नों!
कूड कपट बधें घणों ए ॥

२७—जे चांपे करें आहार रे,
ग्रिधी पेट रो।
त्यानें साध मोलणो दोहिलो ए ॥

२८—कोइ माध कहें एन रे,
ओ आहार इधको करें।
तो पना दुई तिय उपरें ए ॥

२०—ऐसी अवस्था में उससे अन्न सर्वथा छूट जाता है। वह धर्म-ध्यान नहीं कर पाता, आर्त-नाद करने लगता है।

२१—तब, श्वास और खांसी के रोग हो जाते हैं, जलोदर बढ़ जाता है। शरीर की सुध-बुध नहीं रहती।

२२—तब, अपच का रोग बढ़ जाता है। आहार जरा भी नहीं पचता। कोई भी औषधि कारगर नहीं होती।

२३—शरीर में दाह उत्पन्न होता है। निरन्तर जलन रहती है। पेट में अत्यन्त शूल उठने लगता है।

२४—आंख और कान में वेदना होने लगती है। खुजली हो जाती है। पित्त-ज्वर का रोग उत्पन्न होता है।

२५—अधिक आहार से ऐसे अनेक रोग हो जाते हैं। उनका वर्णन कहाँ तक किया जाय ?

२६—ये समस्त रोग अधिक आहार के सेवन से होते हैं। नाम भले ही कोई दूसरे का ले। इससे कूट-कपट की अत्यन्त वृद्धि होती है।

२७—जो पेटू बन, ठूस-ठूस कर आहार ग्रहण करता है, उसके लिए सच बोलना दुष्कर हो जाता है।

२८—कोई माध यदि कहता है कि अमुक माध अधिक आहार करता है तो उसकी मान मुनकर वह उस पर अत्यन्त चिढ़ने लगता है।

२९—जो मिलनें कहें अनेक रे,
तुं आहार घणों करें ।
तो ही कहीं न मानें केहनों ए ॥

३०—कैड पूरण भरें नित पेट रे,
इधको चाप नें ।
जब पांणी पूरो मावें नहीं ए ॥

३१—जब तिरपा लागें अतंत रे,
पेट फाटें घणों ।
जब टलनलाट करें घणां ए ॥

३२—बले खाअें आंभला डील रे,
जरु नहीं तेहनें ।
अजक घणीं बले जेहनें ए ॥

३३—इसडी पडें विपत्त रे,
तो ही त्रिधी पेट रो ।
निज अवगुण छोडें नहीं ए ॥

३४—जब रोग पीडलें आंग रे,
मरें माठी तरें ।
श्री त्रिण धर्म गमाय नें ए ॥

३५—पछें च्याहं गति रे माहिं रे,
भमण करें घणों ।
अनंत काल दुःख भोगवें ए ॥

३६—कूडरीक रे उपनो गेग रे,
आहार इबको कीया ।
ते मरनं गयो नरक भावनी ए ॥

३७—इसी कटें नेट रे,
इबको उरिया ।
तो नेट न कटें किन विपद ।

२९—अगर सब मिलकर भी उसे कहें कि तू अधिक आहार करता है तो भी वह किसी की कुछ नहीं मानता ।

३०—कोई प्रति दिन चाप-चाप कर अधिक खाता है और पूरा पेट भर लेता है यहाँ तक कि पेट में पानी के लिए भी जगह नहीं रह जाती ।

३१—जब जोरो की प्यास लगने लगती है और पेट फटने लगता है, तब वह कराहने लगता है ।

३२—शरीर लोट-पोट होने लगता है । उसको जरा भी चैन नहीं पड़ती । उसे अत्यन्त बेचैनी रहती है ।

३३—इस प्रकार की विपत्ति पड़ने पर भी अधिक आहार का गृध्र अपने अवगुण को नहीं छोड़ता ।

३४—जब रोग शरीर को धर दबाते हैं, तब श्री जिनेश्वर देव के धर्म को खोकर वह बुरी तरह से मरता है ।

३५—फिर वह चारों गतियों में परिभ्रमण करता है और अनन्त काल तक दुःख उठाता रहता है ।

३६ अधिक आहार करने से कुण्डलिक को रोग उत्पन्न हुआ और मरकर वह सातवीं नरक में पहुँचा ।

३७—परिमाण में अधिक जन्न डाँठने में हाँड़ी कूट जाती है । फिर भटा अधिक खाने से पेट क्यों नहीं फटेगा ?

३८—ब्रह्मचारी इम जाण रे,
इधको नहीं जीमीयें ।
अणोदरीए गुण घणां ए ॥

३९—ए उत्तम अणोदरी तप रे,
करतां दोहिलो ।
वैराग बिनां हुवें नहीं ए* ॥

४०—ए कही आठमीं बाड़ रे,
ब्रह्मचारी भणी ।
चोखें चित्त आराधजो ए ॥

३८—ब्रह्मचारी को यह सब जानकर अधिक भोजन नहीं करना चाहिए । ऊनोदरी मे बहुत गुण है ।

३९—ऊनोदरी उत्तम तप है । इसका करना बहुत मुश्किल है । यह वैराग्य के बिना नहीं होता ।

४०—ब्रह्मचारी के लिए यह आठवीं बाड़ है । मुनि उत्तम भाव से इसकी आराधना करे ।

टिप्पणियाँ

[१] दोहा १ :

इस दोहे में आठवीं बाड़ का स्वरूप बताया गया है कि मात्रा से अधिक आहार करना ब्रह्मचर्य व्रत के लिए घातक होता है । 'उत्तराध्ययन' सूत्र में कहा है—'नो निगथे अहमायाए पाणभोयण आहारेज्जा' (१६ ५)—निग्रंथ अति मात्रा म आहार न करे । यह सूत्र-वाक्य ही इस बाड़ का आधार है ।

'प्रभ व्याकरण' सूत्र में कहा गया है

ण वसुतो ण णिइण ण सायसुवाहियं ण खड्गं तहा भोतच्च जहा से जायानायाय भवइ ।

—प्रभ० २ ४ भा० ५

—ब्रह्मचारी एक दिन में बहुत आहार न करे, प्रतिदिन आहार न करे अधिक शाक-दाल न खाय अधिक मात्रा में भोजन न करे जितना तपस यात्रा के लिए जरूरी हो उसी मात्रा में ब्रह्मचारी आहार करे ।

ण य नवइ दिअमो ण नसणा य धम्मस्स । एव पणीयाहार विरइतनिइजोणेन नाविओ नवइ अतरप्पा आरयमण विरय गान धम्म जिहदिए पनघेरुते ।

—पभ २ ४ भा० ५

- इस में न हो धर्म से नश न हो- आहार उतनी ही मात्रा में होना चाहिए । इस सन्निति के योग से जो नादित होता है उसकी अंतर उतनी मात्रा में अन्नभोजन के विषय से निवृत्त हितेन्द्रिय और ब्रह्मचर्य की रक्षा के उपाय से युक्त होती है ।

इसी तरह 'उत्तराध्ययन' सूत्र में कहा है

अन्नं न्य निय कळे उत्तथ पणिहणइ ।

नइतत तु नुज्जज्ज वमचररओत्तया ।

[२] दोहा २-३ :

इन दहाँ में अति आहार का दुष्परिणाम बढ़े ही मार्मिक रूप से बताया गया है। अति मात्रा में आहार करने से रूप, बल और गात्र क्षीण होने हैं। प्रमाद, निद्रा तथा आनस्य की उत्पत्ति और वृद्धि होती है।

कहावत है कि सेर की हाँडी में सवा सेर डालने से वह फूट जाती है। उसी तरह अधिक आहार करने से पेट फटने लगता है। अनेक रोग हो जाते हैं। अति आहार से विषय की वृद्धि होती है।

‘उत्तराध्ययन’ सूत्र में कहा है

जहा दवागो पचरिन्धणे वणे ।

सनारुओ नोवसनं उवेइ ॥

एविंदियगो वि पगाम भोइणो ।

न वंमयारिस्स हियाय कस्सई ॥

—उत्त० ३२ ११

—जैसे प्रचुर श्वेधनयुक्त दान में वायु सहित उत्पन्न हुई दावाग्नि उपशम को प्राप्त नहीं होती अर्थात् बुझती नहीं उसी प्रकार प्रकाम भोजी—विविध प्रकार के रस युक्त पदार्थों को अति मात्रा में भोगनेवाले ब्रह्मचारी की इन्द्रिय रूपी अग्नि शान्त नहीं होती।

[३] ढाल गा० १-७ :

इन गाथाओं में अति आहार से जो आत्मिक पतन होता है उसका गहन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। अति आहार से विषयों के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। नंग अच्छे लगने लगते हैं। अपध्यान होता है। स्त्री अच्छी लगने लगती है। ब्रह्मचर्य का पालन कई या १५६ इतने तरह की शक्ती उत्पन्न होती है। स्त्री नंग की आकांक्षा होती है। ब्रह्मचर्य के पालन से लाभ होगा या नहीं ऐसी विचिकित्सा उत्पन्न होती है। अचित की ऐसी स्थिति में ब्रह्मचारी साधक वश में ही मिथ्याचार का सेवन करने लगता है और कोई वेश छोड़कर पुनः गृहस्थ हो जाता है। इस तरह अति आहार ब्रह्मचर्य के लिए कितना घातक है यह स्वयंसिद्ध है। इन विचारों का आधार आगम का निम्न स्थल है

निम्नोक्तं तनुपणीयं अहरे अहरेनास्ति वंमयारिस्स वमचेर संका वा कखा वा विइगिच्छा वा ससुप्पज्जिज्जा भेद वा लभेज्जा उग्गयं वा प उग्गज्जा टेइ कंठिय वा रोगायकं हवज्जा, केवलपन्नत्ताओ धम्माओ भसज्जा । तम्हा खलु नो निगथे पणीयं आहारं आहरेज्जा ॥

—उत्त० १६ ७

[४] ढाल गा० ८-२५ :

इन गाथाओं में स्वर्णनेत्रों ने अति आहार से किस तरह नाना प्रकार के रोगातक उत्पन्न होते हैं, इसका रोमांचकारी वर्णन किया है। शाली उपन्यास सूत्र के दुष्परिणाम अत्यन्त में अति आहार के दुष्परिणामों का वर्णन मिलता है।

[५] ढाल गा० २५-३५ :

[६] ढाल गा० ३६ :

कुण्डरिक की कथा के लिए देखिए परिशिष्ट-क कथा ३२

[७] ढाल गा० ३७-३६ :

इन उपसहारात्मक गाथाओं में स्वामोजी कहते हैं कि अति आहार के आध्यात्मिक और आधिभौतिक दोष ऊपर बताये जा चुके हैं। उन पर विचार कर ब्रह्मचारी कभी भी अति मात्रा में आहार न करे। मात्रा से कम खाय। इस प्रकार जनोदरी करने में बहुत लाभ है। जनोदरी एक कठिन तप है और वह वैराग्य का द्योतक है।

नवमीं वाड़

नवमीं वाड़ ब्रह्मचर्य नीं, विभूषा न करणी अंग

ढाल : १०

दुहा

१—नवमीं वाड़ ब्रह्मचर्य नीं,
विभूषा न करणी अंग ।
विभूषा क्रीयां थकां,
थायें वरत नों भंग ॥

२—शरीर विभूषा जे करें,
ते करें तन मिणगार ।
वले रहें घटखा मठारीया,
त्यां लोपी ब्रह्मव्रत गाड़ ॥

३—शरीर विभूषा जे करें,
ते संजोगी होय ।
ब्रह्मचारी तन मोभवे,
ते हारण नहीं कोय ॥

४—गाड़ भाग्यां क्रिण विध रहे,
अमोलक मील रतन ।
तिन म ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य ना,
क्रिण विध करें जतन ॥

१—ब्रह्मचर्य की नवीं वाड़ यह है कि ब्रह्मचारी को विभूषा—शरीर-शृङ्गार नहीं करना चाहिए । विभूषा-शृङ्गार करने से व्रत भंग हो जाता है ।

२—जो शरीर-विभूषा करते हैं, वे तन-शृङ्गार करते हैं तथा तडक-भडक से रहते हैं । वे ब्रह्मचर्य-व्रत की वाड़ को खण्डित करते हैं ।

३—शरीर की विभूषा करनेवाला ब्रह्मचारी शीघ्र ही संयोगी हो जाता है । ऐसा कोई कारण नहीं दिखलाई पड़ता जिससे ब्रह्मचारी तन को सुशोभित करे ।

४—वाड़ के भंग होने पर शील रूपी अमूल्य रत्न किस प्रकार सुरक्षित रह सकता है ? अतः इस ढाल में यह बताया गया है कि ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य की रक्षा किस प्रकार करे ।

ढाल

२—ठंडा उन्हा पांणी थकी रे लाल,
मूल न करणो अंगोल । ब्र०॥
केसर चंदण नहीं चरचणा रे लाल,
दांत रंगे न करणा चोल । ब्र० ए०॥

३—बहु मोलां नें उजला रे लाल,
ते वसत्र नें पेंहरणा नांहि । ब्र०॥
टीका तिलक करणा नहीं रे लाल,
ते पिण नवमीं बाड़ रे मांहि । ब्र० ए०॥

४—कांकण कुंडल नें मूदड़ी रे लाल,
वले माला मोती नें हार । ब्र०॥
ते ब्रह्मचारी पेंहरे नहीं रे लाल,
वले गेंहणा विवध परकार । ब्र० ए०॥

५—नहीं रहणों घटाखों मठारीयो रे लाल,
केसादिक नें समार । ब्र०॥
वले वसत्रादिक पिण पेंहरने रे लाल,
मूल न करणों सिणगार^२ । ब्र० ए०॥

६—विभूषा अंग छें कुसील नों रे लाल,
तिण मू चीकणा करम वंधाय । ब्र०॥
तिण सू पड़ें संसार सागर मझे रे लाल,
तिणरो पार वेगों नही आय^३ । ब्र० ए०॥

७—सिणगार कीया रहे तेहने रे लाल,
अस्त्री देवें चलाय । ब्र०॥
भिष्ट करें सील वरत धी रे लाल,
ठालो कर देवें ताय^४ । ब्र० ए०॥

८—रतन हाथे आयो राक रें रे लाल,
ते दीठा खोम ले राय । ब्र०॥
ज्य ब्रह्मचारी विभूषा कीया रे लाल,
अभूरी नील रतन खोम ताय । ब्र० ए०॥

२—हे ब्रह्मचारी । तुम्हें उष्ण या शीतल जल से कभी स्नान नहीं करना चाहिए । केशर, चन्दन आदि का लेप नहीं करना चाहिए । न दांतों को रंगना ही चाहिए और न दन्तधावन ही करना चाहिए ।

३—हे ब्रह्मचारी । तुम्हें बहुमूल्य और उज्ज्वल वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए । टीका-तिलक नहीं लगाना चाहिए । ब्रह्मचर्य व्रत की नवीं बाड़ में यह वर्जित है ।

४—हे ब्रह्मचारी । तुम्हें कंकण, कुण्डल, अंगूठी, माला, मोती और हार नहीं पहनना चाहिए । इसी प्रकार ब्रह्मचारी को विविध प्रकार के गहने नहीं पहनने चाहिए ।

५—हे ब्रह्मचारी । तुम्हें केशादि को सँवार बन-ठन कर नहीं रहना चाहिए । इसी तरह तुम्हें चटकीले-भड़कीले वस्त्रों को पहन कर शृङ्गार नहीं करना चाहिए ।

६—हे ब्रह्मचारी । अंग-विभूषा कुशीलता का द्योतक है । इससे चिकने—गाढ़ कर्मों का बन्ध होता है और मनुष्य दुस्तर संसार-सागर में गिरता है । उसका शीघ्र अन्त नहीं आता ।

७—हे ब्रह्मचारी । जो शृङ्गार पूर्वक रहता है, उसको स्त्री विचलित कर देती है । उसे व्रत से भ्रष्ट कर वह निटड़ा बना देती है ।

८—हे ब्रह्मचारी । जिस प्रकार दम्पति के हाथ रत्न लगने पर उसे देख राजा उससे दीन होता है, वसी प्रकार शृङ्गार करने वाले ब्रह्मचारी से स्त्री शील हसी रत्न को दीन होती है ।

६—ब्रह्मचारी इम सांभली रे लाल,
मील विभूषा मत करजे लिगार ।ब्र०॥
ज्यु मीयल रतन कुसलें रहें रे लाल,
त्रिण मृ उतरें भव जल पार ॥ ब्र० ए०॥

६—हे ब्रह्मचारी । यह सब सुनकर जरा भी
शरीर की विभूषा मत करो जिससे तुम्हारा शील-
रूपी रत्न सुरक्षित रहे और तुम जन्म-मरण रूपी
भव-जाल से पार उतरो ।

टिप्पणियाँ

[१] दोहा १-३ :

प्रथम दोहे में स्वामीजी ने ब्रह्मचर्य की नवीं वाड़ का स्वरूप बतलाया है । शरीर की विभूषा न करना यह नवीं वाड़ है । 'शरीर विभूषा' किसे कहते हैं ? इनका उत्तर दूसरे दोहे में है । शरीर विभूषा अर्थात् तन-शुद्धार अथवा तड़क भड़क से रहना । शरीर विभूषा का दुष्परिणाम तीसरे दोहे में बताया गया है । जो शरीर विभूषा करता है—अर्थात् इस वाड़ का लोप करता है वह शीघ्र ही सयोगी भोगी हो जाता है । इसलिए कहा है कि ब्रह्मचारी किसी भी तरह का तन शुद्धार न करे ।

इस व्रत की परिभाषा का आधार आगम के निम्न वाक्य हैं

नो निगन्धे विभूषाणुवादी हविज्जा—

उत्त० १६ ९

—निर्ग्रन्थ विभूषाणुपातो न हो ।

विभूषा परिवर्ज्योज्जा, सरीरपरिमण्डण ।

वन्धनचररओ भिक्खु सिगारत्थ न धारए ॥

—उत्त० १६ श्लो० ९

—ब्रह्मचारी विभूषा—शरीर परिमण्डन—वन्धन उन्धन का छोड़ दे । वह शुद्धार—शोभा के लिए कोई वस्तु धारण न करे ।

[२] टाल गा० १-५ :

इन गाथाओं में स्वामीजी ने आगम के निम्नलिखित स्थलों का विस्तार किया है

सिगाग अदुवा कक्कं लोद्ध पउमगाणि अ ।

गयस्सुव्वट्ठगद्धाप, नायरत्ति कयाइ वि ॥

नमिगस्स वा वि मुडस्स, दोहरोननहासिणा ।

मडुगा उवसतन्स किं विभूसाए कारिय ॥

तन्हा त न सिगायाति सोएग उस्सिगग वा ।

जवज्जिव दय धार, अग्निगगनहिडुगा ।

—दस० ६ द० ६५ द० ३

—मुडुव त निर्ग्रन्थ गात्र उन्धन के लिए स्नान कल्प चन्दनादि द्रव्य मात्र कुंकुम आदि का कदापि प्रयोग नहीं करना ।

—नो मुडुव उन्धन और नन्दन तथा नेदुन न उदयत—सम्भूत दिन अनगार को विभूषा न क्या मतलब ?

—मुडुव त निर्ग्रन्थ गात्र उन्धन किन्तो नो व्रत न स्नान नही करने । वे यदज्जोदन के लिए इस और अस्नान व्रत को धारण करीत ३

—विभूषा करनेवाला भिक्षु उस कारण से चिक्कन कर्मों का बन्ध करता है, जिससे दुरुत्तर संसार सागर में पतित होता है।

—ज्ञानी विभूषा सम्बन्धी सकल्प विकल्प करनेवाले मन को ऐसा ही दुष्परिणाम करनेवाला मानते हैं। यह सावद्य बहुल कर्म है। यह निर्ग्रन्थों द्वारा सेव्य नहीं।

[४] ढाल गा० ७ :

इस गाथा का आधार सूत्र का निम्न वाक्य है

विभूसावत्तिए विभूसियसरोरे इत्थिजणस्स

अभिलसणिज्जे हवई

—उत्त० १६ ९

—विभूषा की भावनावाला ब्रह्मचारी निश्चय ही विभूषित शरीर के कारण स्त्रियों का काम्य—उनकी अभिलाषा का पदार्थ हो जाता है।

तओ ण इत्थिजणेण अभिलसिज्जमाणस्स वम्मचेरे संका वा कखा वा विइगिच्छा वा समुपज्जिज्जा भेदं वा लभेज्जा उम्मायं वा पाउणिज्जा दोहकालिय वा रोगायकं हवेज्जा, केवलपन्नताओ धम्माओ भसेज्जा। —उत्त० १६ ९

—जो ब्रह्मचारी इस प्रकार स्त्रियों की अभिलाषा का शिकार बनता है उसके मन में ब्रह्मचर्य का पालन करू या नहीं, ऐसी शका उत्पन्न हो जाती है। वह स्त्री सेवन की कामना करने लगता है। ब्रह्मचर्य के उत्तम फल में उसे विचिकित्सा—विकल्प—सन्देह उत्पन्न होता है। इस तरह ब्रह्मचर्य से उसका मन भेद हो जाता है। वह उन्माद का शिकार बनता है, उसके दीर्घकालिक रोग हो जाते हैं। वह केवली प्ररूपित धर्म से पतित हो जाता है।

[५] ढाल गा० ८-९ :

गा० ७ में जो बात लिखी है उसी को स्वामीजी ने एक उदाहरण द्वारा समझाया है।

जैसे एक गरीब के हाथ में रत्न होने पर उसके प्रति आँख गड़ जाती है और राजा उस रत्न को उससे ले लेता है उसी तरह से जो तन को शृङ्गारित करता है उस पर स्त्रियों की आँखें टिक जाती हैं और मोहित स्त्रियाँ उसके शीलरूपी रत्न को उससे छीन लेती हैं। पुरुष इस तरह स्त्रियों का काम्य न बने। उसका शीलव्रत भङ्ग न हो इसके लिए आवश्यक है कि वह कदापि किसी तरह का शृङ्गार न करे। जो ब्रह्मचारी शृङ्गार से वचता है वह ब्रह्मचर्य की अखण्ड आराधना करने में सफल होता है और फलस्वरूप भव समुद्र को पार करने में समर्थ होता है।

कोट

सज्ज ब्रह्म गन्ध रस फरस, भला भूडा हलका भारी सरस ।
या सू राग धेप करणो नाही, रहसी एहवा कोट माही ॥

ढाल : ११

दुहा

१—ए नव वाड कही ब्रह्मचर्य री,
हिनें दसमां कहें छें कोट ।
ए वाड लोपी वींटे रखो,
तिण में मूल न चाले खोट ॥

२—कोट भांगा जोखो छें वाड नें,
वाड भांगा परत नें जाण ।
तिण सँ कोट भिलण देवें नहीं,
ते डाहा चतुर सुजाण ॥

३—कोट भाग बघारा पडीयां धकां,
वाड भागता कित्ती एरु वार ।
तिण सँ वशेष कोट रो,
करनो जवन विचार ॥

४—सेर कोट मेंठों हुवें,
तो चिंता न पाने लोक ।
जु अडिग कोट ब्रह्मचर्य गो,
तिण सँ मीठ न पाने डोख ॥

५—ते कोट करणो जिम विध कर्णो,
हिं विध करणो जवन ।
ते ब्रह्मचर्यो विधग मुख,
नानाकार शक्त मन ॥

१—ब्रह्मचर्य की नव वाड कही जा चुकी है । अब दसवें कोट के बारे में कहता हूँ । यह कोट वाडो को बाहर से घेरे हुए है । इसमें जरा भी दोष नहीं चल सकता ।

२—कोट के भंग होने से वाडो को जोखिम है और वाडो के खंडित होने से व्रत को । इसलिए बुद्धिमान और ज्ञानी पुरुष कोट को गिरने नहीं देते ।

३—कोट भंग होकर यदि वह दरार युक्त हो जाय तो वाडो के भंग होने में कितना समय लगेगा ? यह विचार कर कोट का विशेष रूप से संरक्षण करना चाहिये ।

४—जिस प्रकार शहर का कोट मजबूत होने पर लोग चिन्ताग्रस्त नहीं होते, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य-व्रत का कोट अगर अडिग हो तो शीघ्र पर किसी प्रकार का आघात नहीं आ सकता ।

५—अब मैं बताता हूँ कि शीघ्र-संरक्षण के लिए कोट का निर्माण किस तरह करना चाहिये और किस प्रकार उनका मरदा करना चाहिये । दे ब्रह्मचर्यो ! इसके अतिरिक्त यहाँ जो दृष्टान्त मन से सुनो

ढाल

[डाम मूजादिक नौ जोरी]

१—मन गमता सव्द रसाल,
अण गमता सव्द विकराल ।
गमता सव्द सुण्यां नहीं रीझें,
अण गमता सुण्यां नहीं खीजें ॥

२—काला नीला राता पीला धोला,
पांच परकार नां रूप वोहला ।
राग नाणें भला रूप देख,
माठा देख न आंणणो धेख ।

३—गध सुगंध दुगंध छें दोय,
गमता अण गमता मोय ।
गमता सूं नही रति सोय,
अण गमता सू अरति न कोय ॥

४—रस पांच परकार नां जाणों,
त्यांरा स्वाद अनेक पिछाणों ।
गमता सू राग न करणो,
अण गमता सू धेप न धरणो ॥

५—फरस आठ परकार ना तांम,
त्यारा जूआ २ छें नांम ।
रागी गमता रो अण गमता रो धेखी,
थां दोया नू रहणों निरापेखी ॥

६—मन्द रूप गन्ध रस फरस,
भला नुडा हलका भारी सरन ।
था नू राग धेप करणो नाही,
नील रहनी एहवा कोट नाही ॥

१—शब्द दो तरह के होते हैं—एक मन को अच्छे लगनेवाले मधुर शब्द और दूसरे मन को बुरे लगनेवाले विकराल शब्द ।

ब्रह्मचारी मनोज्ञ शब्दों को सुनकर प्रसन्न न हो और न अमनोज्ञ शब्दों को सुनकर द्वेष ही करे ।

२—काला, पीला, लाल, नीला और सफेद इन पांच वर्णों के अनेक रूप होते हैं । अच्छे रूप को देखकर ब्रह्मचारी राग न करे और न बुरे रूप को देखकर द्वेष ।

३—गन्ध दो प्रकार की होती है—एक सुगन्ध और दूसरी दुर्गन्ध । सुगन्ध मन को अच्छी लगती है और दुर्गन्ध बुरी । ब्रह्मचारी मनोज्ञ गन्ध में रति न करे और न अमनोज्ञ गन्ध में अरति ।

४—रस पांच प्रकार के जानो । उनके स्वाद अनेक प्रकार के हैं । ब्रह्मचारी को मनोज्ञ रस में राग नहीं करना चाहिए और न अमनोज्ञ रस में द्वेष ।

५—स्पर्श आठ प्रकार के होते हैं । उनके नाम अलग-अलग हैं । मनुष्य मनोज्ञ स्पर्श से राग करने लगता है और अमनोज्ञ से द्वेष । ब्रह्मचारी को इन दोनों से निरपेक्ष रहना चाहिए ।

६—शब्द, रूप, गन्ध, रस तथा स्पर्श—अच्छे बुरे सरस-विरस, हल्के-भारी आदि होते हैं । ब्रह्मचारी को इनमें न तो राग करना चाहिए और न द्वेष यही वस्तु कोट है जिसमें शीट सुरक्षित रहता है ।

७—मील वरत छें भारी रतन,
तिणरा ऋण विध करणा जतन ।
मगला व्रतां माहिं वरत मोटों,
तिणरी रिप्या भणी कस्यों कोटों^३ ॥

८—जो मन्दादिक सू हुवें राजी,
तो कोट जायें छें भाजी ।
कोट भांगां वाड़ चकचूरों,
व्रत वरत पिण पर जायें पूरों ॥

९—तिण सुं कोट रा करणा जतन,
तो कुमले रहें सील रतन ।
टल जायें मगला दोख,
जब पामे अविचल मोख ॥

१०—इम साभल नें ब्रह्मचारी,
तू कोट म खडें लिगारी ।
ज्युं दिन दिन इधको आनन्द,
इम भाप्यो छें वीर जिणंद ॥

११—ए कोट सहित कही नव वाड़,
ते सांभल नें नर नार ।
इप रीत म व्रत व्रत पालो,
ज्युं मिटें सर्व आल जंजालो^४ ॥

१२—उत्तराधेन मोलनां मन्तारों,
तिगरो लेई नें अनुमारों ।
विहा कोट सहित कही नव वाड़,
ते मखेव कसो विमवार^५ ॥

१३—दवादीमें नें समत अडार,
हाडु । विद दवनी गुमवार ।
जोड कोटी नाड मन्तार,
मन्तारन नें नर नार ।

७—शील-व्रत एक बहुमूल्य रत्न है। उसका विधिपूर्वक संरक्षण करना चाहिए। यह सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है। उसकी रक्षा के हेतु यह कोट कहा गया है।

८—यदि ब्रह्मचारी मनोज्ञ शब्दादि से प्रसन्न होता है तो कोट भंग हो जाता है। कोट के भंग होने पर बाड़े चकनाचूर हो जाती है। ऐसी अवस्था में ब्रह्मचर्य-व्रत भी नष्ट हो जाता है।

९—इसीलिए कोट की सुरक्षा करनी चाहिए जिससे कि शीलरूपी रत्न सुरक्षित रहे। जब समस्त दोषों का निवारण करते हुए ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन किया जाता है तब अविचल मोक्ष की प्राप्ति होती है।

१०—हे ब्रह्मचारी। तू यह सुनकर शील-रक्षक कोट को जरा भी खण्डित मत कर। इससे तुम्हें उत्तरोत्तर आनन्द की प्राप्ति होगी—ऐसा जिनेश्वर भगवान् ने कहा है।

११—मैंने कोट सहित नव वाड़ का वर्णन किया है। हे नर-नारियो। इन्हें सुनकर इनके अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करो, तबसे सब तरह के जाल-जंजाल भिड़ जायें।

१२—‘उत्तराध्वयन’ सूत्र के १६ वें अध्याय में कोट सहित नव वाड़ कही गई हैं। इसी के सश्रित वर्णन का अनुमरण कर मैंने यहाँ विस्तार से वर्णन किया है।

१३—दोगों की मजदानी के दिवस यद्दरभना मैंने सन् १८४१ की दशमगुनी की दशमी गुमवार के दिन पादुगाव में की है।

टिप्पणियाँ

१ दोहा १-४ :

ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के दस स्थानकों में से अंतिम स्थानक का विवेचन प्रस्तुत ढाल में है। ब्रह्मचर्य रक्षा के प्रथम नौ उपायों में से प्रत्येक को एक बाड़ की सजा दी गई है। इस दसवें स्थानक को कोट कहा गया है। यह कोट ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए प्ररूपित गुप्तियों अथवा बाड़ों को चारों ओर से घेरे हुए है। बाहर के कोट में दरार होने पर जैसे अन्दर की बाड़ों के भङ्ग होने में देर नहीं लगती और बाड़ों के भग होने से खेत के नाश होने में देर नहीं लगती, वैसे ही ब्रह्मचर्य के दसवें स्थानक के भग होने से अन्य स्थानकों के भग होने में देर नहीं लगती और उनके भङ्ग होने से ब्रह्मचर्य रूपी खेत के विनाश होने में देर नहीं लगती। ऐसी हालत में यह स्पष्ट है कि कोट रूपी यह दसवाँ स्थानक बाड़ रूपी अन्य स्थानकों से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसे अखण्डित रखना परम आवश्यक है। क्योंकि इसकी सुरक्षा से ही अन्य स्थानक सुरक्षित रह सकते हैं और उनके सुरक्षित रहने से ही मूल ब्रह्मचर्य व्रत सुरक्षित रह सकता है। जिस प्रकार नगर का प्राकार सुदृढ़ रहने से नागरिकों को शत्रु के आक्रमण का भय नहीं रहता और वे निश्चिन्त रहते हैं, उसी प्रकार इस दसवें स्थानक को सुरक्षित रखने से अन्य स्थानक भी सुरक्षित रहते हैं और ब्रह्मचर्य व्रत को किसी प्रकार की आँच नहीं आ सकती।

[२] ढाल गा० १-५ :

ब्रह्मचर्य की रक्षा के दसवें समाधि स्थानक का स्वरूप इस प्रकार है कि ब्रह्मचारी को शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श—इन्द्रियों के इन विषयों में राग-द्वेष नहीं करना चाहिए। इस स्वरूप का आधार सूत्र के निम्न वाक्य हैं —

सद्वे स्वे य गन्धे य रसे फासे तद्देव य ।

पचविहे कामगुणे, निच्वसो परिवज्जए ॥

उत्त० १६ १०

—ब्रह्मचारी शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श—इन्द्रियों के इन पाँच प्रकार के विषयों को सदा के लिए छोड़ दे।

विसयेसु मणुन्नुसु पेम नाभिनिवेत्तए ।

अणिच्च तेसि विन्नाय परिणामं पोग्गलाण य ॥

पोग्गलाण परिणामं तेसि नच्चा जहा तहा ।

विणीयत्तण्हो विहरे ; सोईभूयेण अप्पणा ॥

दश० ८ ५९ ६०

—शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श—पदार्थों के इन परिणामों को अनित्य जानकर ब्रह्मचारी मनोज्ञ विद्या में राग भाव न करे। वह अद्वन्द्व आत्मा को शीतल कर, तृष्णा रहित हो जीवन-यापन करे।

प्रस्तुत गाथा १ से ५ में जिन भावों का विश्लेषण है उनका शास्त्रीय आधार इस प्रकार है

ण सक्का ण सोउ तट्ठा सोयवित्तयमागता

रागदोत्ता उ जे तत्थ ते भिक्खु परिवज्जए ।

—आचाराग सूत्र

—कान में पड़े हुए शब्दों में सुनना सम्भव नहीं। भिक्षु कान में पड़े हुए त्रिय शब्दों के प्रति राग और अत्रिय शब्दों के प्रति द्वेष करना छोड़ दे।

ण सक्का स्वनदट्ठु चक्खुवित्तयमागता

रागदोत्ता उ जे तत्थ ते भिक्खु परिवज्जए ।

—आचाराग

—यदि गीतर हुए स्पर्शों को न देखना सम्भव नहीं। भिक्षु त्रिय स्पर्शों के प्रति राग और अत्रिय स्पर्शों के प्रति द्वेष करना छोड़ दे।

ण सक्का अन्नादत्तं गन्तवित्तयमागता

रागदोत्ता उ जे तत्थ ते भिक्खु परिवज्जए

—आचाराग

—नाक में जाई हुई गन्ध को न सूचना सम्भव नहीं। भिक्षु प्रिय गन्ध के प्रति राग और अप्रिय गन्ध के प्रति द्वेष करना छोड़ दे।

गो सक्का रसमस्साउं जीहाविसयमागयं
रागदोसा उ जे तत्थ ते भिक्खु परिवज्जए।

—आचाराग

—जिह्वा के सम्पर्क में आए हुए रसों का स्वाद न लेना सम्भव नहीं। भिक्षु प्रिय रस के प्रति राग और अप्रिय रस के प्रति द्वेष करना छोड़ दे।

गो सक्का फासमवेदेउ फासविसयमागयं,
रागदोसा उ जे तत्थ ते भिक्खु परिवज्जए।

—आचाराग

—शरीर के स्पर्श में आए हुए स्पर्शों का अनुभव न करना सम्भव नहीं। भिक्षु प्रिय स्पर्शों के प्रति राग और अप्रिय स्पर्शों के प्रति द्वेष करना छोड़ दे।

रामोजी कहते हैं शब्द रूप आदि विषयों के प्रति उपर्युक्त निरपेक्ष भाव ही ब्रह्मचर्य की सुरक्षा का दसवा स्थानक अथवा सुदृढ़ परकोटा है।

[३] ढाल गाथा ६-७ :

गाथा १ त ५ में जो भाव आये हैं उन भावों का सार संक्षेप में इस गाथा में प्रस्तुत हुआ है। शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श दो तरह के होते हैं। अच्छे दुर शब्द रूपादि के प्रति राग द्वेष न करना समभाव या वीतरागता है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है

चक्षुस्स रूढ गहणं वयति त रागहेउं तु मणुन्नमाहु।
त दासहेउं अमणुन्नमाहु, समा य जो तेसु स वीयरागो ॥

—उत्त० ३२ २२

—रूप चक्षुः प्रत्यक्ष है। रूप चक्षुः का विषय है। प्रिय रूप राग का हेतु है और अप्रिय रूप द्वेष का। जो इन दोनों में समभाव रखता है वह वीतराग है।

सायस्स सदं गहणं वयति, तं रागहेउं तु मणुन्नमाहु।
त दासहेउं अमणुन्नमाहु, समा य जो तेसु स वीयरागो ॥

—उत्त० ३२ ३५

—शब्द श्रोतव्य है। शब्द कर्ण का विषय है। प्रिय शब्द राग का हेतु है और अप्रिय शब्द द्वेष का। जो इन दोनों में समभाव रखता है वह वीतराग है।

वायस्स गन्धं गहणं वयति त रागहेउं तु मणुन्नमाहु।
त दासहेउं अमणुन्नमाहु, समा य जो तेसु स वीयरागो ॥

—उत्त० ३२ ४५

—स्पर्श काम ग्राह्य है। स्पर्श शरीर का विषय है। प्रिय स्पर्श राग का हेतु है और अप्रिय स्पर्श द्वेष का। जो इन दोनों में समभाव रखता है, वह वीतराग है।

मणस्स भाव गहणं विरयति त रागहेउ तु मणुन्नमाहु ।

त दोसहेउ अमणुन्नमाहु, समो य जो तेसु स वीयरगो ॥

—उत्त० ३२ ५७

—भाव मन ग्राह्य है। भाव मन का विषय है। प्रिय भाव राग का हेतु है और अप्रिय भाव द्वेष का। जो इन दोनों में समभाव रखता है, वह वीतराग है।

स्वामीजी कहते हैं कि शील रूपी रत्न ऐसे समभाव या वीतरागता रूपी कोट में ही सुरक्षित रह सकता है। यह बताया जा चुका है कि शील व्रत किस तरह सब व्रतों में महान् है। शील एक महामूल्यवान् रत्न है जिसकी रक्षा के लिए विशेष उपाय करने की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान् ने विषयों के प्रति समभाव रूपी इस कोट को ब्रह्मचर्य की समाधि का दसवा स्थानक बतलाया है।

[४] ढाल गाथा ८-११ :

आठवीं गाथा में यह बताया गया है कि यह कोट किस प्रकार भंग होता है और इसके भंग होने से ब्रह्मचारी को क्या हानि होती है। स्वामीजी कहते हैं जो शब्दशब्द विषयों में रागादि रखता है वह इस कोट को खडित करता है। कोट के भंग होने से वाई भी चकनाचूर हो जाती हैं और उनके विनाश से ब्रह्मचर्य रूपी शस्य विनष्ट होता है। शील रूपी रत्न की रक्षा करनी हो तो कोट को सुरक्षित रखने का हर प्रयत्न करना चाहिये। कोट के अखडित रहने से सब विघ्न दूर हो जाते हैं, शील अखड रहता है और इससे अविचल मोक्ष की प्राप्ति होती है।

आगम में कहा है —

एविदियत्था य मणस्स अत्था, दुक्खस्स हेउं मणुयस्स रागिणो ।

ते चेव थोव पि कयाइ दुक्खं न वीयरगस्स करेति किंचि ॥

—उत्त० ३२ १००

—इन्द्रियों के और मन के विषय रागी मनुष्य को हो दुःख के हेतु होते हैं। ये विषय वीतराग को कदाचित् किंचित् मात्र—थोड़ा भी दुःख नहीं पहुँचा सकते।

सट्ठे विरत्तो मणुओ विसोगो, एण्ण दुक्खोहपरम्परेण ।

न लिप्पई भवमज्जे वि संतो, जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥

—उत्त० ३२ ४७

—शब्द रूप, गंध रस, स्पर्श और भाव के विषयों से विरक्त पुरुष शोक रहित होता है। वह इस सत्तार में बसता हुआ भी दुःख समूह की परम्परा से उसी तरह लिप्त नहीं होता जिस तरह पुष्करिणी का पलाश जल से।

स वीयरगो कयसव्वकिञ्चो खवेइ नाणावरण सणेणं ।

तहेव ज दंसणमावरेइ ज चन्तराय पकरेइ कम्म ॥

—उत्त० ३२ १०५

—जो वीतराग है वह सब तरह से कृतकृत्य है। वह क्षणमात्र ने ज्ञानावरणों के कर्म का भय कर देता है और इसी तरह से जो दशन का टुकड़ा है उस दर्शनावरणों और विघ्न करता है उस अन्तराय कर्म का भी भय कर डालता है।

सव्वं तओ जाणइ पात्तए य अनाहणे हइ निरतराए ।

अणात्तये आणत्तनाहिलुत्ते आउक्खए नोक्खमुदेइ सुट्ठे ॥

—उत्त० ३२ १०२

—तदन्तर वह जानता सब कुछ जानती देखती है तथा मोक्ष और अन्तराय से सर्वथा रहित हो जाती है। फिर आत्मा से रहित ध्यान और मन से मुक्त वह विमुक्त आत्मा आयु समाप्त होने पर मोक्ष की प्राप्ति करता है।

तो तस्स सव्वस्स दुक्खं नुअं ज वहुई सव्वं अनुमय ।

देहमय विममूओ पत्तथा तो हइ अज्जनं नुअं कयत्था ।

—उत्त० ३२ ११०

—जो वह सब दुःख को जानता है वह मुक्त हो जाता है। जो वह सब विममूओ है वह अज्जनं नुअं कयत्था करता है।

[५] ढाल गा० १२ :

त्वानोजो को रचना मुख्यतः उत्तराध्ययन के आधार पर है। उत्तराध्ययन का १६ वाँ अध्ययन परिशिष्ट में दे दिया गया है। देखिए रिटिडन्त।

परिशिष्ट-क

कथा और दृष्टान्त

कथा—१ :

नेमिनाथ और राजीमती

[इसका सम्बन्ध ढाल १ दोहा १२ (पृ० ३) के साथ है ।]

मिथिला नगरी में उग्रसेन नामक एक उच्चवंशीय राजा राज्य करते थे। इनके धारिणी नाम की राणी थी। इनके एक पुत्र था, जिसका नाम कंस था और एक पुत्री थी, जिसका नाम राजीमती था। राजीमती अत्यन्त सुशील, सुन्दर और सर्व लक्षणों से सम्पन्न राजकन्या थी। उसकी कान्ति विद्युत् की तरह देदीप्यमान थी।

उस समय शौर्यपुर नामक नगर में वसुदेव, समुद्र विजय वगैरह दश दशार्ह (यादव) भाई रहते थे। सबसे छोटे वसुदेव के रोहिणी और देवकी नामक दो राणियाँ थीं। प्रत्येक राणी के एक-एक राजकुमार था। कुमारों के नाम क्रमशः राम (बलभद्र) और केशव (कृष्ण) थे।

राजा समुद्रविजय की पत्नी का नाम शिवा था। शिवा की कूख से एक महा भाग्यवान और यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ। इसका नाम अरिष्टनेमि रखा गया।

अरिष्टनेमि जब काल पाकर युवा हुए तो इनके लिए केशव (कृष्ण) ने राजीमती की माँग का प्रस्ताव राजा उग्रसेन के पास भेजा।

अरिष्टनेमि शौर्य-वीर्य आदि सब गुणों से सम्पन्न थे। उनका स्वर बहुत सुन्दर था। उनका शरीर सर्व शुभ लक्षण और चिह्नों से युक्त था। शरीर-सौष्ठव और आकृति उत्तम कोटि के थे। उनका वर्ण श्याम था। पेट मछली के आकार-सा सुन्दर था।

ऐसे सर्व गुण सम्पन्न राजकुमार के लिए राजीमती की माँग को सुनकर राजा उग्रसेन के हर्ष का पारावार न रहा। उन्होंने कृष्ण को कहला भेजा—“यदि अरिष्टनेमि विवाह के लिए मेरे घर पर पधारें, तो राजीमती का पाणिग्रहण उनके साथ कर सकता हूँ।”

कृष्ण ने यह बात मंजूर की और विवाह की तैयारियाँ होने लगीं।

नियत दिन आने पर कुमार अरिष्टनेमि को उत्तम औषधियों से स्नान कराया गया। अनेक कौतुक और माँगलिक कार्य किए गए। उत्तम वस्त्राभूषणों से उन्हें सुसज्जित किया गया। वासुदेव के सब से बड़े गन्धहस्ती पर उनको बिठाया गया। उनके सिर पर उत्तम छत्र शोभित था। दोनों ओर चवर डोलाए जा रहे थे। यादव वंशी क्षत्रियों से वे घिरे हुए थे। हाजी, घोड़े, रथ और पायदलों की चतुरंगिणी सेना उनके साथ थी। भिन्न-भिन्न वाजिन्त्रों के दिव्य और गगनस्पर्शी शब्दों से आकाश गुंजायमान हो रहा था।

इस प्रकार सर्व प्रकार की रिद्धि और सिद्धि के साथ यादव-कुलभूषण अरिष्टनेमि अपने भवन से अग्रसर हुए।

अभी बरात राजा उग्रसेन के यहाँ नहीं पहुँची थी कि रास्ते में कुमार अरिष्टनेमि ने पात्रों और चादों में भर दिए और भय से काँपते हुए दुःखित प्राणियों को देखा। यह देखकर उन्होंने अपने सारथी से पूछा—“सुन के सामी उन प्राणियों को इन चादों और पात्रों में क्यों रोक रक्खा है ?”

इस पर सारथी ने जवाब दिया—“वे बहुत बड़े नागशाली हैं, जब के विवाहोत्सव में जाएँ हुए बरातियों लोगों की रायत के लिए ये हैं।”

मारथी के मुख से उस हिंसापूर्ण प्रयोजन की बात सुन कर जीवों के प्रति दयावृत्ति—अनुकम्पा रखने महात्मना अरिष्टनेमि सोचने लगे .

“यदि मेरे ही कारण से ये सब पशु मारे जाय तो यह मेरे लिए इस लोक या परलोक में कल्याणकारी नहीं सकता ।”

यह विचार कर यशस्वी अरिष्टनेमि ने अपने कान के कुण्डल, कण्ठ-सूत्र और सब आभूषण उतार डाले मारथी को मन्हला दिए और वहीं से वापिस द्वारिका को लौट आए । द्वारिका से वे रैवतक पर्वत पर गए और एक ज्वालामुखी में अपने ही हाथ से अपने केशों को लोचकर—उपाड़ कर उन्होंने साधु प्रव्रज्या अंगीकार की ।

उस समय वासुदेव ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया “हे दमेश्वर । आप अपने इच्छित मनोरथ को शीघ्र तथा ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, श्रमा और निर्लोभता द्वारा अपनी उन्नति करें ।”

उमके बाद राम, केशव तथा इतर यादव और नगरजन अरिष्टनेमि को वंदन कर द्वारिका आए ।

उधर जब राजकन्या राजीमती को यह मालूम हुआ कि अरिष्टनेमि ने एकाएक दीक्षा ले ली है तो उसकी सहेली और नुशी जाती रही और वह शोक-विह्वल हो उठी । माता-पिता ने उसे बहुत समझाया और किसी अन्य यज्ञ पर उसे बियाह करने का आश्वासन दिया परन्तु राजीमती इससे सहमत न हुई । उसने विचार किया—“उन्होंने (अरिष्टनेमि ने) मुझे त्याग दिया—युवा होने पर भी मेरे प्रति जरा भी मोह नहीं किया । धन्य है उनको । मेरे जीवन बिप्लव है कि मैं जब भी उनके प्रति मोह रखती हूँ । अब मुझे इस संसार में रहकर क्या करना है ? मेरे लिए भी यज्ञ प्रवेश है कि मैं दीक्षा ले लूँ ।”

ऐसा दृढ़ विचार कर राजीमती ने कागसी—कंघी से सँवारे हुए अपने भँवर के से काले केशों को उपाड़ डाले तथा सर्व इन्द्रियों को जीत कर रण्ड-मुण्ड हो दीक्षा के लिए तैयार हुई । राजीमती को कृष्ण ने आशीर्वाद दिया “हे कन्ये इस भयंकर सत्तार-सागर से तू शीघ्र तर” । राजीमती ने प्रव्रज्या ली ।

★

कथा—३ :

आम्र फल ^१

[इसका सम्बन्ध ढाल १ दोहा ६ की टि० ५ (पृ० ७) के साथ है ।]

एक राजा था । आम्रफल के अत्यधिक सेवन से उसे विशूचिका रोग हुआ । राजा ने बड़े-बड़े चिकित्सक बुलाकर अपनी चिकित्सा करवाई । उसका रोग शात हुआ । तब वैद्यों ने राजा से कहा—“राजन् ! अब आप आम्र फल न खायें । अगर आपने पुनः आम्र फल का सेवन किया तो फिर यही असाध्य रोग होगा ।” राजा ने चिकित्सकों की बात मान ली ।

कई दिनों के बाद राजा मंत्री को साथ लेकर घूमने के लिए निकला । धूप के कारण रास्ते में उसे थकावट महसूस होने लगी । तब उसने मंत्री से कहा—“मैं थक गया हूँ । अतः कहीं विश्राम के लिए ठहरना चाहिये ।” पास ही फल से लदा हुआ एक आम्र वृक्ष था । राजा ने उसकी छाया में बैठने के लिए मंत्री से कहा । मंत्री बोला—“राजन् ! आप को आम्र वृक्ष की छाया में भी नहीं बैठना चाहिए । कारण, आप की बीमारी के लिए यह कुपथ्य है । मंत्री के बार-बार कहने पर भी राजा नहीं माना और वह आम्र वृक्ष की छाया में बैठ गया । शीतल हवा वह रही थी । राजा थका हुआ था । बोला “थोड़ा लेटकर विश्राम कर लूँ ।” राजा लेटकर विश्राम करने लगा । उसकी आँखें एकटक होकर आम्र फलों को देखने लगीं । मंत्री का कलेजा फटने लगा । वह बोला . “महाराज ! आम्र फलों की ओर देखना वर्जित है ।” राजा बोला—“खाना मना है या देखना भी ? क्या देखने से भी कभी अनर्थ हुआ है ?” इतने में हवा के वेग से आमों की एक ढाल नीचे राजा की पलथी में आ पड़ी । राजा ने आम उठा लिया । बोला “ये फल कितने प्रिय थे मुझ को एक दिन । आज इन्हें खा नहीं सकता तो सूघकर तो तृप्त होऊँ ।” राजा आमों को बारबार सूघने लगा । मंत्री बोला . “महाराज ! आम सूघना वर्जित है ।” राजा हँसा “सूघने से खाया थोड़े ही खाता है ?” थोड़ी देर बाद राजा बोला . “आमों की सुगन्ध बड़ी मीठी है । इनका स्वाद कैसा है—चखकर देखता हूँ ।” मंत्री ने राजा को ऐसा न करने का अनुरोध किया । राजा ने कहा—“मंत्री ! मैं खाऊँगा नहीं, किन्तु, थोड़ा जीभ पर रखकर इसका स्वाद लेना चाहता हूँ ।” फल को काट कर उस का थोड़ा भाग उसने अपने मुँह में रख लिया । फल बड़ा मधुर एवं स्वादिष्ट था । राजा का मन नहीं माना और उसने समूचा फल खा लिया ।

फल के खाने से उसे पुनः पुरानी असाध्य विमारी हो गई । उसने बहुत चिकित्सा करवाई किन्तु उम का कुछ भी फल नहीं निकला । उसकी बीमारी बढ़ती गई और वह मर गया ।

जिस तरह तुच्छ आम्र फल के लालच में आकर राजा ने सारा साम्राज्य एवं जीवन खो दिया, उसी प्रकार मनुष्य मानुषिक भोगों के लोभ में फँस महान् सुखों को खो देता है ।

रूपा—४ .

चूल्हे का दृष्टान्त ^१

(मनुष्य जन्म की दुर्लभता पर पहला दृष्टान्त)

[इसका सन्वन्ध ढाल १ दोहा ७ (पृ० ४) के साथ है]

दक्षिण भारत के मध्य समृद्धिशाली नगर कपिलपुर के राजा ब्रह्म अपनी प्रजावत्सलता के लिए सुविख्यात थे। उनके मंत्रियों में सर्वगुणमम्पन्न धनु को अपने विलक्षण बुद्धि के कारण सर्वप्रथम स्थान प्राप्त था। मधुर वचन, अनुपम कथा एवं स्वर्गीय मौन्दर्य की अधिष्ठाता रानी चूलणी राजा के विशिष्ट प्रेम की पात्री थी। काशी, गजपुर, कौशल एवं चम्पा के नरेश राजा के अभिन्न मित्रों में थे। राजा ब्रह्म और रानी चूलणी का दाम्पत्य-जीवन सुखमय था। ऐसे सुखमय अवसर पर उन्हें पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम ब्रह्मदत्त रखा गया। सौभाग्य या दुर्भाग्य से ब्रह्मदत्त पाँच वर्ष का ही होने पाया था कि उसके पिता काल-वर्म को प्राप्त हुए। राजा ब्रह्म की अन्त्येष्टिक्रिया के अवसर पर उनके चारों अभिन्न स्नेही उपस्थित थे। सब के सामने यह विकट समस्या थी कि राज्य का संचालन किस प्रकार किया जाये।

पंचवर्षीय शिशु ब्रह्मदत्त का राज्याभिषेक किया गया और दिवंगत आत्मा के हितचिन्तकों के विचार से कौशल नरेश दीर्घ को अभिभाषन्स्वरूप राज्यकी सुरक्षा-व्यवस्था का दायित्व सौंपा गया। कालक्रम में राजा दीर्घ और रानी में अनुचित सन्वन्ध हो गया। इधर कुमार ब्रह्मदत्त में भी कर्तव्याकर्तव्य के ज्ञान का पूर्णतः विकास हो चुका था। वह रानी चूलणी और दीर्घ के सन्वन्ध से सुपरिचित हो चुका था और एक दिन उसने संकेत द्वारा परोक्ष रूप में दीर्घ को भी अपनी जानकारी की सूचना दे दी। कुमार के इस ज्ञान से दोनों अत्यन्त ही आतंकित हुए। सुख में बाधा समझ कर रानी ने कुमार की हत्या का पड्यंत्र किया। इस पड्यंत्र का पता बयोधुद मंत्री वनु को मिल गया एवं कुमार के रक्षार्थ उसने अपने पुत्र वरधनु को साथ कर दिया। वरधनु की सहायता से कुमार का बाल भी बाका नहीं होने पाया और पड्यंत्र की जादू से मुक्त होकर वह अन्यत्र निरल पड़ा। इसी बीच कुमार ब्रह्मदत्त और मंत्रीपुत्र वरधनु का साथ टूट गया।

जंगलों एवं वनराजों की ठोकरें खाते-खाते कुमार ब्रह्मदत्त की अवस्था विपन्न हो चली थी। अन्न-जल के अभाव में उनका युवा शरीर कृशित होने लगा। ऐसी कावणिक अवस्था में वह एक ग्राम में पहुँचा, जहाँ के वृद्ध ब्राह्मण ने उसकी काफी आश्चर्यजनक रीति। ब्राह्मण के स्वागत-मन्त्रों से प्रमत्त होकर ब्रह्मदत्त ने उसे अपनी राजधानी में आने का आग्रह किया। सायान्तर में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती सम्राट् बना।

कथा—५ :

पासा का दृष्टान्त ^१

(मनुष्य भव को दुर्लभता पर दूसरा दृष्टान्त)

[इसका सम्बन्ध ढाल १ दोहा ७ (पृ० ४) के साथ है]

सौराष्ट्र देश के चाणक्य गांव में चणिक-चणेश्वरी ब्राह्मण-दम्पति रहती थी। उनके घर दन्तयुक्त पुत्रोत्पत्ति हुई जिसे अपशकुन मानकर उन्होंने नवजात शिशु के दांतों को घिस दिया। ऋषियों से जब उन्होंने बच्चे का भाग्यफल जानने की जिज्ञासा की तो पता चला कि अगर उसके दांत न घिसे जाते तो वह राजा होता किन्तु अब वह विवातरित राजा होगा। इस बच्चे का नाम चाणक्य रखा गया और यौवनावस्था प्राप्त होने पर माता-पिताने इसका विवाह उत्तम कुल में कर दिया।

एक दिन चाणक्य की पत्नी अपने भाई के विवाह में सम्मिलित होने के निमित्त पीहर गई। वहाँ महिलाओं ने निर्धनता के कारण उसका अनादर किया एवं उसकी मान-मर्यादा की धजियाँ उड़ा दी। वह शीघ्र ही अपने घर लौट आई। उसके स्नान मुखमंडल को देखकर उसके पति चाणक्य ने उदासी का कारण बताने पर जोर दिया। जब चाणक्य को यह विदित हुआ कि उसकी निर्धनता के कारण उसकी पत्नी का अपमान हुआ, तो उसने प्रचुर धनोपाार्जन का संकल्प किया। इसी क्रम में वह राजा नन्द के दरबार में पहुँचा। नन्द की दासियों ने यहाँ उसका घोर अपमान किया। अपमान के प्रतिशोध की अग्नि निर्धन ब्राह्मण के शरीर में प्रज्वलित हो उठी और उसने नन्दवंश को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा की।

पृथ्वी का पर्यटन करते हुए चाणक्य मयूरपोषकों के गांव में पहुँचा। वहाँ एक मयूरपोषक की पत्नी को चन्द्र को पी लेने का दोहला हुआ। चाणक्य ने येन् केन प्रकारेण उसका दोहला तो पूर्ण करा दिया, लेकिन यह वचन ले लिया कि उसे जो पुत्र पैदा होगा उसे वह चाणक्य के हवाले कर देगी। इसी शिशु का नाम चन्द्रगुप्त रखा गया। होनहार विरवान के होत चिकने पात। चन्द्रगुप्त वचन से ही पराक्रमशील निकला। इधर चाणक्य ने भी तपस्या द्वारा स्वर्णसिद्धि प्राप्त की। लौट कर आने पर चाणक्य ने देखा कि चन्द्रगुप्त में चक्रवर्ती के समस्त लक्षण विद्यमान हैं। उसने चन्द्रगुप्त को साथ लेकर नन्द राजा पर चढ़ाई कर दी। लेकिन प्रथम बार उसे मुहक़ी खानी पड़ी। चाणक्य अपने बुन और प्रतिज्ञा का पक्का था। उसने हिमवन्त पर्वत के राजा पर्वतक से प्रीति की और उसकी सहायता चन्द्रगुप्त को दिलाकर नन्दराजा पर पुन आक्रमण करवा दिया। इस बार राजा नन्द की सेना के पाँव उखड़ गए और राजमहल पर चन्द्रगुप्त का विजयध्वज लहराने लगा।

चाणक्य चन्द्रगुप्त का प्रधान मंत्री बना। प्रजावत्सल चन्द्रगुप्त ने प्रजा के अनुरोध पर समस्त करों को माफ कर दिया। अब समस्या यह उत्पन्न हुई कि राजकोष की पूर्ति किस प्रकार हो। चाणक्य ने अपने इष्टदेव की आराधना के द्वारा इस समस्या का समाधान ढूँढ निकाला। देव-रूपा से उसे दो पाशे प्राप्त हुए। उसने समस्त व्यापारियों को आमंत्रित किया और राजकोष से बहुमूल्य रत्न निकाल कर बावपर लगाने लगा। परिणाम यह निकटा कि बनी व्यापारियों के धन राजकोष में आ गये।

चाणक्य के पाशे पर विजय प्राप्त करना यद्यपि कठिन है ^१ लेकिन, समयोपशान्त समय है कि कोई व्यक्ति विजय भी प्राप्त करे, और जोया हुआ धन जुआरी व्यापारियों को वापस भी मिल जाये किन्तु एक बार हाथ में निकटा हुआ मनुष्य-जन्म पुन प्राप्त करना दुर्लभ ही है

कथा—६ :

धान्य का दृष्टान्त ^१

(मनुष्य भव की दुर्लभता पर तीसरा दृष्टान्त)

[इसका सन्दर्भ ढाल १ दोहा ७ (पृ० ४) के साथ है]

भरतक्षेत्र में जितने प्रकार के धान्य होते हैं, उन सर्व प्रकार के सर्व धान्यों को सम्मिश्रित कर उसमें एक सेर सरसों के दाने मिलाकर एक बार किसी देव ने एक शतवर्षीया वृद्धा से, जिसका शरीर जर्जर, नेत्रों की ज्योति मंद एवं क्रियाशक्ति विनष्ट हो चुकी थी, कहा—“हे वृद्धा ! इस समस्त प्रकार के धान्यों को चुन चुनकर क्रमानुसार विलग कर दो और उनमें एक सेर सरसों के जो दाने डाले गये हैं, उन्हें एकत्रित कर लो ।”

एक तो शतवर्षीया वृद्धा, फिर शरीर काय करने में सर्वथा असमर्थ, आँखों में रोशनी नहीं, हाथ-पाव शिथिल और द्रिप्त, और भरत क्षेत्र के सब प्रकार के सर्व धान्यों का ढिग, उसके धान्यों को अलग करना, और उसमें से सरसों के दानों को अलग करना । यह उस वृद्धा के लिये असम्भव है । फिर भी कदाचित्त उस वृद्धा को सफलता भी मिल सकती है लेकिन एक बार जो देने के बाद पुनः मनुष्य-जन्म की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है ।

कथा—७ .

जुए का दृष्टान्त ^२

(मनुष्य भव की दुर्लभता पर चौथा दृष्टान्त)

[इसका सन्दर्भ ढाल १ दोहा ७ (पृ० ४) के साथ है]

कथा—८ :

रत्न का दृष्टान्त १

(मनुष्य भव की दुर्लभता पर पाँचवाँ दृश्यन्त)

[इसका सम्बन्ध टाल १ दोहा ७ (पृ० ४) के साथ है]

किसी नगर में एक महान् धनवान एवं समृद्धिशाली रत्न-पारखी वणिक् था। बहुमूल्य रत्नों का संग्रह करना उसका प्रधान कार्य था। वह संग्रहीत रत्नों को कभी बेचता नहीं था। उसके पाँच गुणवान पुत्र थे। पुत्रों की इच्छा थी कि दुगने तीगुने मूल्य पर इन रत्नों को बेचकर अपार धनराशि प्राप्त की जाये। किन्तु, अपने पिता के आगे इनकी एक न चलती थी। एक बार संयोगवश वह वृद्ध नगर से कहीं बाहर चला गया। उसके पुत्र तो ऐसे अवसर की वाट जोह ही रहे थे। उन्होंने अपने पिता द्वारा अर्जित सभी रत्नों को दूर देश से आए व्यापारियों को ऊँचे मूल्य पर बेचकर काफी धन प्राप्त कर लिया। वृद्ध वणिक् जब लौटा तो रत्न नहीं पाकर बड़ा ही क्रुद्ध हुआ। उसने अपने पुत्रों को यह आज्ञा दी कि जिस प्रकार भी हो, वे उन रत्नों को वापस ले आँ। पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए उसके पाँच पुत्र रत्नों की तलाश में निकले। तबतक वे सारे रत्न विभिन्न व्यापारियों द्वारा विभिन्न देशों के विभिन्न व्यक्तियों के हाथ बेचे जा चुके थे। रत्नों का पाना दुर्लभ हुआ। दैव-संयोग से वे खोये रत्न मिल भी जायें, लेकिन, खोया हुआ मनुष्य-जन्म पाना दुर्लभ ही है।

कथा—६ :

स्वप्न का दृष्टान्त ^२

(मनुष्य भव की दुर्लभता पर छाठा दृष्टान्त)

[इसका सम्बन्ध टाल १ दोहा ७ (पृ० ४) के साथ है]

द्युत-व्यसन के कारण पाटलिपुत्र से निष्कासित राजकुमार मंगलदेव घूमते घूमते उज्जयिनी नगरी में पहुँचा। कुशल वीणा-वादन एवं मधुर-संगीत से उसने उज्जयिनी के नागरिकों को मुग्ध कर लिया। उसी नगरी में रूप-लावण्य-गर्विता देवदत्ता वेश्या रहती थी। पारस्परिक कला के आकर्षण से दोनों में आसक्ति हो गई। मंगलदेव देवदत्ता के यहाँ ही रहने लगा। लेकिन देवदत्ता की माँ ने मंगलदेव को निधन समझ उसे घर से निकाल दिया। फिर भटकता हुआ, कई दिनों का उपवास व्रतधारी मंगलदेव अटवी पारकर एक गाँव में पहुँचा। वहाँ भिक्षा में उसे उड़ के चारूले मिले। उन चारूलों को स्वयं न ग्रहण कर उसने तालाब के किनारे ध्यान लगानेवाले नाथु को पारणा के निमित्त दे दिया। मंगलदेव के इस कार्य से पास की देवी बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने उसे वरदान मागने को कहा। मंगलदेव ने कहा— 'मुझे देवदत्ता गणिका सहित सहस्र हस्तियुक्त राज्य प्राप्त हो।' देवी से प्रत्युत्तर मिला 'ऐसा ही होगा।'

रात्रिकाल में मंगलदेव उस तपस्वी की कुटिया में ही सो गया। कुटिया में तपस्वी का शिष्य भी शयन कर रहा था। मंगलदेव एवं ऋषि-शिष्य दोनों ने स्वप्न में चन्द्रमा को अपने मुँह में प्रवेश करते देखा। तपस्वी के मन में तब ही शिष्य ने स्वप्नफल जानने की जिज्ञासा की। तपस्वी ने कहा— 'आज तुम्हें भिक्षा में पौ और शङ्ख का रोट मिलेगा।' शिष्य को जब स्वप्नफल सत्य हुआ, वह बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उबर मंगलदेव एक स्वप्न-विशेषज्ञ के पास गया जिसने उसे बताया कि एक सप्ताह में उसे एक बहुत बड़ा राज्य मिलेगा। सातवें दिन नगर का सत्तानिर्वाह गया। कालक्रम से प्राप्त

[illegible]

१-००४५५ रु० ७० : श्री गणेशाय नमः

हुआ। वही के नगरवासियों ने मंगलदेव को अपना राजा बनाया। देवदत्ता पटरानी के रूप में राजमहल में आई। इस प्रकार मंगलदेव का स्वप्न सत्य निकला।

तपस्वी के शिष्य को जब मंगलदेव के राजा होने का समाचार ज्ञात हुआ, उसने नियमित रूप से कुटिया में शयन कर पुनः उस स्वप्न की प्राप्ति की अभिलाषा की, लेकिन उसे पुनः वह स्वप्न नहीं दीखा। त्याग्य ऋषि-शिष्य को स्वप्न दर्शन हो भी जाए, लेकिन खोये मनुष्य-जीवन को पुनः पाना दुर्लभ है।

॥—१०

राधावेध का दृष्टान्त ^१

(मनुष्य भय की दुरुभता पर सातवाँ दृष्टान्त)

[इसका सम्बन्ध टाल १ दोहा ७ (पृ० ४) के साथ है।]

इन्द्रपुर के राजा इन्द्रदेव के २२ पुत्र थे। इसके बावजूद राजा ने अपने प्रधान की पुत्री पर मोहित हो, उससे भी विवाह कर लिया। लेकिन दोनों का प्रेम-सद्व्यवहार नहीं रहा। प्रधान की पुत्री पिता के पास रहने लगी। कुछ दिनों के बाद राजा जब बाहर जा रहा था, गंगोत्री पर खड़ी एक सुन्दरी पर उसकी दृष्टि पड़ी। जिज्ञासा करने पर उसे ज्ञात हुआ कि सुन्दरी जन्म जोई नहीं बलिके उसकी पत्निका रानी थी। राजा काम-भावना को सत्करण नहीं कर सका और उस रात्रि ही अपने प्रधान के वहाँ ही ठहर गया। शुभसुहृत् में दोनों के सहवास से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सुरेन्द्रवत्त रखा गया। २२ राजपुत्रों के साथ ही सुरेन्द्रवत्त ने भी एक ही आचार्य के यहाँ शिक्षा प्राप्त की।

कथा—११ :

कच्छप का दृष्टान्त ^१

(मनुष्य भव की दुर्लभता पर आठवाँ दृष्टान्त)

[इसका सम्बन्ध ढाल १ दोहा ७ (पृ० ४) के साथ है]

एक हजार योजन प्रमाणवाले एक तालाव में एक बहुत बड़ा कच्छप अपने परिवार सहित रहता था। तालाव के जलपर सेवाल आच्छादित थे। एक रात्रि को एक फल तालाव में गिरा जिससे सेवाल में छिद्र हो गया। गगनमंडल में चन्द्रमा अपनी समस्त कलाओं से प्रकाशमान थे। नक्षत्र सहित चन्द्र को देखकर कच्छप को महान् विस्मय हुआ। उसने अपने परिवार के सदस्यों को भी चन्द्रदर्शन कराना चाहा, इसलिए जल के अन्दर उन्हें बुलाने गया। जबतक वह कुटुम्बियों को लेकर ऊपर लौटा तबतक हवा के झोंके से पानी पर फिर सेवाल छा गए। कच्छप को पुनः चन्द्रदर्शन नहीं हुए और कुटुम्ब सहित निराश होना पड़ा। जिस प्रकार उस कच्छप के लिए पुनः चन्द्रदर्शन दुर्लभ हुआ उसी प्रकार मानव देहधारी प्राणियों को दुबारा मनुष्य जन्म पाना भी दुर्लभ है।

कथा—१२ .

युग का दृष्टान्त ^२

(मनुष्य भव की दुर्लभता पर नवाँ दृष्टान्त)

[इसका सम्बन्ध ढाल १ दोहा ७ (पृ० ४) के साथ है]

यदि विश्व के सबसे बड़े समुद्र के पूर्व भाग में कोई देवता धूमरा डालें और पश्चिमी छोर पर उसी समुद्र में सामेला डालें तो उस धूसरे के छिद्र में सामेले का प्रवेश मुश्किल है। कदाचित् संयोगवश उनका सम्बन्ध मिल भी जाये लेकिन खोया हुआ मनुष्य-जीवन मिलना अत्यन्त दुर्लभ है।

कथा—१३

परमाणु का दृष्टान्त ^३

(मनुष्य भव की दुर्लभता पर दसवाँ दृष्टान्त)

[इसका सम्बन्ध ढाल १ दोहा ७ (पृ० ४) के साथ है]

एक बार एक देवता ने पत्थर की एक दीवार को अपने वज्र के प्रहार से चूरचूर कर दिया और फिर भस्म समूर्ण को एक पर्वत शिखर के ऊपर चटकर हवा में उड़ा दिया। यदि किसी व्यक्ति को इन परमाणुओं को फिर से एकत्र करने का माया दिया जाय तो यह करना असम्भव है। इसी प्रकार एक बार मनुष्य जीवन पाकर खो देने के बाद उसे फिर से पाना अत्यन्त ही दुर्लभ है।

सिंह गुफावासी यति ।

[इसका संवध ढाल २ गाथा ७ (पृ० १३) के साथ है]

पाटलिपुत्र नगर में नन्द राजा का प्रधान मंत्री शकडाल था । उसकी भार्या का नाम लाञ्छन देवी था । इससे उसके दो पुत्र हुए । बड़े का नाम स्थूलिभद्र था और छोटे का नाम श्रीयक । श्रीयक नन्द राजा के यहाँ अंगरक्षक के रूप में काम करता था । वह राजा का अत्यन्त विश्वासपात्र था । स्थूलिभद्र बड़ा बुद्धिशाली था किन्तु वह कोशा नामकी एक गणिका के प्रेम में कम गया । यहाँ तक कि अपने घर को छोड़कर वह उस गणिका के घर में ही रहने लगा । इस प्रकार प्रायः बारह वर्ष निकट गये । स्थूलिभद्र ने गणिका के सहवास में प्रचुर वन खोया ।

घटनाक्रम राजा के शेष के कारण शकडाल-मंत्री मार डाला गया । राजा नन्द ने मंत्री-पद ग्रहण के लिए स्थूलिभद्र को बुला भेजा । जब उसने आकर देखा कि उसका पिता, मंत्री शकडाल मारा गया तो वह बड़ा खिन्न हुआ । वह सोने लगा— मैं बिना अनायास किसे ऐसा के मोह के कारण मुझे पिता की मृत्यु की घटना तक का पता नहीं चला । उसी सेवा सुखा राजा को दूँ दूँ । अतः समय में मैं उनके दर्शन तक नहीं कर सका । बिकार है मेरे जीवन को ।” इस प्रकार सोचते-सोचते स्थूलिभद्र का हृदय समादर से उदासीन हो गया । मंत्री-पद स्वीकार न कर, वह संभूति विजय नामक जासूस के पास गया और मुनिव्रत माग्य कर लिया ।

जब वह खबर कोशा गणिका के पास पहुँची, उसका हृदय दुःख से भग्न हो गया । अब उसके लिए धीराज के निधा कोई दूसरा चारा नहीं था ।

इधर कोशा उन्हें विचलित करना चाहती थी और उधर मुनिवर स्थूलिभद्र उसे प्रतिबोधित करना चाहते थे। जब-जब वह उनके पास जाती, वे उसे विविध उपदेश देते —

“विषय-सुख चाहे कितने ही दीर्घ समय तक के लिए भोगने को मिल जाय, आखिर एक न एक दिन उनका अन्त अवश्य होता है। ऐसे नाशवान विषयों को मनुष्य खुद क्यों नहीं छोड़ता ? विषय जब अपने आप छूटते हैं, तो मनको अत्यन्त परिताप होता है, परन्तु यदि उनको स्वयं ही प्रसन्नता पूर्वक त्याग दिया जाता है, तो मोक्ष-सुख की प्राप्ति होती है।”

“धर्म-कार्य से बढ़कर कोई दूसरा श्रेष्ठ कार्य नहीं है। प्राणी-हिंसा से बढ़कर कोई दूसरा जघन्य कार्य नहीं है। प्रेम, राग, मोह से बढ़कर कोई बन्धन नहीं और बोधि (सम्यक्त्व) -लाभ से विशेष कोई लाभ नहीं है।”

मुनि स्थूलिभद्र के उपदेश से कोशा को अन्तर प्रकाश मिला। उनकी अद्भुत जितेन्द्रियता को देखकर उसका हृदय पवित्र भावनाओं से भर गया। अपने भोगासक्त जीवन के प्रति उसे बड़ी घृणा हुई। वह महान् अनुताप करने लगी। उसने मुनि से विनयपूर्वक क्षमा मांगी तथा सम्यक्त्व और वारह व्रत अंगीकार कर वह श्राविका हुई। उसने नियम किया—“राजा के हुक्म से आये हुए पुरुष के सिवाय मैं अन्य किसी पुरुष से शरीर-सम्बन्ध नहीं करूँगी”।

इस प्रकार व्रत और प्रत्याख्यान कर कोशा गणिका उत्तम श्राविका जीवन धिताने लगी।

चातुर्मास समाप्त होनेपर मुनिवर स्थूलिभद्र ने वहा से विहार किया। समय पाकर राजा ने कोशा के पास एक रथिक को भेजा। वह वाण-संधान विद्या में बड़ा निपुण था। अपनी कुशलता दिखलाने के लिए उसने झरोखे में बैठे-बैठे ही वाण चलाने शुरू किये और उनका एक ऐसा ताँता लगा दिया कि उनके सहारे से उसने दूर के आम्र वृक्ष की फल सहित डालियों को तोड़-तोड़ कर उसे कोशा के घर तक खींच लिया।

इधर कोशा ने भी अपनी कला दिखलाने के लिए आँगन में सरसों का ढेर करवाया, उस पर एक सुई टिकाई और एक पुष्प रखकर नयनाभिराम नृत्य करना शुरू किया। नृत्य को देखकर रथिक चकित हो गया। उसने प्रशंसा करते हुए कोशा से कहा—“तुमने बड़ा अनोखा काम किया है”।

यह सुनकर कोशा बोली—“न तो वाण-विद्या से दूर बैठे आम की लूव तोड़ लाना ही कोई अनोखा काम है और न सरसों के ढेर पर सुई रखकर और उस पर फूल रखकर नाचना ही। वास्तव में अनोखा काम तो वह है जो महा श्रमण स्थूलिभद्र मुनि ने किया।

“वे प्रमदा-रूपी वन में निशंक विहार करते रहे, फिर भी मोह प्राप्त होकर भटकें नहीं।

“अग्नि में प्रवेश करने पर भी जिन्हें आँच नहीं लगी, खड्ग की धार पर चलने पर भी जो छिद्र नहीं गए, काले नाग के बिल के पास वास करने पर भी जो काटे नहीं गए और काल के घर में वास करने पर भी जिन्हें दाग नहीं लगा, ऐसे अतिपारा व्रत को निभाने वाले, नर-पुंगव स्थूलिभद्र तो एक ही हैं। धन्य हैं उन्हें।”

“भोग के सभी अनुकूल साधन उन्हें प्राप्त थे। एवं परिचिन वेश्या और वह भी अनुकूल चलनेवाड़ी, पट्टम युक्त भोजन, सुन्दर महल, युवावस्था, सुन्दर शरीर और वर्षा ऋतु—इनके योग होने पर भी जिन्होंने जमीन मनोहर रा परिचय देते हुए मान-राग को पूर्ण रूप से जीता और भोग रूपी रीचड में फँसी हुई मुक्त जत्ती गन्धिका को अपने उच्चादश और उपदेश के प्रभाव से प्रति बोधित किया, उन कुशल महान् आत्मा स्थूलिभद्र मुनि को मैं नमस्कार करती हूँ।

“शामदेव। तू ने नदीप्रेम, रथनेमि और आर्द्रकुमार मुनीश्वर की तरह ही स्थूलिभद्र मुनि को नमस्कार किया है और बोधा होगा कि वे भी उनके ही साथी होंगे, परन्तु तू ने यह नहीं जाना कि वे मुनीश्वर की रथनेमि में तुम्हें परामर्श देने निमित्त, जम्बु मुनि और सुदर्शन लेठ की प्रेमी ने आसीन होंगे।

‘इस तो भगवान् नेमिनाथ से भी बढकर योद्धा मुनि स्थूलिभद्र को मानते हैं। भगवान् नेमिनाथ ने तो गिरनार दुग का आश्रय लेकर मोह को जीता, परन्तु, इन्द्रियों पर पूर्ण संयम रखनेवाले स्थूलिभद्र मुनि ने तो साक्षात् मोह के वर में प्रवेग कर उसको जीता।

‘परन्तु पर, गुफा में, वन में या उसी प्रकार अन्य किसी एकान्त स्थान में रहकर इन्द्रियों को वश में करने वाले हजारों हैं परन्तु अत्यन्त विलासपूर्ण भवन में, लावण्यवती युवती के समीप में रहकर, इन्द्रियों को वश में रखनेवाले तो गण्डाढ-नन्दन स्थूलिभद्र एक ही हुए।’

इस प्रकार स्तुति कर कोरा ने स्थूलिभद्र मुनि की सारी कथा रथिक को सुनायी।

स्तुति-वचनों से रथिक को प्रतिबोध प्राप्त हुआ और स्थूलिभद्र के पास जा उसने मुनित्व वारण किया।

(२)

यहां-अनु नमोत्तम होने पर चानुमांस के लिए गये हुए साधु वापस लौटे। आचार्य संभूति ने प्रत्येक शिष्य का उपयोगित शस्त्रों में अभिवादन किया और कठिन काम पूरा कर आने के लिए तैयारि दी। बाद में स्थूलिभद्र भी आये। जब उन्होंने प्रवेग किया तो आचार्य उनके स्वागत के लिए सड़े हो गये और “कठिन से कठिन करनी—कार्य करनेवाले तथा ‘भगवान्’ जादि अत्यन्त प्रशंसनीय हैं तो वेनों से उनका अभिवादन किया। यह देखकर सिंह गुहावासी मुनि के चित्त में ईर्ष्या का संसार हुआ। उस विचारने लगा—‘ऐश्या के यहाँ पट्टरम खाकर रहना इतना क्या कठिन है कि स्थूलिभद्र का ऐसा जन्म सम्मान?’

देवते देवते त्वरा चानुमांस जाग्रा। तिम साधु ने गत चानुमांस के अवसर पर सिंह ही गुहा के सामने लपकता करते का निषेध दिया था, उसने कोरा के यही चानुमांस कूटने की इच्छा प्रगट की। आचार्य वास्तविक कठिनाई को समझने थे, इसलिए उन्होंने अपनी ओर से अनुमति नहीं दी। परन्तु, शिष्य के अत्यन्त आप्रह को देखकर, रोष तथा सुत्त की आशा से, साधा नो न दी। मुनि विचार कर ग्रामानुग्राम विचरते हुए पाटलिपुत्र नगर में पहुँचे पथ कोरा से क्या निषेध जाता प्राप्त कर उसकी चिन्ताशाठा में टहरे।

मुनि अपने को सन्तुष्ट जितेन्द्रिय समझता था। अपने मनोबल पर उसे आप्रश्यकता से अधिक भरामा था। वह अपने को ज्ञेय समझता था। परन्तु कोरा के स्वभाविक शरीर-मोदये को देखकर वह पट्टरी की रानि में विषय-चिन्ता हो गया और कोरा से विषय-भोग की प्रार्थना करने लगा।

कोशा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया—“हे मुनि ! इस रत्न-कम्बल को गंदे नाले में फेंक देने से आपको इतना कष्ट हुआ, परन्तु आप तो अनुपम चारित्र-रत्न को गँवाकर अपनी आत्मा को नरक में फेंक रहे हैं, क्या इसका भी आपको फिक्र है ? आप जितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं, उतनी तो मैंने नहीं की ।”

“ज्येष्ठ व्रत - ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पर्वत के भार को वहन करना है । उसे वहन करने में अत्यन्त उद्यमी मुनि भी युवती के संसर्ग से द्रव्य और भाव दोनों प्रकार से यत्तित्व से भ्रष्ट हो जाते हैं ।”

“चाहे कोई कायोत्सर्गधारी हो, चाहे मौनी, चाहे कोई मुण्डित मस्तक वाला हो, चाहे कोई बल्कल के वस्त्र पहिने वाला हो अथवा चाहे कोई अनेक प्रकार के तप करनेवाला हो—यदि वह मैथुन की प्रार्थना—कामना करनेवाला है, तो चाहे वह ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे प्रिय नहीं ।”

जो अकुलीन के संसर्ग रूप आपदा में पड़ने पर भी, और स्त्री के आमंत्रित करने पर भी, अकार्य कुकृत्य की ओर नहीं बढ़ता, उसी का पढ़ना, गुणना, जानना और आत्मस्वरूप का चिन्तन करना प्रमाण समझना चाहिए ।”

“वही पुरुष धन्य है, वही पुरुष साधु है, वही पुरुष नमस्कार के योग्य है जो अकार्य से निवृत्त है और असि-धार सदृश—खड्ग की धार पर चलने जैसे कठिन व्रत—चतुर्थ व्रत का स्थूलिभद्र मुनि की तरह धीरता पूर्वक पालन करता है ।”

कोशा की इन सारगर्भित बातों को सुनकर मुनि की आँखें खुलीं । तुमुल अंधकार में आलोक हुआ । कोशा के प्रति मुनि का हृदय कृतज्ञता से भर आया । वह बोला—“कोशा तू धन्य है । तूने मुझे भव-कूप से बचा लिया । अब मैं पाप से आत्मा को हटाता हूँ । तुमसे मैं क्षमा चाहता हूँ ।”

कोशा बोली—“मुनि ! मैंने आपको संयम में स्थिर करने के लिए ही यह सब किया है । मैं श्राविका हूँ । हे मुनि ! अब आचार्य के पास शीघ्र जाकर अपने दुष्कृत्य का प्रायश्चित्त अंगीकार करें और भविष्य में गुणवान् के प्रति ईर्ष्या-भाव न रखें ।”

मुनि आचार्य के पास लौटे । अबज्ञा के लिए क्षमा-याचना की । अपने दुष्कृत्य को निन्दा करते हुए प्रायश्चित्त लेकर शुद्ध हुए ।

कोशा गणिका होकर भी उत्तम श्राविका निकली । वह ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ रही और उसके बल से चलचित्त मुनि को भी उसने फिर से संयम में दृढ़ कर दिया ।

कुलबालुडा ^१

[इसका सन्बन्ध ढाल २ गाथा ८ (पृष्ठ १३) के साथ है]

आचार्य के समस्त गुणों से युक्त एक आचार्य थे। उनके अनेक शिष्य थे जिनमें एक अविनीत शिष्य भी था। वह सर्वत्र आचार्य के दोषों की ही खोज किया करता था। आचार्य उसके आत्म-सुधार के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते और अन्य शिष्यों के साथ-साथ उसे भी ज्ञानाभ्यास करवाते थे।

एक समय आचार्य शिष्य-परिवार के साथ विहार कर रहे थे। बीच में पर्वत को पार करने के समय कुछ शिष्य पीछे रह गये और कुछ आगे बढ़ गये। आचार्य केवल अकेले ही पर्वत से नीचे उतर रहे थे। पीछे अविनीत शिष्य आ गया था। उसने आचार्य को पर्वत से नीचे उतरते हुए देखा। आचार्य को अकेला जानकर उसने उनकी हत्या करने का प्रयत्न कर दिया। इन प्रचार से उसने एक बड़ा पत्थर पहाड़ पर से नीचे लुढ़काया। पत्थर की गड़गड़ाहट सुनकर आचार्य ने पीछे मुड़कर देखा तो मान्य हुआ कि कृपान शिष्य ने उनकी हत्या के लिए पत्थर लुढ़काया था। उसी समय उन्होंने अपने दोनों पाँव फैला दिये। पत्थर दोनों पाँव के बीच से निकल गया। आचार्य के प्राण बच गए। शीघ्रता से पत्थर के अपने शिष्यमण्ड में गिर गये। उन्होंने सारी बात शिष्यों से कही। यह बात सुनकर सभी अविनीत शिष्य का विस्मय करने लगे, किन्तु उसने तो आचार्य को ही दोषी बताया और अपना सारा अपराध उन्हीं के सिर पर डाल दिया।

बहुत समझाया और कहा—“पिताजी ने स्वयं अपने हाथ से हार और हाथी को दे दिया तब हमें उसे मांगने का क्या अधिकार है ?” स्त्री का हठ जवर्दस्त होता है। उसने राजा की एक नहीं सुनी। अपने आग्रह पर दृढ़ रही। अन्त में कोणिक को रानी की बात माननी पड़ी।

कोणिक राजा ने हल-विहल कुमार को कहला भेजा—“हार और हाथी तो राज्य की शोभा है, अतः वे मेरे पास ही रहेंगे। उन्हें राज्य के कोष में हाजिर किया जाये।” उत्तर में हल-विहल कुमार ने कहलाया—“अगर हमें राज्य का हिस्सा मिल जाय तो हम हार और हाथी को देने के लिए तैयार हैं, अन्यथा नहीं।” कोणिक ने कहा—“मेरे राज्य का सूर्य जितना हिस्सा भी नहीं मिलेगा और तुमको हार और हाथी देना पड़ेगा।”

हल-विहल कुमार ने देखा कि यहाँ रहने से न हार-हाथी ही रहेगा और न राज्य का ही हिस्सा मिलेगा। ऐसा सोचकर दोनों ही अपने नाना चेटक राजा के पास चले गये।

जब राजा कोणिक को यह मालूम हुआ तो उसने राजा चेटक को दूत के द्वारा यह कहला भेजा—“हार और हाथी के साथ हल-विहल कुमार को मेरे पास भेज दो अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।” चेटक ने उत्तर में कहला भेजा—“चेटक किसी भी मूल्य पर शरणागत की रक्षा करेगा। वह हल-विहल को नहीं भेज सकता। युद्ध के लिए किया गया आह्वान स्वीकार्य है।”

कोणिक राजा ने अपने ग्यारह भाइयों के साथ विशाल चतुरंगिणी सेना को लेकर विशाला नगरी पर चढ़ाई कर दी। इधर चेटक भी नौ मल्ली और नौ लिच्छवी, इस तरह १८ देशों के राजाओं की सहायता लेकर कोणिक का सामना करने के लिए तैयार था। परस्पर युद्ध चालू हो गया। चेटक ने कोणिक के दस भाइयों को अपने शक्तिशाली वाणों से मार दिया। दो दिनों में १ करोड़ ८० लाख सेना का संहार हो गया।

कोणिक घबड़ा गया और उसने अपने पूर्व-भय के मित्र चमरेन्द्र को याद किया। चमरेन्द्र के प्रकट होने पर कोणिक ने उसे अपनी रक्षा के लिए कहा और चेटक को किसी भी उपाय से मार डालने की बात कही। चमरेन्द्र ने कहा—“चेटक मेरा बर्म मित्र है। अतः मैं उसकी हत्या नहीं करवा सकता, किन्तु तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ।” ऐसा वह चमरेन्द्र ने उसे वज्रकोट दिया। कोणिक उसे पहनकर युद्ध करने लगा।

चेटक राजा जो वाण मारता था इन्द्र के प्रभाव से वह कोणिक को नहीं लगता था। चेटक के वाणों की निष्फलता देख सेना घबड़ा गई और उसमें भगदड़ मच गई। चेटक भी घबड़ाकर नगर में घुस गया और नगर के फाटक बन्द करवा दिये।

कोणिक ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं विशाला नगरी में गढ़ों से हड़ चढ़ाऊँगा। उसने नगरी की सेना से पेर लिया। वह बहुत दिनों तक घेरा डाले रहा, पर कोट को तोड़ने का भरसक प्रयत्न करने पर भी वह उस भद्र नहीं पर सका। इससे वह बहुत आकुल-व्याकुल होने लगा।

नेतिक्तिक ने बताया कि जब तुलनालुडा नागधिका नाम की वेश्या से अष्ट होगा तब चेटक की विगाथा नगरी कोणिक के अधीन हो सकती है।

कोणिक ने नागधिका वेश्या को तुलनालुडा तुलनालुडा को बश में करने का आदेश दिया गया वह आदेश्य नागर नागधिका तुलनालुडा की दुर्घिन नाधिका बन उसके पास जाने-जाने लगी।

१५ दिन तुलनालुडा साधु ज्ञानेश नागधिका वेश्या के अतुरोप में उसके घर नागधिका के द्वार पर वेश्या ने परते की साधु के आश्रम में औषधि लिया रखी थी उस आश्रम को लेकर नामुस्कर्ता जाता और अपने वह प्रयास का विषय। औषधि के कारण इसे अस्व न हो सके जाने लगी और वह बेहोश हो गया।

। मागविका साधु के स्थान में जा उसकी परिचर्या करने लगी। उसने साधु के वस्त्रों एवं शरीर को ।। साधु की वेदोगी को मिटाने के लिए वह उसके अंग-प्रत्यङ्ग को मसलने लगी। साधु को होश समीप एक नारी को बठी हुई देख कर वह बोला—“तुम यहाँ किस लिए बैठी हो?” वेश्या ने कहा—“चिद्रत अवस्था में पड़े हुए थे। आपका शरीर और वस्त्र मल-मूत्र से भर गया था। ऐसी अवस्था में मैं नाराज था। यही सोचकर मैंने आपके वस्त्रों एवं शरीर को साफ कर दिया और आपकी वेदोगी हाथ और पर मसलने लगी। अब आपको होश हुआ है आप मुझसे किसी भी प्रकार का संतोच तो मनापुन्य है, मैं आपकी सेवा से वृणा कैसे कर सकती हूँ? आप जब तक स्वस्थ न हो जाय तब तक मैं नाराज हूँ। अपनी सेवा से मुझे वंचित न रखें।” इस प्रकार मागविका ने मधुर वचनों एवं हाथ-पुडा साधु के चित्त को मोह लिया। वेश्या के संग से साधु भ्रष्ट हो गया। उसने अपने हाव-भावों अपने मन में कर लिया। कुछमालुडा अपने तप से भ्रष्ट होकर मागविका वेश्या से भोग भोगने लगा। कहा—“अब आपको करना कर लाना चाहिए।” तब उसने ज्योतिषी का धंवा शुरू कर दिया।

श्री कुलमातुडा एक दिन कोणिक राजा के पास गया। कोणिक ने उसे पूछा—“वताओ कौन-सा उपाय नगरी में करवाना हो सकता है?” तब उसने निमित्त शास्त्र से बताया कि विशाला नगरी में जो स्तंभ गड़ा है उसे गड़ा है। अगर उस स्तंभ को उखाड़ दिया जाय तो नगरी तुम्हारे अधीन हो सकती है। कुछमालुडा नगरी में भूमाला हुआ लोगों से यह कहने लगा कि उस स्तंभ का जब समय हो गया है उसे नगरी का सत्त दूर हो सकता है। लोगों ने उसपर विश्वास कर लिया और स्तंभ को उखाड़ना

कोणिक से कह दिया कि तब ये लोग स्तंभ को उखाड़ने लग तब अपनी सेना को वहाँ से हटाकर दूर ले गये। अचानक हमला बोड देना। कोणिक ने ऐसा ही किया। तब नगर-वासियों को यह विश्वास हो गया कि स्तंभ को मूल से उखाड़ देने से कोणिक की सेना हट गई। पाकर कोणिक ने पुनः हमला बोड दिया और विशाला नगरी का पतन हो गया। कोणिक ने अपनी र विशाला नगरी में गढ़ों से हट चलाया।

जारावना कर चेंदक देवदेव गया। हल-विहल कुमारों ने दीक्षा ले ली। हाथी अग्नि-गुण्ड में पड़कर उम-उडा भर कर नरक में गया।

मल्लि

[इसका सम्बन्ध ढाल ३ गा० ७ (पृ० १९) के साथ है]

विदेह की राजधानी मिथिला में कुम्भ नामक राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम प्रभावती था। उसके मल्लिदिन्न नाम का एक राजकुमार और मल्लि नाम की एक पुत्री थी।

मल्लि का सौंदर्य अनुपम था। उसके केश काले थे। नेत्र अत्यन्त सुन्दर थे। विम्ब फल की तरह उसके अधर लाल थे। उसके दाँतों की पँक्तियाँ श्वेत थीं। उसका शरीर श्रेष्ठ कमल के गर्भ की कान्तिवाला था। उसका श्वासोच्छ्वास विकस्वर कमल की तरह सुगन्धित था।

देखते-देखते मल्लिकुमारी बाल्यावस्था से मुक्त हुई एवं रूप में, यौवन में, लावण्य में, अत्यन्त उत्कृष्ट शरीरवाली हो गयी।

उस समय अंग नाम का एक जनपद था। उसमें चंपा नाम की नगरी थी। वहाँ राजा चन्द्रच्छाय राज्य करता था। उस नगरी में बहुत से नौ-वणिक (नौका द्वारा व्यापार करनेवाले) रहते थे जो समृद्धिशाली और अपरिभूत थे। वे बार-बार लवण-समुद्र की यात्रा करते थे। उनमें अर्हन्नक नामक एक श्रमणोपासक था।

एक बार समुद्र यात्रा से लौटते समय अर्हन्नकादि नौ-यात्रिक दक्षिण दिशा में स्थित मिथिला नगरी पहुँचे। उन्होंने उद्यान में अपना पड़ाव डाला। बहुमूल्य उपहार एवं कुण्डल युगल लेकर वहाँ के राजा कुम्भ की सेवा में पहुँचे और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उन्होंने वह भेंट महाराजा को प्रदान की।

महाराजा कुम्भ ने मल्लिकुमारी को बुला दिव्य कुण्डल उसे पहना दिया। उनके बाद उन्होंने अर्हन्नादिक वणिकों का बहुत सम्मान किया। महसूल माफकर उन्हें रहने के लिए एक बड़ा आवास दे दिया। वहाँ कुछ दिन व्यापार करने के बाद उन्होंने अपने जहाजों में चार प्रकार का किराना भरकर समुद्र-मार्ग से चंपानगरी की ओर प्रस्थान कर दिया।

चम्पा नगरी में पहुँचने पर उन्होंने बहुमूल्य कुण्डल युगल वहाँ के महाराजा चन्द्रच्छाय को भेंट किया। अंगराज चन्द्रच्छाय ने भेंट को स्वीकार कर अर्हन्नकादि श्रावकों से पूछा—“तुम लोग अनेकानेक ग्राम-नगरों में घूमते हो। बार-बार लवण समुद्र की यात्रा करते हो। बताओ, ऐसा कोई आश्चर्य है जिसे तुमने पहली बार देखा हो।” अर्हन्नक श्रमणोपासक बोला—“हम लोग इस बार व्यापारार्थ मिथिला नगरी भी गये थे। वहाँ हम लोगों ने कुम्भ महाराज को दिव्य-कुण्डल-युगल भेंट की। महाराजा ने अपनी पुत्री मल्लिकुमारी को बुलाकर वे दिव्य कुण्डल उसे पहना दिये। मल्लिकुमारी को हमने वहाँ एक आश्चर्य के रूप में देखा। विदेहराज की श्रेष्ठ पुत्री मल्लिकुमारी जितनी सुन्दर है उनी सुन्दर देखकर व्यापारी नहीं देखी जाती।”

महाराज चन्द्रच्छाय ने अर्हन्नकादि व्यापारियों का उत्तम सम्मान कर उन्हें विदा दिया।

व्यापारियों के मुख से मल्लिकुमारी की ऐसी प्रशंसा सुनकर महाराज चन्द्रच्छाय उनपर उत्तुङ्ग हो गये। उनको बुलाकर कहा—“तुम मिथिला नगरी जाओ और जाकर कुम्भराजा से मल्लिकुमारी को मेरी नाना के रूप में माँगी करो। अगर पुत्री के बदले में वे मेरे राज्य की भी माँग करें, तो स्वीकार कर लेना। महाराजा का संदेश देकर तुम मिथिला चलो।”

उस समय कोशल जनपद में साकेतपुर नाम का नगर था। वहाँ इक्ष्वाकु वंश के प्रतिबुद्धि नाम के राजा रहते थे। उनकी रानी का नाम पद्मावती था। राजा के प्रधान मंत्री का नाम सुबुद्धि था। वह साम, दाम, दण्ड और भेद नीति में कुशल और राज्य धुरा का शुभ चिन्तक था। उस नगर के ईशान कोण में एक विशाल नाग गृह था।

एक बार नाग महोत्सव का दिन आया। महारानी पद्मावती ने राजा प्रतिबुद्धि से निवेदन किया—“स्वाकल नागपूजा का दिन है। आपकी इच्छा से उसे मनाना चाहती हूँ। उसमें आपको भी साथ जाना होगा।”

राजाने पद्मावती देवी की प्रार्थना स्वीकार की। इसके बाद महारानी ने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाकर कहा—“तुम माली को बुलाकर कहो कि कल पद्मावती देवी नागपूजा करेगी। अतः जल-थल में उत्पन्न होनेवाले विकस्वर, पंच पुष्पों एवं एक श्रीदाम महाकाण्ड को नागगृह में रखो। जल-थल में उत्पन्न विकस्वर पंचवर्णी पुष्पों को विविध प्रकार सजाकर एक विशाल पुष्प-मंडप बनाओ। उसमें फूलों के अनेक प्रकार के हंस, मृग, मयूर, कौंच, सारस, चक्रवाक, मै कोयल, दूहामृग, वृषभ, घोड़ा, मनुष्य, मगर, पक्षी, सर्प, किन्नर, मृग, अष्टापद, चमरी गाय, हाथी, वनलता एवं पद्मल के चित्रों को सजाओ। उस पुष्पमंडप के मध्य भाग में सुगन्धित पदार्थ रखो एवं उसमें श्रीदामकाण्ड लटकाओ और पद्मावती देवी की प्रतीक्षा करते हुए रहो।” कौटुम्बिक पुरुषों ने वैसा ही किया।

प्रातः महारानी की आज्ञानुसार सारे नगर की सफाई की गई, सुगन्धित जल सारे नगर में छिड़का गया।

महारानी ने स्नान किया एवं सर्व वस्त्रालंकारों से विभूषित हो धार्मिक यान पर बैठी। नगर के मध्य होती वह पुष्करणी के पास आई। पुष्करणी में प्रवेश कर महारानी ने स्नान किया और गीली साड़ी पहने ही कमल पुष्पों ग्रहण कर पुष्करणी से निकल कर नागगृह में आई। वहाँ उसने सर्वप्रथम लोमहस्तक से नागप्रतिमा का प्रमार्जन किया और उसकी पूजा की। फिर महाराजा की प्रतीक्षा करने लगी।

इधर प्रतिबुद्धि महाराज ने भी स्नान किया। फिर सर्व अलंकार पहनकर सुबुद्धि प्रधान के साथ हाथी पर बैठकर जहाँ नागगृह था, वहाँ आये। हाथी से नीचे उतरकर सुबुद्धि प्रधान के साथ नागगृह में प्रवेश किया। दोनों ने नागप्रतिमा को प्रणाम किया। नागगृह से निकलकर वे पुष्प-मंडप में आये और श्रीदामकाण्ड को देखा। उसकी रचना को देखकर महाराजा विस्मित हुए और अमात्य से कहा—“सुबुद्धि! तुम मेरे दूत के रूप में अनेक ग्राम-नगरों में घूमे हो। राज महाराजाओं के घर में प्रवेश किया है। कहो, आज तुमने पद्मावती देवी का जैसा श्रीदामकाण्ड देखा, वैसा अन्यत्र कहीं देखा है?”

सुबुद्धि बोला—“स्वामी! एक दिन आपके दूत के रूप में मैं मिथिला नगरी गया था। वहाँ विदेहराज की पुत्र प्रभावती की आत्मजा, मल्लिकुमारी का संवत्सर प्रतिलेखन महोत्सव था। उस दिन मैंने पहले-पहल जो श्रीदाम काण्ड देखा, पद्मावती देवी का यह श्री दामकाण्ड उसके लाखों भाग की भी बराबरी नहीं कर सकता। महाराज ने पृष्टा—“वह विदेह राजकुन्या मल्लिकुमारी रूप में कसी है?” मन्त्री ने कहा—“स्वामी! विदेह राजा की श्रेष्ठ कुन्या मल्लिकुमार सुप्रतिष्ठित, कर्मोन्नत और चारुचरणा है। वह रूप और लावण्य में अत्यन्त सम्पन्न तथा वर्णनीय है।”

मन्त्री के मुख से मल्लिकुमारी के रूप की प्रशंसा सुनकर महाराज प्रतिबुद्धि ने हर्षित होकर दूत बुलाकर कहा—“तू मिथिला राजधानी जा। वहाँ विदेहराज की मल्लि नाम की श्रेष्ठ कुन्या है। मेरी भार्या के रूप में उसकी मंगन कर। अगर इसके लिए मुझे समस्त राज्य भी देना पड़े तो स्वीकार कर लेना।”

इसके बाद उस दूत ने चार घंटा वाले अश्वरथ पर जाहूट होकर अपने अनेक सुभटों के साथ मिथिला की ओर प्रस्थान किया।

उस समय कुशाउ नाम का एक जनपद था, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। वहाँ कृष्ण राजा का शासन था।

धारणी उसकी रानी थी तथा सुवाहु उसकी कन्या। वह रूप, यौवन और लावण्य में उत्कृष्ट थी। उसका शरीर उत्कृष्ट था। सुवाहु कन्या के चातुर्मासिक स्नान महोत्सव का दिन आया जानकर महाराज ने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाकर आज्ञा दी—“कल सुवाहु कुमारी का चातुर्मासिक स्नान है। इसलिए जल-थल में उत्पन्न होनेवाले पंचवर्णीय पुष्पों का मण्डप बनाओ और उसमें श्रीदामकाण्ड लटकाओ।”

कौटुम्बिक पुरुषों ने वैसा ही किया।

महाराजा ने स्वर्णकारों को बुलाकर कहा—“शीघ्र ही राजमार्ग के बीच पुष्प-मण्डप में विविध प्रकार के पाँच वर्णों के चावलों से नगर का चित्र आलेखित करो और उसके मध्य भाग में वाजोट रखो।”

स्वर्णकारों ने महाराज की आज्ञा का पालन किया।

इसके बाद महाराजा गन्ध हस्ति पर आरूढ़ हो कोरंट पुष्पों से सजे हुए छत्र-चक्र को धारण कर, चतुरंगिणी सेना से सुसज्जित हो, राजकुमारी सुवाहु को आगे बैठाकर नगर के मध्य होते हुए पुष्प-मण्डप में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर महाराजा हाथी से नीचे उतरे और पूर्व दिशा की ओर मुँहकर सिंहासन पर आसीन हुए।

अंत पुर की स्त्रियों ने सुवाहु कन्या को पाट पर बैठाकर सोने और चांदी के कलशों से नहलाया। फिर उसे सर्व वस्त्रालंकारों से सुसज्जित कर पिता को नमस्कार करने के लिए भेजा। राजकुमारी ने पिता के चरणों में नमस्कार किया। पिता ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। आलंकारों से सज्जित पुत्री के रूप-यौवन को देखकर महाराजा विस्मित हुए। अपने मंत्री वर्षधर को बुलाकर वे बोले—“मंत्री। तुम अनेक ग्राम, नगर तथा राजा-महाराजाओं के पास कार्यवश जाते हो। यह बताओ कि आज सुवाहु कुमारी का जैसा चातुर्मासिक स्नान महोत्सव हुआ है, वैसा पहले भी कहीं देखा है?”

मंत्री ने कहा—“स्वामी। मैं आपके कार्य के लिए दूत बनकर किसी समय मिथिला नगरी गया था। वहाँ कुम्भ राजा की पुत्री, प्रभावती देवी की आत्मजा, मल्लिकामकी राजकुमारी का स्नान-महोत्सव देखा। उस स्नान-महोत्सव के सामने सुवाहुकन्या का स्नान-महोत्सव लाखों हिस्से की भी बराबरी नहीं कर सकता।” इसके बाद मंत्री ने मल्लिकुमारी के रूप का वर्णन किया।

मंत्री के मुख से मल्लिकुमारी की प्रशंसा सुनकर राजा उसकी ओर आकर्षित हो गया और राजकुमारी की मंगनी के लिए अपना दूत कुम्भ राजा के पास मिथिला भेजा।

उस समय काशी नामक जनपद में वाराणसी नाम की नगरी थी। वहाँ शल नामक राजा का राज्य था।

एक बार मल्लिकुमारी के दिव्य कुण्डल युगल का सधि भाग टूट गया। महाराजा ने नगर के समस्त स्वर्णकारों को बुलाकर कुण्डल युगल को जोड़ने की आज्ञा दी।

स्वर्णकारों ने बहुत प्रयत्न किया, पर वे कुण्डल को जोड़ने में असमर्थ रहे। तब क्रुद्ध महाराजा ने उन नम्र स्वर्णकारों के देश निवाले का आदेश दिया। स्वर्णकार काशी देश की राजधानी वाराणसी पहुँचे। वहाँ के राजा की मुख्य उपहार भेंट पर पहुँचे तब स्वामी। हमलोगों को मिथिला नगर के कुम्भ राजा ने देश निष्क्रान्त की आज्ञा दी है। वहाँ से निर्यातित होकर हमलोग यहाँ जा रहे हैं। हमलोग आपकी द्रव्य-द्रव्या में निर्भय होकर सुरक्षित रहने की आज्ञा करते हैं।

शंख राजा बोला—“मल्लिकुमारी कैसी है ?” स्वर्णकारों ने कहा—“स्वामी ! दूसरी ऐसी कोई देवकन्या या नाग कन्या भी नहीं जो मल्लिकुमारी के रूप की बराबरी कर सके।”

महाराज शंख मल्लिकुमारी के प्रति आसक्त हो गया। उसने अपने दूत को बुलाकर कहा—“तुम शीघ्र ही मिथिला पहुँच कर मेरी भायाँ के रूप में मल्लिकुमारी की माँग करो। अगर उसके लिए राज्य भी देना पड़े तो भी मेरी ओर से स्वीकार करना।”

महाराजा की आज्ञा पाकर दूत ने मिथिला की ओर प्रस्थान किया।

मिथिला के कुम्भ राजा का पुत्र मल्लदिन्न था। उसने अपने उद्यान में एक सभा-भवन का निर्माण कराया। एक बार नगर के समस्त चित्रकारों को बुलाकर उसने अपने सभा-भवन को चित्रित करने की आज्ञा दी। चित्रकारों ने राजकुमार की आज्ञा शिरोधार्य कर काम शुरू किया। उन चित्रकारों में एक चित्रकार को ऐसी लज्जि थी कि वह किसी भी पदार्थ का एक भाग देखकर उस सम्पूर्ण पदार्थ का यथावत् चित्र अंकित कर सकता था।

एक दिन उस चित्रकार ने पर्दे के छिद्र से मल्लिकुमारी का अंगूठा देखकर विचार किया—‘मुझे इसका सम्पूर्ण चित्र बना लेना चाहिए।’ ऐसा सोचकर उसने मल्लिकुमारी का यथायथ चित्र बना डाला।

उसके बाद चित्रकारों ने भावभंगिमापूर्ण अनेक सुन्दर चित्रों से सभा भवन को चित्रित किया और युवराज की आज्ञा पूरी कर दी।

युवराज ने चित्रकारों का खूब सत्कार-सम्मान किया तथा जीविका के योग्य प्रीतिदान देकर उन्हें विदा किया।

मल्लदिन्न कुमार स्नान कर, वस्त्राभूषण से सुसज्जित हो, धायमाता के साथ चित्रशाला में आया और वहाँ अनेक हाव-भाव वाली स्त्रियों के चित्रों को देखने लगा। चित्र देखते-देखते अकस्मात् उसकी दृष्टि मल्लिकुमारी के चित्र पर पड़ी। चित्र को ही साक्षात् मल्लिकुमारी समझकर वह लज्जित हुआ और धीरे-धीरे पीछे हटने लगा। यह देखकर उसकी धायमाता रहने लगी—‘पुत्र ! तुम लज्जित होकर पीछे क्यों सरकने लगे हो ?’ मल्लदिन्न ने धायमाता से कहा—‘हे माता ! मेरी बड़ी बहन, जो देव, गुरु के समान है उससे लज्जित होना ही चाहिए। उसके रहते हुए चित्रशाला में प्रवेश करना क्या मेरे लिए योग्य है ?’ तब धायमाता ने कहा “पुत्र ! यह मल्लिकुमारी नहीं बल्कि उसका चित्र है।”

यह सुनकर राजकुमार कुपित हो बोला—‘कौन ऐसा अप्रार्थित का प्राचीं एवं लज्जारहित चित्रकार है, जिसने मेरी देव गुरु तुल्य ज्येष्ठ भगिनी का चित्र बनाया ?’ ऐसा कहकर उसने चित्रकार के वध की आज्ञा दे दी।

जब चित्रकारों को यह मालूम हुआ तो उन्होंने राजकुमार से बहुत अनुनय-विनय किया और चित्रकार का वध न करने की प्रार्थना की। चित्रकारों की प्रार्थना पर राजकुमार ने चित्रकार के वध के बदले उस की दो अगुष्ठ एवं कनिष्ठ अगुठी को छेदने और निर्वासन की आज्ञा दे दी।

चित्रकार मिथिला से निर्वासित होकर हस्तिनापुर गया। वहाँ उसने मल्लिकुमारी का एक चित्र बनाया और उस चित्रपट को साथ में लेकर महाराजा अजीनशत्रु के पास आ, अभिवादन कर, बहुमूल्य उपहार के साथ वह चित्रपट उन्हें भेंट दिया। फिर बोला—‘स्वामी ! मिथिला नरेश ने अपने देश से मुझे निष्क्रामित कर दिया है। मैं आपकी दय्याया में सुखपूर्वक रहना चाहता हूँ।’

महाराज ने पूछा—‘तुम्हें मिथिला नरेश ने देश निकाले की आज्ञा क्यों दी ?’ चित्रकार ने वटना का समस्त वृत्तान्त सुनाया। वटना सुनकर महाराज ने पूछा—‘वह मल्लिकुमारी कैसी है ?’ तब उसने चित्रपट दिखाते हुए मल्लिकुमारी के रूप की अतीव प्रशंसा की। मल्लिकुमारी के रूप की प्रशंसा सुनकर महाराज खुब हो गये और उन्होंने अपने दूत को बुलाकर आज्ञा दी—‘तुम मिथिला नरेश को जाओ और नयाँ के रूप में मल्लिकुमारी की माँग करो।’

दूत ने महाराज की आज्ञा शिरोधार्य कर मिथिला की ओर प्रस्थान किया।

तत्कालीन पाचाल देश की राजधानी कापिल्यपुर थी। वहाँ का राजा जितशत्रु था। उसकी धारणी-प्रमुख हजार रानियाँ थीं।

एक समय चोक्षा नामकी परिव्राजिका मिथिला नगरी में आई। वह ऋग्वेद आदि षष्ठी तंत्र की ज्ञाता थी। वह दान-धर्म, शौच-धर्म, तीर्थाभिषेक-धर्म की प्ररूपणा किया करती थी।

एक दिन वह मल्लिकुमारी के पास आकर शुचि-धर्म का उपदेश करने लगी। उसने बताया कि उसके धर्मानुसार अपवित्र वस्तु की शुद्धि जल और मिट्टी से होती है। मल्लिकुमारी ने कहा “परिव्राजिके! रुधिर से लिप्त वस्त्र को रुधिर से धोने पर क्या उसकी शुद्धि हो सकती है?” इस पर परिव्राजिका ने कहा—“नहीं।” मल्ली बोली—“इसी प्रकार हिंसा से हिंसा की (पाप स्थानों की) शुद्धि नहीं हो सकती।” मल्लिकुमारी का युक्तिपूर्ण वचन सुनकर चोक्षा परिव्राजिका निरुत्तर हो गई। इसपर मल्लिकुमारी की दासियों ने उसका परिहास किया। कुछ ने गला पकड़कर उसको बाहर निकाल दिया।

चोक्षा परिव्राजिका क्रोधित हो मिथिला छोड़कर अपनी शिष्याओं के साथ शुचि-धर्म का उपदेश करती हुई कापिल्यपुर आई। एक दिन वह वहाँ के महाराजा के महल में गई और वहाँ जाकर उसने दान धर्म, शुचि-धर्म एवं तीर्थाभिषेक-धर्म का प्रतिपादन किया।

महाराजा अपने अन्तपुर की रानियों के रूप-सौन्दर्य से विस्मित थे। महाराजा ने पूछा—“परिव्राजिके! तुम अनेक ग्राम-नगरों में घूमती हो, राजा-महाराजा, सेठ-साहूकारों के मकानों में प्रवेश करती हो। मेरे जंसा अन्तपुर तुमने कहीं देखा है?” परिव्राजिका ने कहा—“राजन्! आप कूपमंझूक प्रतीत होते हैं। आपने दूसरों की पुत्र-वधुओं, भार्याओं, पुत्रियों को नहीं देखा, इसीलिए ऐसा कहते हैं। मैंने मिथिला नगर के विदेहराज की श्रेष्ठ कन्या मल्लिकुमारी का जो रूप देखा है वसा रूप किसी देवकुमारी या नागकन्या का भी नहीं।”

मल्लि के रूप की प्रशंसा सुनकर कापिल्यपुर के महाराज ने भी मल्लिकुमारी की मंगनी के लिए मिथिला नगर को दूत भेजा।

राजदूतों ने आकर अपने-अपने स्वामियों की माँग कुभ राजा के सामने पेश की। राजा कुभ ने सबके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

विवाह के लिए आये हुए प्रस्तावों की बात मल्लि के पास पहुँची। उसने विचार किया, हो न हो ये राजा क्रोध के आवेश में उसके पिता पर चढ़ाई किये बिना नहीं रहेंगे। यह सोचकर, कामान्ध हुए इन राजाओं का शान्त ४२ मुभाग पर लाने के लिए, उसने एक युक्ति सोच निकाली।

अपने महल के एक सुन्दर विशाल भवन में उसने अपनी एक मूर्ति बनाकर रखवाई। वह मूर्ति सोने की थी हुई थी। वह भीतर से पोली एवं तिर पर पेचदार टुकड़ों से ढकी हुई थी। देखने में वह मूर्ति इतनी सुन्दर थी माना साक्षात् मल्लि ही आकर खड़ी हो।

राजकुमारी मित्यप्रति इस मूर्ति के पैर में सुगन्धित त्राय-पदार्थ डालने लगी। ऐसा करते-करते वह वह मूर्ति भीतर से सम्पूर्ण नर नहीं तो मल्लि ने उसे टुकड़ों से भजनी के साथ टुकड़ दिया।

दूसरी ओर इस नर संहारकारी महा भयंकर युद्ध को देखकर मल्लि ने अपने पिता से विनती की—“मेरे एक खूखार लड़ाई को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार इन सब राजाओं को मेरे पास आने दें तो मैं समझा कर निश्चय ही शान्ति स्थापित करवा दूँ।”

राजा कुभ ने अपने दूतों के द्वारा मल्लि का सन्देश राजाओं के पास भेज दिया। यह सन्देश मिलते ही राजा ने संतुष्ट होकर अपनी-अपनी सेनाओं को रण-क्षेत्र से हटा लिया। उनके आने पर, जिस कमरे में मल्लि की सुवर्ण मूर्ति अवस्थित थी, उसीमें उनको अलग-अलग बैठाया गया।

राजाओं ने इस मूर्ति को ही साक्षात् मल्लि समझा और उसके सौंदर्य को देखकर और भी अधिक मोहित हो गए। वाद में वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर राजकुमारी मल्लि जब उस कमरे में आई, तभी उनको होश हुआ कि यह मल्लि न परन्तु उसकी मूर्ति मात्र है। वहाँ आकर राजकुमारी मल्लि ने बैठने के पहले मूर्ति के ढक्कन को हटा दिया। ढक्कन करते ही मूर्ति के भीतर से निकलती हुई तीव्र दुर्गन्ध से समस्त कमरा एकदम भर गया। राजा लोग घबड़ा उठे और सब अपनी-अपनी नाक बन्द कर ली।

राजाओं को ऐसा करते देख मल्लि नम्र भाव से बोली—“हे राजाओं। तुम लोगों ने अपनी नाकें क्यों बन्द कर ली? जिस मूर्ति के सौंदर्य को देखकर तुम मुग्ध हो गये थे उसी मूर्ति में से यह दुर्गन्ध निकल रही है। यह मेरा सुन्दर दिखाई देनेवाला शरीर भी इसी तरह लोही, रुविर, थूक, मूत्र और विषा आदि घृणोत्पादक वस्तुओं से भरा पड़ा है। शरीर में जानेवाली अच्छी से अच्छी सुगन्धवाली और स्वादिष्ट वस्तुएँ भी दुर्गन्धयुक्त विषा बन कर बाहर निकल रही हैं। तब फिर इस दुर्गन्ध से भरे हुए और विषा के भाण्डार-रूप इस शरीर के बाह्य सौंदर्य पर कौन विवेकी पुरुष मुहोंगा?”

मल्लि की मार्मिक बातों को सुनकर सब के सब राजा लज्जित हुए और अधोगति के मार्ग से बचानेवाली माँ का आभार मानते हुए कहने लगे—“हे देवानुप्रिये। तू जो कहती है, वह बिल्कुल ठीक है। हमलोग अपनी भूल के कारण अत्यन्त पछता रहे हैं।”

इसके बाद मल्लि ने फिर उनसे कहा —“हे राजाओं। मनुष्य के काम-सुख ऐसे दुर्गन्धयुक्त शरीर पर ही अवलम्बित हैं। शरीर का यह बाहरी सौंदर्य भी स्थायी नहीं है। जब यह शरीर जरा से अभिभूत होता है तब उसकी काँति बिगड़ जाती है, चमड़ी निस्तेज होकर ढीली पड़ जाती है, मुख से लार टपकने लगती है और सारा शरीर थर-थर कांपने लगता है। हे देवानुप्रियो। ऐसे शरीर से उत्पन्न होनेवाले काम-सुखों में कौन आसक्ति रखेगा और कौन उनमें मोहित होगा?”

हे राजाओं। मुझे ऐसे काम-सुखों में जरा भी आसक्ति नहीं है। इन सब सुखों को त्याग कर मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर, समय पालन द्वारा, चित्त में रही हुई काम, क्रोध, मोह आदि असद्वृत्तियों को निर्मूल करने का मेने निश्चय कर लिया है। इस सम्बन्ध में तुमलोगों के क्या विचार हैं, सो मुझे बताओ?”

यह बात सुनकर राजाओं ने बहुत नम्र भाव से उत्तर दिया—“हे देवानुप्रिये। तुम्हारा कहना ठीक है। हम लो भी तुम्हारी ही तरह काम-सुख छोड़कर ब्रह्मज्ञान लेने के लिए तैयार हैं।”

मल्लि ने उनके विचारों की सराहना की और उन्हें एकजोर अपनी-अपनी राजधानी में जाकर अपने-अपने पुत्रों को राज्यभार सौंपकर तथा दीक्षा के लिए उनकी अनुमति लेकर वापस आने के लिए कहा।

यह निश्चय हो जाने पर मल्लि नव राजाओं को लेकर अपने पिता के पास आई। वहाँ पर सब राजाओं ने अपने अपराध के लिए पुनः राजा से क्षमा माँगी। पुनः राजा ने भी उनका यथेष्ट मत्कार किया और सबको अपनी अपनी राजधानी की ओर बिदा किया।

परिशिष्ट-क : कथा और दृष्टान्त

राजाओं के चले जाने के बाद मल्लि ने प्रव्रज्या ली। राजकुमारी होने पर भी वह ग्राम-ग्राम विहार करने लगी और भिक्षा में मिले हुए सूखे-सूखे अन्न द्वारा अपना निर्वाह करने लगी। मल्लि की इस दिनचर्या को देखकर दूसरी अनेक स्त्रियों ने भी उसके पास दीक्षा लेकर साधु-मागे अङ्गीकार किया।

वे सब राजा लोग भी अपनी-अपनी राजधानी में जाकर अपने पुत्रों को राज्य-भार सौंपकर वापस मल्लि के पास आए और प्रव्रजित हुए।

मल्लि तीर्थंकर हुई और प्राणियों के उत्कर्ष के लिए अधिकाधिक प्रयत्न करने लगी। उपरोक्त छ राजा भी उससे आजिवन सहचारी रहे।

इस प्रकार मगध देश में विहार करती हुई मल्लि ने अपना अन्तिम जीवन विहार में आते हुए सम्मोहित गर्वित पवित्रता और अजरामरता का मार्ग साधा।

मल्लि का जीवन विकास की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए स्त्री-जीवन का एक अनुपम चित्र है।

दूसरी ओर उस नर संहारकारी महा भयंकर युद्ध को देखकर मल्लि ने अपने पिता से विनती की—“मेरे लिए एक खूमार लड़ाई को बटाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार इन सब राजाओं को मेरे पास आने दें तो मैं उन्हें समझा कर निश्चय ही शान्ति स्थापित करवा दूँ।”

राजा कुभ ने अपने दूतों के द्वारा मल्लि का सन्देश राजाओं के पास भेज दिया। यह सन्देश मिलते ही राजाओं ने सतुष्ट होकर अपनी-अपनी सेनाओं को रण-क्षेत्र से हटा लिया। उनके आने पर, जिस कमरे में मल्लि की सुवर्ण मूर्ति अवस्थित थी, उसीमें उनको अलग-अलग बंठाया गया।

राजाओं ने उस मूर्ति को ही साक्षात् मल्लि समझा और उसके सौंदर्य को देखकर और भी अधिक मोहित हो गए। बाद में उत्सवभूषणों से सुसज्जित होकर राजकुमारी मल्लि जब उस कमरे में आई, तभी उनको होश हुआ कि यह मल्लि नहीं परन्तु उसकी मूर्ति मात्र है। वहाँ आकर राजकुमारी मल्लि ने वंठने के पहले मूर्ति के ढक्कन को हटा दिया। ढक्कन दूर करते ही मूर्ति के भीतर से निकलती हुई तीव्र दुर्गन्ध से समस्त कमरा एकदम भर गया। राजा लोग घबड़ा उठे और सब ने अपनी-अपनी नाक बन्द कर ली।

राजाओं को ऐसा करते देख मल्लि नम्र भाव से बोली—“हे राजाओं। तुम लोगों ने अपनी नाकें क्यों बन्द कर ली? जिन मूर्ति के सौंदर्य को देखकर तुम मुग्ध हो गये थे उसी मूर्ति में से यह दुर्गन्ध निकल रही है। यह मेरा सुन्दर दिग्याई देनेवाला शरीर भी इसी तरह लोही, तबिर, यूक, मृत्र और विष्टा आदि वृणोत्पादक वस्तुओं से भरा पड़ा है। शरीर में जानेवाली अच्छी से अच्छी सुगन्धवाली और स्वादिष्ट वस्तुएँ भी दुर्गन्धयुक्त विष्टा बन कर बाहर निकलती हैं। तब फिर उस दुर्गन्ध से भरे हुए और विष्टा के भाण्डार-रूप इस शरीर के बाह्य सौंदर्य पर कौन विवेकी पुत्तप मुग्ध होगा?”

मल्लि की मार्मिक बातों को सुनकर सब के सब राजा लज्जित हुए और अधोगति के मार्ग से बचानेवाली मल्लि का आभार मानते हुए रहने लगे—“हे देवानुप्रिये। तू जो कहती है, वह बिलकुल ठीक है। हमलोग अपनी भूल के कारण जलन्त पड़ता रहे हैं।”

इसके बाद मल्लि ने फिर उनसे कहा — हे राजाओं। मनुष्य के काम-सुख ऐसे दुर्गन्धयुक्त शरीर पर ही अवलम्बित हैं। शरीर का यह बाहरी सौंदर्य भी स्थायी नहीं है। जब यह शरीर जरा से अभिभूत होता है तब उसकी कांति बिगड़ जाती है, चमड़ी निस्तेज होकर ढीली पड़ जाती है, मुख से छार टपकने लगती है और सारा शरीर धर-धर कांपने लगता है। हे देवानुप्रिये। ऐसे शरीर से उत्पन्न होनेवाले काम-सुखों में कौन आसक्ति रखेगा और कौन उनमें मोहित होगा?”

हे राजाओं। मुझे ऐसे काम-सुखों में चरा भी आसक्ति नहीं है। इन सब सुखों को त्याग कर मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। जार्ज वन ब्रह्मचारिणी रहकर, सबन पालन द्वारा, चित्त में रही हुई काम, क्रोध, मोह आदि अमद्बुद्धियों को निर्मूल करने का मेने निश्चय कर लिया है। उन मन्वन्ध में तुमलोगों के क्या विचार हैं, मो मुझे बताओ?”

यह बात सुनकर राजाओं ने बहुत नम्र भाव से उत्तर दिया—“हे देवानुप्रिये। तुम्हारा कहना ठीक है। हम लोग भी तुम्हारी ही तरह काम-सुख छोड़कर ब्रह्मज्ञा लेने के लिए तैयार हैं।”

मल्लि ने उनके विचारों की सराहना की और उन्हें एकबार अपनी-अपनी राखधानों में जाकर अपने-अपने पुत्रों को राज्यभार सौंपकर तथा वे जा के लिए उनकी अनुमति देकर वापस आने के लिए कहा।

यह विद्वत् हो जाने पर मल्लि सब राजाओं को लेकर अपने पिता के पास आई। यहाँ पर सब राजाओं ने अपने-अपने पिता के लिए अपने-अपने राजा से अपना नाम। अपने राजा ने भी उनका प्रथम सन्देश दिया और सबकी अपनी-अपनी राखधानों की ओर विदा दिया।

राजाओं के चले जाने के बाद मल्लि ने प्रव्रज्या ली। राजकुमारी होने पर भी वह ग्राम-ग्राम विहार करने लगी और भिक्षा में मिले हुए सूखे-सूखे अन्न द्वारा अपना निर्वाह करने लगी। मल्लि की इस दिनचर्या को देखकर दूसरी अनेक स्त्रियों ने भी उसके पास दीक्षा लेकर साधु-मागे अङ्गीकार किया।

वे सब राजा लोग भी अपनी-अपनी राजधानी में जाकर अपने पुत्रों को राज्य-भार सौंपकर वापस मल्लि के पास आए और प्रव्रजित हुए।

मल्लि तीर्थंकर हुई और प्राणियों के उत्कर्ष के लिए अधिकाधिक प्रयत्न करने लगी। उपरोक्त छ राजा भी उसके आजीवन सहचारी रहे।

इस प्रकार मगध देश में विहार करती हुई मल्लि ने अपना अन्तिम जीवन विहार में आए हुए सम्मेलित पर्वत पर बिताया और अजरामरता का मार्ग साधा।

मल्लि का जीवन विकास की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए स्त्री-जीवन का एक अनुपम चित्र है।

कथा—१७ :

महारानी मृगावती

[इसका संबन्ध ढाल ३ गाथा ८ (पृ० १९) के साथ है]

कोशाम्बी नगरी में शतानिक नाम के राजा राज्य करते थे। रूप-लावण्य-सम्पन्ना मृगावती उनकी पटरानी थी। वह भगवान् महावीर की परम उपासिका थी।

एक समय एक दक्ष चित्रकार राजसभा में आया। महाराजा ने उसकी चित्रकला पर प्रसन्न होकर उसे चित्रशाला को चित्रित करने का काम सौंपा। चित्रकारी करते हुए चित्रकार की दृष्टि पर्दे के अन्दर की महारानी मृगावती के अँगूठे पर पड़ी। केवल अँगूठे को देखकर उसने महारानी मृगावती का सम्पूर्ण चित्र बना लिया। चित्रशाला को सुन्दर चित्रों से चित्रित करने का कार्य पूरा हुआ। एकवार महाराजा स्वयं चित्रकारी को देखने के लिए चित्रशाला में आये। वहाँ मृगावती के चित्र को देखा। मृगावती के जंवा पर काला तिल चित्रित देखकर महाराजा का मन शंका-ग्रस्त हो गया। वे बहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने चित्रकार के शिरोच्छेद का आदेश दिया। चित्रकार के बहुत अनुनय-विनय करने पर और देव-वरदान की बात करने पर महाराजा ने उसका अंगूठा कटवाकर उसके देश-निकाले का आदेश दे दिया।

क्रुद्ध चित्रकार ने वहाँ से निकल कर महारानी मृगावती का पुनः वैसा ही चित्र बनाया और अवन्ति के महाराजा चण्डप्रद्योतन को भेंट किया। चण्डप्रद्योतन अपूर्व सुन्दरी मृगावती के चित्र को देख, उसपर आमक्त हो गया।

चण्डप्रद्योतन ने शतानिक के पास दूत भेजकर मृगावती की मांग की। महाराजा शतानिक ने इस घृणित मांग को ठुकरा दिया और दूत का अपमान कर उसे निकाल दिया। चण्डप्रद्योतन ने जब यह समाचार सुना तो वह बहुत क्रुद्ध हुआ और अपनी सेना सजाकर शतानिक पर चढ़ाई करने के लिए रवाना हो गया। इधर शतानिक ने भी युद्ध की तैयारी कर ली। अन्ततः दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ। महाराजा शतानिक की मृत्यु अतिसार हो जाने से हो गई। मृगावती विधवा हो गई। सारी कोशाम्बी में शोक छा गया।

शतानिक की मृत्यु से चण्डप्रद्योतन अत्यन्त प्रसन्न हुआ। शतानिक के एक पुत्र था। उसका नाम था उदायन किन्तु राजकुमार की उम्र छोटी थी। शोक के चारह दिन व्यतीत होनेपर महारानी मृगावती ने मंत्रियों को बुलाकर पुनः युद्ध की तैयारी के लिए राय मांगी। मंत्रियों ने कहा—“महारानी जी! चण्डप्रद्योतन बहुत दुष्ट है। उसकी विशाल सेना के सामने हम ज्यादा दिन ठहर नहीं सकते। चण्डप्रद्योतन को हमें अन्य उपाय से ही जीतना चाहिए।” तब विदुषी महारानी ने एक उपाय सोचा। अपने खान दूत को बुठाकर मंत्रियों की सलाह से चण्डप्रद्योतन को महारानी ने कहला भेजा—“महारानी मृगावती आपके प्रस्ताव को स्वीकार करती हैं किन्तु उनकी एक शर्त है। पति की मृत्यु से वे शोक-विग्रह हैं। उनका पुत्र भी अभी बाढ़क है। शोक से निवृत्त होने के बाद महारानी आपसे अपने पुत्र का राज्याभिषेक कराना चाहती हैं। अतः बाहरी शत्रुओं से बचने के लिए तथा राजकुमार की सुरक्षा के लिए एक दड़ मिला जाना दें और नगरी को वन-वान्य से परितः कर राजपुत्र को राजगद्दी पर बैठा दें। इसके बाद महारानी आपकी आज्ञा का पालन करने को तैयार रहेंगी।”

दूत से महारानी का सन्देश सुनकर चण्डप्रद्योतन बहुत प्रसन्न हुआ। महारानी की इच्छानुसार उसने एक दड़ भेजा वना दिया एवं उत्तम वन-वान्य से परितः कर दिया। पुत्र के राज्याभिषेक के महाने युद्ध की सम्पूर्ण तैयारी कर महारानी ने छिड़े के फाटक बन्द करवा दिए।

इधर चण्डप्रद्योतन ने दूत से पुनः कहलवा भेजा कि महारानी अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार उसके महल में चली आवे। जब दूत कोशाम्बी आया और उसने युद्ध की पूर्ण तैयारी देखी तो वह वापस चला आया और राजा को खबर दी कि वहाँ तो युद्ध की तैयारियाँ हो रही हैं। किले के फाटक बन्द करवा दिये गये हैं। महारानी प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं।

जब चण्डप्रद्योतन ने यह सुना तो वह बहुत क्रुद्ध हुआ और अपनी विशाल सेना सजाकर कोशाम्बी को पूर्ण रूप से विध्वस्त करने की प्रतिज्ञा कर वहाँ पहुँचा और नगरी को सेनाओं से घेर लिया।

इधर भ्रमण भगवान् महावीर भ्रामानुग्राम विचरण करते हुए कोशाम्बी नगरी के बाहर उद्यान में ठहरे। मृगावती को जब यह ज्ञात हुआ तब उसकी प्रसन्नता का पारावार न रहा। उसने अपनी सेना को युद्ध बन्द कर देने का आदेश दिया। कोशाम्बी के दरवाजे खुलवा दिये और सबको निर्भीक होकर भगवान् के दर्शन करने का आदेश दिया। महारानी मृगावती अपने समस्त नगरवासियों के साथ भगवान् महावीर के समवशरण में पहुँची। राजा चण्डप्रद्योतन ने भी जब भगवान् के पदार्पण की खबर सुनी तो उन्होंने भी युद्ध बन्द करने का आदेश दिया और वे भी भगवान् के समवशरण में पहुँचे।

भगवान् महावीर की वाणी सुनकर चण्डप्रद्योतन का विषय मद उतरा और वह अपने किये हुए कार्यों का पश्चात्ताप करने लगा। इधर महारानी मृगावती ने भगवान् से निवेदन किया—“भगवन्। मैं आप से प्रव्रज्या ग्रहण करना चाहती हूँ। चण्डप्रद्योतन महाराज मुझे आज्ञा प्रदान करें।” मृगावती के इस वचन से चण्डप्रद्योतन बड़ा प्रभावित हुआ। वह बोला—“देवी। तुम धन्य हो। तुम्हारा जीवन धन्य है। मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूँ कि उदायन मेरा छोटा भाई रहेगा। मैं उसके राज्य-संरक्षण की जिम्मेवारी लेता हूँ।”

महारानी मृगावती ने उदायन का राज्याभिषेक करवाकर आर्या चन्दनमाला के पास दीक्षा धारण की। महाराजा चण्डप्रद्योतन की आठ रानियों ने भी पति की आज्ञा ले भगवान् के पास दीक्षा ग्रहण की। चण्डप्रद्योतन ने महासती मृगावती को नमस्कार किया और अपराध की क्षमा-याचना कर अपनी राजधानी को छोड़ गया।

द्रौपदी १

[इसका संबन्ध ढाल ३ गा० १० (पृ० २०) के साथ है]

एक दिन पाण्डुराज पाँच पाण्डव, कुन्ती देवी, द्रौपदी देवी, तथा अंतपुर के अन्य परिवार से संपरिवृत हो सिंहासन पर बैठे हुए थे। उस समय कच्छुल्ल नारद, जो देखने में तो अति भद्र और विनीत लगते थे, पर अंतरत कलुषहृदयी थे, विद्या के सहारे आकाश में उड़ते हुए, आकाश का उल्लंघन करते हुए, सहस्रों ग्राम, आकर, नगर, खेड, कर्बड, मडंव, द्रोणमुख, पत्तन और सम्भावन द्वारा शोभित और व्याप्त मेदिनी तल—वसुधा को देखते हुए हस्तिनापुर पहुँचे और अत्यधिक वेग से पाण्डुराज के भवन में उतरे।

नारद को आते देखकर पाण्डुराज ने पांच पाण्डव और कुन्ती देवी सहित आसन से उठ सात-आठ कदम सम्मुख जा, तीन बार आदक्षिण-प्रदक्षिणा कर वन्दन-नमस्कार किया और महापुरुष के योग्य आसन से उन्हें उपमंत्रित किया।

नारद जल के छोटें दे, दभें बिछा, आसन डाल, उस पर बैठे और पाण्डु राजा से उसके राज्य यावत् अन्तःपुर सम्बन्धी कुशल-समाचार पृच्छने लगे।

पाण्डुराज कुन्ती देवी और पांच पाण्डवों के साथ नारद का आदर-सत्कार कर उनकी पर्युपासना करने लगे। केवल द्रौपदी ने नारद को असंयत, अविरत, अप्रतिहतप्रत्याख्यातपापकर्मा जान, न तो उनका आदर किया, न उनका सम्मान किया, न खड़ी हुई और न उनकी पर्युपासना की।

नारद सोचने लगे—“द्रौपदी अपने रूप-लावण्य के कारण और पाँच पाण्डवों को अपने पति-रूप में पाकर गर्विष्ठा हो गई है और इसी कारण मेरा आदर नहीं करती। अतः इसका अभियोग करना ही मेरी समझ से श्रेयस्कर होगा।” ऐसा विचार, पाण्डुराज से पृथक्कर, आकाशगामिनी विद्या का स्मरण कर उत्कृष्ट विद्याधर की गति से आकाश-मार्ग में चलने लगे और लवण-समुद्र के बीचोंबीच से पूर्व दिशा की ओर मुखकर आगे बढ़ने लगे।

उस समय धातकी खण्डद्वीप की पूर्व दिशा के मध्य दक्षिणार्द्ध भरतक्षेत्र में अमरकंका नाम की राजधानी थी। वहाँ पद्मनाभ नाम का एक राजा था। एक दिन वह अपनी सात सौ देवियों से संपरिवृत हो अतपुर में सिंहासन पर बैठा था। उसी समय नारद उड़ते उड़ते सीधे उसके राजभवन में आकर उतरे। पद्मनाभ राजा ने उनका आदर-सत्कार किया, अर्घ्य से उनकी पूजा की और उन्हें आसन से उपमंत्रित किया। नारद ने कुशल समाचार पृष्ठे।

राजा पद्मनाभ अपनी रानियों के परिवार के प्रति विस्मयोन्मुख हो नारद से पृच्छने लगा हे देवानुप्रिय । आप अनेक ग्राम यावत् घरों में प्रवेश करते हैं । क्या आपने जैसा मेरी रानियों का परिवार है वैसा अन्यत्र भी पहिले कहीं देखा है ?" नारद पद्मनाभ की बात सुन किंचित् ईसक़र बोले— पद्मनाभ । तू कूप मण्डूक के सदृश है । देवानुप्रिय । जम्बुद्वीप के भारतवर्ष में हस्तिनापुर नामक नगर है । वहाँ द्रुपद राजा की पुत्री, चुन्नना देवी की आत्मजा, पाण्डुराज की पुत्रधू और पाँच पाण्डवों की पत्नी द्रौपदी देवी हैं । वह रूप, लावण्य में उत्कृष्ट है । तेरा रानी समूह उसके भेदे द्रुपद के अंगठे के सौवें हिस्से की बराबरी करने योग्य भी नहीं है ।

इसके बाद पद्मनाभ राजा से पृथु नारद वहाँ से चठ पड़े।

नाख से प्रसक्ता मुन पद्मनाभ गता द्रौपदी के रूप, यौवन, दायम्य मे मुचिंद्रन, गुह्य, लुब्ध हो, उसकी प्राप्ति

के लिए आतुर हो गया। उसने इष्ट देवता का स्मरण किया। देव सुप्त द्रौपदी को पद्मनाभ राजा की अशोक वाटिका में उठा लाया।

पद्मनाभ द्रौपदी को सोच करते देख बोला—“देवानुप्रिये। तुम मन के संकल्पों से आहत न बनो। किसी प्रकार की चिन्ता न करो। मेरे साथ विपुल काम भोग भोगती हुई रहो।” इस पर द्रौपदी ने कहा—“मैं छ. मास कृष्ण वासुदेव की राह देखूँगी। अगर वे नहीं आयेंगे तो मैं आपकी इच्छा के अनुसार बर्तूँगी।”

अब द्रौपदी छठ-छठ का तप करती हुई कन्याओं के अन्तःपुर में रहने लगी।

पाण्डु राजा जब किसी भी तरह द्रौपदी का पता नहीं लगा सके तब कुन्ती देवी को कृष्ण वासुदेव के पास द्रौपदी का पता लगाने के लिए भेजा। कुन्ती देवी पाण्डु राजा की आज्ञा प्राप्त कर हाथी पर आरुढ़ हो द्वारवती पहुँची और उद्यान में ठहरी। जब कौटुम्बिक पुरुषों द्वारा कृष्ण वासुदेव को कुन्ती के आगमन का समाचार मिला तो वे स्वयं कुन्ती से मिलने उद्यान में गये। कुन्ती देवी को नमस्कार कर उसे साथ ले अपने आवास आये। भोजन हो चुकने के पश्चात् कृष्ण ने कुन्ती देवी से उसके आने का प्रयोजन पूछा। कुन्ती बोली “पुत्र। युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी सुख पूर्वक सो रही थी। जागने पर वह दिखाई नहीं दी। न जाने किस देव, दानव, किंपुरुष, गंधर्व ने उसका अपहरण किया है। पुत्र। मैं चाहती हूँ तुम स्वयं द्रौपदी देवी की मार्गणा—गवेपणा करो, अन्यथा उसका पता लगाना संभव नहीं। कृष्ण बोले “पितृभगिनी। मैं द्रौपदी देवी का पता लगाऊँगा। उसके श्रुति, क्षति, प्रवृत्ति का पता लगते ही वह जहाँ कहीं भी हो उसको मैं स्वयं अपने हाथों ले आऊँगा। इस प्रकार कुन्ती देवी को आश्वासन दे उसको आदर सत्कार पूर्वक विदा किया। कृष्ण ने अपने सेवकों को द्रौपदी का पता लगाने के लिए चारों ओर भेज दिया।

एक दिन कृष्ण वासुदेव अपनी रानियों के साथ बैठे हुए थे तबने में कच्छुल्ल नारद वहाँ आये। कृष्ण ने उनसे पूछा “आप अनेक स्थानों में जाते हैं। क्या आपने कहीं द्रौपदी की भी बात सुनी?” नारद बोले—“देवानुप्रिय। एक बार मैं धातकी खण्ड के पूर्व दिशा के मध्य दक्षिणार्द्ध भरत क्षेत्र में अमरकंठा राजधानी में गया था। वहाँ पद्मनाभ राजा के राज भवन में मैंने द्रौपदी को देखा।” कृष्ण बोले—“लगता है यह आप देवानुप्रिय का ही कर्म है।” कृष्ण के ऐसा कहने पर कच्छुल्ल नारद आकाश मार्ग से चल दिये।

कृष्ण ने दूत बुलाकर उसे कहा “तुम हस्तिनापुर जाकर राजा पाण्डु से निवेदन करो ‘द्रौपदी देवी का पता लग गया है। पाँचों पाण्डव चतुरंगिणी सेना से संपरिवृत हो पूर्व की दिशा के वेतालिक समुद्र के तीर पर पहुँचे और वहाँ मेरी वाट जोहते हुए रहें।”

कृष्ण वासुदेव ५६ हजार योद्धाओं को साथ वेतालिक समुद्र के किनारे पर पाण्डवों से मिले और वही सन्वाचार—
ध्यावनी स्थापित की।

कृष्ण ने अपनी समस्त सेना को विसर्जित किया और आप स्वयं पाँच पाण्डवों सहित छ. मास के पंडित लया। समुद्र के बीचोबीच होते हुए आगे बढ़े और जहाँ अमरकंठा राजधानी थी जहाँ नगरी का अग्र उद्यान था वहाँ रुक गये। फिर अपने दाहिने नानक सारथी को बुलाकर बोले “जाओ अमरकंठा के महाराज पद्मनाभ से कह दो कि कृष्ण वासुदेव की महान द्रौपदी का अपहरण किया है। यह बहुत बुरा किया फिर भी अगर जीवित रहना चाहते हो तो द्रौपदी को कृष्ण वासुदेव के हाथों में सौंप दो अन्यथा मुझे के लिए बेमार हो जाओ।

सारथी कृष्ण वासुदेव की आज्ञानुसार पद्मनाभ के पास पहुँचा और हाथ जोड़ उसे जब विचार करने से कहा कृष्ण वासुदेव का संदेश यह हुआ।

पद्मनाभ सारथी द्वारा लाये गये संदेश से अत्यंत क्रुद्ध हुआ और मुट्ठा चढ़ा चढ़ा—“मैं कृष्ण वासुदेव को

द्रौपदी नहीं दूँगा। मैं स्वयं युद्ध के लिए सज्जित होकर आ रहा हूँ।” ऐसा कह उसने सारथी का अपमान कर उसे पिछले द्वार से निकाल बाहर किया।

दारुक ने वापस आ सारी बात कृष्ण से कही। कृष्ण वासुदेव ने शस्त्र सज्ज हो युद्ध के लिए प्रस्थान कर दिया। उबर पद्मनाभ भी अपनी चतुरंगी सेना के साथ युद्ध भूमि में आया। दोनों में भयंकर संग्राम हुआ। संग्राम में पद्मनाभ की सेना कृष्ण के सामने नहीं टिक सकी। वह हारकर चारों ओर भागने लगी। पद्मनाभ सामर्थ्य हीन हो गया। अपने को असमर्थ जान वह शीघ्रता से अमरकंका राजधानी की ओर भागा और उसने नगर में प्रवेश कर नगर के फाटक बन्द करवा दिये।

कृष्ण वासुदेव ने उसका पीछा किया और नगर के दरवाजों को तोड़ अन्दर बुसे। महा शब्द के साथ उनके पाद प्रहार से नगर के प्राकार, गोपुर अट्टालिकाएँ, चरिय तोरण आदि सब गिर पड़े। पद्मनाभ के श्रेष्ठ महल भी चारों ओर से विशीर्ण हो, पृथ्वी पर धँस पड़े।

पद्मनाभ राजा भयभीत होगया और द्रौपदी देवी के पास आ उसके चरणों में गिर पड़ा।

द्रौपदी बोली - “क्या तुम अब जान गये कि कृष्ण वासुदेव जैसे उत्तम पुरुष के साथ अप्रिय करके मुझे यहाँ लाने का क्या नतीजा है? खैर अब भी तुम शीघ्र जाओ, स्नान कर गीले वस्त्र पहन, वस्त्र का एक पल्ला खुला छोड़, अंतपुर की रानियों आदि के साथ प्रधान श्रेष्ठ रत्नों की भेंट साथ ले मुझे आगे रख कृष्ण वासुदेव को हाथ जोड़ उनके चरण में पड़, उनकी शरण ग्रहण करो।”

पद्मनाभ द्रौपदी के कथानुसार कृष्ण वासुदेव के शरणागत हुआ। वह हाथ जोड़ पैरों में गिर कर बोला “हे देवानुप्रिय। मैं आपकी ऋद्धि से लेकर अपार पराक्रम को देख चुका। मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मुझे क्षमा करें। मैं पुन ऐसा काम नहीं करूँगा।” ऐसा कह हाथ जोड़ उसने कृष्ण वासुदेव को द्रौपदी देवी को सौंप दिया। कृष्ण बोले— हे अप्रार्थित की प्रार्थना करने वाले पद्मनाभ। क्या तू नहीं जानता कि तू मेरी बहन द्रौपदी को यहाँ ले आया है? फिर भी अब तुझे भय करने की जरूरत नहीं।”

कृष्ण द्रौपदी के साथ रथ पर आरुढ़ हो, जहाँ पाचों पाण्डव थे वहाँ आये और अपने हाथों से द्रौपदी को पाँच पाण्डवों को सौंप दिया।

सम्भूत-चक्रवर्ती^१

[इसका सम्बन्ध ढाल ४ गाथा ८ (पृ० २४) के साथ है]

वाराणसी नगरी में भूदत्त नामका चाण्डाल रहता था। उसके दो पुत्र थे। एक का नाम था चित्त और दूसरे का सम्भूति। वहाँ शंख नाम के राजा राज्य करते थे। उनके नमूची नाम का प्रधान था। किसी अपराध के कारण शंखराजा ने नमूची के प्राण-वध का हुक्म दिया और उसे वध के लिए भूदत्त चाण्डाल को सौंप दिया। नमूची के अधिक अनुनय-विनय करने पर भूदत्त चाण्डाल के दिल में करुणा आई और उसने कहा—“मैं तुझे तभी मुक्त कर सकता हूँ जब तू मेरे दोनों पुत्रों को, जो भूमिगत हैं, पढ़ाना स्वीकार करेगा। नमूची ने भूदत्त की बात स्वीकार कर ली और दोनों को पढ़ाने लगा। कालान्तर में नमूची ने दोनों पुत्रों को विविध कलाओं में प्रवीण कर दिया।

एक दिन नमूची ने चाण्डाल की पत्नी से व्यभिचार किया। जब दोनों पुत्रों को यह ज्ञात हुआ तब उन्होंने कहा—“आप यहाँ से भाग जाइए अन्यथा यह बात हमारे पिता को मालूम हुई तो वे आपको मार डालेंगे।” नमूची वहाँ से भाग कर हस्तिनापुर आया और वहाँ के चक्रवर्ती महाराजा सनतकुमार का प्रधान मंत्री बन गया।

इधर दोनों ही चाण्डाल-पुत्र नगर में गायन करने लगे। उनके मधुर गान से स्त्री-पुरुष मुग्ध होने लगे। अनेक युवतियाँ उनके पास आने लगीं। यहाँ तक की स्पर्शास्पर्श का भी विचार नहीं रहा। इससे नगर के प्रतिष्ठित लोगों ने राजा से शिकायत की। तब राजा ने उन्हें नगर से बाहर निकलवा दिया। इस तरह अपमानित हो उन्होंने अपघात करने का निश्चय किया। वे अपघात करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। वहाँ पहले ही कोई मुनि तप कर रहे थे। उन्होंने दोनों चाण्डाल-पुत्रों को अपघात करते देख उपदेश दिया। मुनि के उपदेश से प्रभावित होकर उन्होंने वहाँ दीक्षा स्वीकार की और उग्र तप करने लगे।

एक समय वे विचरते-विचरते हस्तिनापुर आये। किसी समय 'भास समन' के पारण के दिन में भिक्षार्थ नगर में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए मुनिवरो को नमूची ने देखा और पहचान लिया।

अपनी पोल खुल जायगी इस भय से नमूची ने दोनों मुनियों को अपने सेवकों से मार-पीट कर उन्हें बाहर निशाल दिया। वहाँ से अपमानित होकर दोनों मुनियों ने अनशन कर लिया। तप के प्रभाव से सम्भूति मुनि को तेजोलेश्या उत्पन्न हुई। क्रोध के आवेश में मुनि ने लब्धि के प्रभाव से सारे नगर को सूत्र-धातुओं से भर दिया। उग्र से सारे नगर को अच्छादित देखकर नगर की सारी जनता एवं सनतकुमार चक्रवर्ती नयनीत हुए। सनतकुमार अपनी रानी श्रीदेवी को साथ ले मुनि से क्षमा-याचना के लिए नगर के बाहर आये और मुनिवरो से मार-मार क्षमा-याचना करने लगे। श्रीदेवी ने भी मस्तक नवाकर मुनिवरो के चरण-स्पर्श दिये। श्रीदेवी के सुन्दर चेहरे के गीर्ण नगर में सम्भूति का नाम प्रचलित हो गया। श्रीदेवी के अप्सर रूप-लक्षण पर मुग्ध हो उन्होंने 'निवाना' दिया—अगर मेरी वपस्वियों का पतन मिले तो दूसरे नय से मैं चाहती हूँ। अब मैं वे दिना जालोचना के आयु पूरा कर देखने के लगे।

यहाँ से चक्रवर्ती सम्भूति का जीव ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बना। निदान के कारण वह तप—सत्या की प्रशंसा नहीं करता और राज-योगों में आसक्त बना। वह नर नर सावरी नरक में गया।

राजीमती और रथनेमि

[इसका सम्बन्ध ढाल ५ गाथा ९ (पृ० ३०) के साथ है]

[इसका सन्बन्ध ढाल ५ गाथा ९ (पृ० ३०) के साथ है]

राजीमती के वस्त्र भींग गए और उसने पास ही की एक अन्धरी गुफा में अपने समस्त वस्त्र उतार डाले और सूखने के लिए फैला दिए। समुद्रविजय के पुत्र और अरिष्टनेमि के छोटे भाई रथनेमि प्रव्रजित होकर उसी गुफा में व्यान कर रहे थे। राजीमती को सम्पूर्ण नग्न अवस्था में देखकर उनका मन चलित हो गया। इतने में एकाएक राजीमती की भी दृष्टि उनपर पड़ी। उन्हें देखते ही राजीमती सहमी। वह भयभीत होकर कांपने लगी और बाहुओं से अपने अंगों को गोपन करती हुई जमीन पर बैठ गई।

राजीमती को सम्पूर्ण नतीजा पड़ी। उन्हें देखते ही राजीमती सहमी। वह भयभीत होकर पड़ती हुई जमीन पर बैठ गई।

राजीमती को भयभीत देखकर काम-बिहल रथनेमि बोले—“हे सुरूपे। हे चारुभाषिणी। मैं रथनेमि हूँ। हे सुतनु। तू मुझे अंगीकार कर। तुझे जरा भी संकोच करने की जरूरत नहीं। आओ। हम लोग भोग भोगे। यह मनुष्य-भय वार-वार दुर्लभ है। भोग भोगने के पश्चात् हम लोग फिर जिन-मार्ग ग्रहण करेंगे।”

राजीमती ने देखा कि रथनेमि का मनोबल टूट गया है और वे वासना से हार चुके हैं, तो भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने बचाव का रास्ता करने लगी। संयम और व्रतों में बूझती हुई तथा अपनी जाति, शील और कुल की लज्जा रखती हुई वह रथनेमि से बोली

“हे राजा। मैं तुम्हारे रूप में वैश्रमण सदृश हूँ, भोगलीला में नल कुबेर हो या साक्षात् इन्द्र हो तो भी मैं तुम्हारी इच्छा

“भले ही तू रूप में वैश्रमण सदृश हो, भोगलीला में नल कुवेर हो या साक्षात् इन्द्र हो तो भी मैं तुम्हारी इच्छा नहीं करती।”

“अगंधन कुल में उत्पन्न हुए सर्प मलमलाती अग्नि में जलकर मरना पसन्द करते हैं।
को वापस पीने की इच्छा नहीं करते।”
“हे कामी ! वमन की हुई वस्तु को खाकर तू जीवित रहना चाहता है। इससे तो तुम्हारा मर जाना अच्छा है।
... (समद्विजय) का पुत्र है। हमलोगों का गन्धर्वग

को वापस पीने की इच्छा नहीं करते।
‘हे कामी ! वमन की हुई वस्तु को खाकर तू जीवित रहना चाहता है ?’
यह कहकर वे तुम्हारे नाम को ।”
‘मैं भोगराज (ज्योतेन) की पुत्री हूँ और तू अवकृष्णि (समुद्रविजय) का पुत्र है । हमलोगों को गन्धर्व
कुल के सर्प ही तरह नहीं होना चाहिए । अपने उत्तम कुल की ओर ध्यान देकर समय में दृढ़ रहना चाहिए ।”

“अगर त्रियों को देख-देखकर तू इस तरह प्रेम—रान किया करेगा तो दया में दिकते हुए हाउ कृपा की तगई

“अगर त्रियों को देख-देखकर तू इस तरह प्रेम—राम किया करेगा।
चित्त-समाधि को सो बैठेगा?”
जैसे गाला गादों को चराने पर भी उनका माटिक नहीं हो जाता और न नण्डारी वन की रक्षा करने से
उनका माटिक होता है वैसे ही तू केवल वेप की रक्षा करने से साधुत्व का अधिकारी नहीं हो सकेगा। शक्ति तू
संनत और समन में स्थिर हो।’
तुने गुरु सख्त विषयों के बराबर ही, पग-पग पर विषादमुक्त शिथिल हो जाना के और काम-राम का निराशा
संनत में उनके जनाप में से नही करेगा।

नदी चला, नई योजना का पाठन किस तरह कर सकता है ?
- जो वक्त, गप, जटकार ली और पठन यदि लोग-लगावों का सम्पर्क में उनके मन में होना नहीं चाहता,

वह त्यागी नहीं कहलाता । सच्चा त्यागी तो वह है जो मनोहर और कान्त भोगों के सुलभ होने पर भी उन्हें पीठ दिखाता है—उनका सेवन नहीं करता ।”

“यदि समभाव पूर्वक विचरते हुए भी कदाचित् मन बाहर निकल जाय तो यह विचार कर कि यह मेरी नहीं है और न मैं उसका हूँ, मुमुक्षु विषय-राग को दूर करे ।”

“आत्मा को कसो, सुकुमारता का त्याग करो, वासनाओं को जीतो, संयम के प्रति द्वेष-भाव को छिन्न करो, विषयों के प्रति राग-भाव का उच्छेद करो । ऐसा करने से शीघ्र ही सुखी बनोगे ।”

“साध्वी राजीमती के ये मर्मस्पर्शी शब्द सुनकर, जैसे अंकुश से हाथी रास्ते पर आ जाता है वैसे ही रथनेमि का मन स्थिर होगया ।

रथनेमि मन, वचन और काया से सुसंयमी और जितेन्द्रिय बने और व्रतों की रक्षा करते हुए जीवन पर्यन्त शुद्ध ध्रमणत्व का पालन करते रहे ।

इस प्रकार जीवन विताते हुए दोनों ने उग्र तप किया और दोनों केवली बने और सर्व कर्मों का अन्त कर उत्तम सिद्ध गति को पहुँचे ।

जिस प्रकार पुरुष-श्रेष्ठ रथनेमि विषयों से वापस हटे, उसी प्रकार बुद्धिमान, पण्डित और विचक्षण पुरुष विषयों से सदा दूर रहें और कभी विषय-वासना से पीड़ित भी हों तो मन को वापस लींचे ।

कथा २४ .

रूपीराय

[इसका सम्बन्ध ढाल ५ गाथा १० [पृ० ३१] के साथ है]

वसन्तपुर नगर में रूपी नाम की एक राजकुमारी राज्य करती थी । वह पुरुष पेश में रहती थी इसलिए लोग भी उसे पुरुष ही समझते थे ।

एक समय कोई श्रेष्ठीपुत्र विवाह करने के लिए वसन्तपुर आया । विवाह होने के बाद वही ही रीति के अनुसार, वह भट देने के लिए रूपीराय के पास पहुँचा । राजकुमारी उस अत्यन्त रूपवान् श्रेष्ठीपुत्र को देखकर मुग्ध हो गई । उसे पयान्त ने पुलाकर परस्पर प्रेम करने का प्रस्ताव रखा । श्रेष्ठीपुत्र को पर-स्त्री का त्याग था । राजकुमारी की यह बात सुनकर वह स्तब्ध रह गया । मन में सोचने लगा— अगर मैं राजकुमारी के प्रस्ताव को मान लेता हूँ तो मेरा त्याग जंग हो जाता है । अगर नहीं मानता हूँ तो इसका परिणाम मेरे लिए नष्टकरी भी हो सकता है ।” कुछ समय तक यह इसी प्रकार सोचता रहा और कोई नहाना बनावर घर चला आया । पर जाकर उसने इन विषय पर गहरा सोचा । अन्त में अपने मन की रक्षा के लिए उसे एक ही मार्ग दीखा, वह जा की जा ।

ले ली। रूपी राजकुमारी साध्वी हो गई। रूपी साध्वी का मन सदैव श्रेष्ठीपुत्र में लगा रहता था। अतः वह किसी न किसी वहाने श्रेष्ठीपुत्र के पास आती और उन्हें खूब आसक्त-भाव से देखती। रूपी साध्वी के बार-बार देखते रहने से श्रेष्ठीपुत्र का भी मन उसके प्रति आसक्त हो गया और वह भी अत्यन्त आसक्ति से रूपी साध्वी को देखने लगा। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को आसक्ति-पूर्ण नेत्रों से देखने के कारण दोनों चक्षु-कुशील हो गये।

एक दिन दोनों को इस प्रकार आसक्तिपूर्ण नेत्रों से देखते हुए अन्य मुनियों ने देख लिया और उनसे पूछा—क्या तुम दोनों का एक दूसरे के प्रति अनुराग है? रूपी साध्वी ने अरिहन्त भगवान् की सौगन्ध खाकर कहा—‘इसके प्रति मेरी कोई आसक्ति नहीं?’ श्रेष्ठीपुत्र ने भी इनकार कर दिया। दोनों ने अपने पाप-भाव को छिपाने के लिए बहुत बड़ा भूठ बोलकर बहुत कम उपार्जन किये। मृत्यु के समय दोनों ने अपने पाप की आलोचना नहीं की। बिना आलोचना किये मरकर अनन्त संसारी बने। इस प्रकार रूपीराय चक्षु-कुशील बनकर करोड़ों भवों में भटकता और अनन्त दुःख पाया। रूपीराय करोड़ों भव-भ्रमण करती हुई पुनः नट कन्या बनी। श्रेष्ठीपुत्र मर कर वसन्तपुर नगर के सागरदत्त श्रेष्ठी के घर जन्मा जिसका नाम एलाची कुमार रखा गया। आगे की कथा के लिए एलाचीपुत्र की कथा देखिये।

कथा—११ :

एलाचीपुत्र

[इसका सन्बन्ध डाल ५ गाथा ११ (पृ० ३१) के साथ है]

इलावधेन एक रमणीय नगर था। वहाँ धनदत्त नामक एक धनाढ्य सेठ रहता था। बारणी उसकी पतिपरायणा पत्नी थी। अनेक मनौतियों के पश्चात् धनदत्त के यहाँ पुत्ररत्न का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया एलाचीपुत्र। उसकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी। इसलिए उसने अल्पकाल में ही समस्त कलाओं में दक्षता प्राप्त कर ली।

एक समय उस नगर में नटों का दल आया। वह दल अभिनय-कला में बहुत कुशल था। नगर के मध्य भाग में एक बहुत बड़ा मैदान था। उसी मैदान में बांस गाड़ कर वे नगरवासियों को अपनी नाट्य-कला दिखाने लगे। दर्शकों की भीड़ लग गई। नगरनिवासियों के साथ एलाचीकुमार भी नाटक देखने के लिए वहाँ पहुँच गया। उस नट के साथ उसकी एक पुत्री थी। वह अतीव सुन्दर थी। उस नाटक में वह भी पाटे अदा कर रही थी। उस अनन्य सुन्दरी नट-कन्या के रूप, पौवन व कटा को देखकर एलाची कुमार मुग्न हो गया। उसने मन में प्रतिज्ञा कर ली—‘यदि मैं विवाह करूँगा तो उसीके साथ करूँगा, अन्यथा नहीं। नाटक समाप्त हो गया। लोग अपने स्थानों पर जाने लगे, किन्तु एलाची कुमार वहीं रह गया। मित्रों के बहुत समनाने पर वह घर आया और उसने अपने मित्रों के द्वारा अपने पिता को कहला नेजा—‘मैं तभी अन्न-जल स्वीकार करूँगा, जब मेरा विवाह नट-कन्या के साथ होना निश्चित हो जाय।’ पिता ने पुत्र को बहुत समझाया लेकिन उसने एक भी बात नहीं मानी। अन्ततः उसके पिता ने नट को पुछाया और उससे कहा—‘मेरा पुत्र तुम्हारी कन्या से विवाह करना चाहता है। तुम उसको शादी मेरे लड़के के साथ में कर दो। इसके बदले मैं तुम्हें इतना अधिक धन दूँगा कि तुम्हारी मारी दम्पिता दूर हो जायगी।’

नट ने कहा—‘सेठ! मैं अपनी पुत्री को बेचना नहीं चाहता। अगर वह मेरी पुत्री से विवाह करना चाहता है, तो वह स्वयं नट बने वया नाट्य-कला में प्रवीण होकर राजा को प्रमन्न कर धन प्राप्त करे, तो मैं अपनी पुत्री उसे दे

सकता हूँ। एलाची कुमार ने यह बात स्वीकार कर ली। वह नटी के लिये माता-पिता, धन-दौलत आदि का त्याग कर नटी के साथ हो गया। उसने सुन्दर वस्त्रों को त्याग कर एक कच्छ पहन लिया। गले में ढोल डाला, पीठ पर वस्त्रादिक की गठरी लटका ली, एक कन्घे पर बाँस रखा और दूसरे कन्घे पर सामान की काँवर। इस तरह वह नट के वेश में उस दल के साथ गाँव-गाँव में भटकने लगा। नटों के साथ उसने अल्पकाल में ही नाट्य-कला में कुशलता प्राप्त कर ली। इधर उस नट की पुत्री भी उसका सौन्दर्य व त्याग देख कर मन ही मन उसपर मुग्ध हो रही थी। परन्तु माता-पिता की आज्ञा प्राप्त किये बिना अपनी ओर से कुछ भी नहीं कर सकती थी।

कुछ दिनों के बाद नट ने जब देखा कि एलाची कुमार नाट्य-कला में प्रवीण हो तो गया है, उसने कहा—“आप समस्त नाटक मण्डली व साज-सामान लेकर वेनातट नगर जाइये और वहाँ के राजा को प्रसन्न कर अधिक से अधिक धन ले आइये। उस धन से मैं अपने जाति-वन्धुओं को सन्तुष्ट कर अपनी पुत्री के साथ आपका विवाह कर दूँगा।”

नटराज के ये वचन सुनकर एलाची कुमार बड़ा प्रसन्न हुआ और वह उसी दिन नट-पुत्री के साथ नाटक-मण्डल को लेकर वेनातट नगर की ओर रवाना हुआ।

वेनातट पहुँचते ही सर्वप्रथम उसने राजा से मुलाकात की तथा उनसे नाटक देखने की प्रार्थना की। राजा उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। राजा के महल के सामने एक बहुत बड़ा मैदान था। वहीं पर खेल दिखाना निश्चित हुआ। राजा द्वारा आश्वासन पाकर एलाची ने नाटक दिखाने की तैयारी कर ली। उसने मैदान में बाँस गाड़कर चारों ओर रस्सियाँ बाँध दीं। राजा भी अपने मंत्री व स्वजनों के साथ खेल देखने के लिये सिंहासन पर बैठ गया।

यथा समय एलाची ने खेल दिखाना शुरू किया। उसने सर्वप्रथम उस बाँस पर एक तरप्ता रखवाया। उस तरप्ते के मध्य भाग में एक कील गड़ी हुई थी। उसने उस कील पर सुपारी रखी। इसके बाद दोनों पैरों में घूँघर बाँध, सड़ा हुआ पहन, एक हाथ में तलवार व दूसरे हाथ में ढाल लेकर, वह उस बाँस पर चढ़ा। वहाँ उस सुपारी पर अपनी नाभि रखकर घुम्हार की चाक की तरह चारों ओर घूमने लगा। घूमते समय वह तलवार व ढाल के भिन्न-भिन्न प्रकार के खेल भी दिखाता जाता था। इधर नट-कन्या भी सुन्दर वस्त्रों से सज्जित हो मधुर गीत गाती हुई नृत्य कर रही थी। उसके अन्य साथी तरह-तरह के बाजे व ढोल बजाकर नाटक में रंग ला रहे थे। जनता नाटक देखकर मुग्ध हो रही थी। वाह! वाह! के उत्साहवर्द्धक शब्द समवेत जनता के मुख से निकल रहे थे। इधर राजा नटी के हाव-भाव, व रूप यौवन तथा कला को देखकर मुग्ध हो गया और सोचने लगा—“यदि यह नटी मेरे अन्नपुर में आ जाय, तो मेरा जीवन वन्य हो जाय किन्तु इस नट के जीवित रहते मेरी अभिलाषा पूरी कैसे हो सकती है?” इस नट-कन्या के बिना तो मेरा जीना ही व्यर्थ है। इसे तो किसी न किसी उपाय से प्राप्त करना ही होगा। हाँ! यदि वह नट खेड दिखाते-दिखाते बाँस से गिर कर मर जाय तो यह नटी मुझे आसानी से मिल सकती है।” अब राजा मन में यही सोचने लगा कि नट किसी तरह गिर कर मर जाय और मैं नटी को प्राप्त कर लूँ।

भी वह नदी के सौंदर्य के कारण बांस पर चढ़ा तथा उसने नाना प्रकार के खेल दिखाए। इस बार भी दर्शकों को पूर्ण सन्तोष हुआ। खेल समाप्त हुआ। एलाची कुमार ने नीचे उतर कर राजा को प्रणाम किया और इनाम की आशा से सामने खड़ा होगया। राजा मन में सोचने लगा—“यह तो इस बार भी कुशल पूर्वक नीचे उतर आया है। मेरी तो इच्छा पूर्ण नहीं हुई। इसके जीवित रहते मैं नदी को कैसे पा सकता हूँ? इसलिए इसको पुनः खेल दिखलाने के लिए कहना चाहिए।” उस प्रकार विचार कर राजा ने पूर्ववत् जवाब दिया और फिर से खेल दिखाने का आग्रह किया। राजा के इस प्रकार के वचनों को सुनकर राजा के प्रति लोगों के मन में शंका उत्पन्न हो गई। वे सोचने लगे कि राजा तो नदी के रूप पर मुग्ध हो गया है और नटराज की मृत्यु चाहता है। इसलिए बार-बार राज्य की चिन्ता का बहाना बना कर खेल दिखाने का आग्रह करता है।

एलाची ने नदी पाने की इच्छा से पुनः खेल दिखाया और कुशल क्षेम पूर्वक नीचे उतर आया।

राजा इससे बहुत लज्जित हुआ। उसकी मन की इच्छा मन में ही रह गई। वह चिन्ता में पड़ गया—उस नद से क्या कहूँ और किस बहाने उसे बांस पर चढ़ाऊँ। अन्त में उसकी दुर्वासना ने जोर मारा। उसने फिर वृष्टतापूर्वक कहा—“नटराज अभी मुझे पूरा सन्तोष नहीं हुआ है। पुनः एक बार तुम्हारा खेल देखना चाहता हूँ। इस बार तुम्हें अवश्य ही इनाम दूंगा।” राजा की बात को सुनकर नटराज निरुत्साहित हो उठा। नदी उसके भाव को ताड़ गई। उसने पुनः एलाची कुमार को उत्साहित किया। अपनी प्रियतमा का प्रोत्साहन पाकर वह पुनः बांस पर चढ़ा और तरह-तरह के खेल दिखाने लगा।

ठीक उसी समय कोई तपस्वी मुनिराज आहार के लिए पास के किसी वनिक सेठ के घर पहुँचे। सेठ की पत्नी अत्यन्त रूपवती थी। वह उस समय घर में अकेली थी। वह श्राविका थी, इसलिए मुनिराज को आते देखकर कुछ कदम आगे बढ़कर उसने उनका स्वागत किया और बड़े आदर पूर्वक अन्दर ले आई। मोदक का थाल अन्दर से लाकर साधु को बड़ी श्रद्धा पूर्वक दान करने लगी। मुनिराज बड़े समतावान थे। मुनि की दृष्टि नीचे की ओर थी। उन्होंने झूलकर भी अपनी नजर ऊपर नहीं की। इस दृश्य को देखकर एलाची कुमार के हृदय पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। वह अपने मन में कहने लगा,—“अहो! अप्सरा के समान रूपवती रमणी हाथ में लड्डुओं का थाल लेकर अकेली सामने खड़ी है, फिर भी धन्य हैं ये मुनिराज जो आँख उठाकर भी उसके सामने नहीं देखते। ये भी एक मानव हैं जिनका हृदय मुन्दर रमणी को देखकर व एकान्त में पाकर भी विचलित नहीं होता और मैं भी एक मनुष्य हूँ, जो स्त्री के लिए वैभव त्यागकर दर-दर की ठोकरें खा रहा हूँ। यदि इस वन में गिर पड़ूँ और नदी का ध्यान करते हुए मर जाऊँ तो मुझे मर कर अवश्य दुर्गति का द्वार देखना पड़ेगा।”

इधर राजा के मन में भी सद् विचार आये और उसको भी केवलज्ञान प्राप्त हुआ। राजा की रानी व नदी के भी परिणाम शुद्ध होने लगे और सत्सार-स्वरूप को विचार करते-करते उन्हें भी केवलज्ञान प्राप्त हुआ। इन कैवलियों का उपदेश पाकर अनेक लोगों ने श्रावक-व्रत, साधु-व्रत स्वीकार किये और अन्त में निवृत्त गति को प्राप्त कर अनन्त सुखी गये।

मणिरथ-मदनरेखा ^१

[इसका सवध ढाल ५ गाथा १३ (पृ० ३१) के साथ है]

अवंति जनपद में सुदर्शन नामक एक नगर था। वहाँ मणिरथ नामक राजा था। युगवाहु नामक उसका एक छोटा भाई युवराज था। युगवाहु की पत्नी मदनरेखा थी। वह अतीव सुन्दर और परम-श्राविका थी। एक दिन मणिरथ की दृष्टि मदनरेखा पर पड़ी। उसके अर्निध रूप-लावण्य को देखकर वह मुग्ध हो गया। उसका रूप उसके मस्तिष्क में चक्कर काटने लगा। उसने उसके प्रेम को किसी भी मूल्य पर प्राप्त करने का निश्चय किया। इस विचार से उसने मदनरेखा के घर बहुमूल्य वस्त्र एवं आभूषण भेजना शुरू किया। वह भी विशुद्ध भाव से जेठ की भेजी हुई नाना प्रकार की बहुमूल्य सामग्रियों को स्वीकार कर लेती। उसे यह भान तक नहीं था कि मणिरथ जो वस्तुएं भेजता है, उसके पीछे उसकी कुत्सित वासना काम कर रही है।

मदनरेखा विशुद्ध भावना से ही उन वस्तुओं को अंगीकार करती थी, किन्तु मणिरथ समझने लगा कि वह भी उससे प्यार करने लगी है।

एक दिन मौका पाकर उसने दासी के द्वारा मदनरेखा को रहलाया—“मालव सम्राट् मणिरथ तुमसे प्रेम करता है। वह तुम्हारे रूप-यौवन पर अपना समस्त साम्राज्य तुम्हारे चरणों में रखने को तयार है। तुम्हें जो सुख चाहिए वह युगवाहु से नहीं मिलता। वह सुख तुम मणिरथ की हृदय साम्राज्ञी बनने पर प्राप्त कर सोगी।”

यह सन्देश सुनकर मदनरेखा स्तब्ध हो गई। मणिरथ की स्वार्थपण वृणित भावना का अर्थ उसे पता लगा। उसने दामी से कहा—“दुष्टे! आज तूने ऐसी बात कही है। यदि भविष्य में ऐसा सच तो तेरी जीभ निकलना दूगी। जा। मणिरथ से कह दे कि मदनरेखा तुम्हारे इस छोटे से साम्राज्य से तो क्या, बल्कि तीन लोकों के बर्भय से भी अपने शील-व्रत से विचलित नहीं हो सकती। आप सम्राट् हैं। आपके लिए ऐसी अनर्नीति शोभा नहीं देती। आपसे प्रेम तो दूर रहा बल्कि वह आप को देखना भी पाप समझती है।”

दासी ने वहाँ से मणिरथ के पास आकर सब वृत्तान्त रह सुनाया। मणिरथ अपनी जगज्जलता पर मन ही मन कागलाने लगा। उसने सोचा—युगवाहु के रहते मदनरेखा का प्रेम पाना असंभव है। अब इस कौटे को हटाकर ही मैं मदनरेखा के प्रेम को प्राप्त कर सकता हूँ। इस तरह कामुक-भावना के वशीभूत होकर वह अपने भाई की हत्या का अवसर ढूँढ़ने लगा।

देखकर वह घबड़ा गई। उसने अपने आप को संभाला, और सोचा—“यह समय शोक करने का नहीं है। जो भावी या वह हो गया। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं पतिदेव को धैर्य दू। उनका शरीर समाधि पूर्वक छूटे, ऐसा प्रयत्न करूँ।” युगवाहु के सिर को अपनी गोद में लेकर वह उन्हें समझाने लगी। उसने पति को उस भाई के प्रति द्वेष व पत्नी के प्रति मोह न रखने का उपदेश दिया। युगवाहु पर पत्नी के उपदेशों का असर हुआ। शान्तभाव से समाधिपूर्वक देह का विसर्जन कर वह देवलोक में उत्पन्न हुआ।

मदनरेखा ने सोचा—“अब इस राज्य में रहना खतरे से खाली नहीं है। मणिरथ मुझ पर बलात्कार करने का प्रयत्न कर सकता है। वह मुझे भ्रष्ट करने का प्रयत्न करेगा। इससे अच्छा होगा कि कहीं दूर चली जाऊँ।” ऐसा सोचकर वह वहाँ से निकल पड़ी। वह गर्भवती थी। रास्ते में उसे घोर वन का सामना करना पड़ा, जहाँ आदमी की छाया तक का भी निशान नहीं था। वह एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगी। कुछ समय पश्चात् उसे प्रसव पीड़ा होने लगी और पुत्र-रत्न की प्राप्ति हुई। उस नवजात शिशु को कोमल पत्तों पर सुला, उसकी उँगली में अपने नाम की मुद्रा डाल कर, वह अशुचि निवारणार्थ नदी किनारे पहुँची। उधर एक मदोन्मत्त हाथी ने मदनरेखा को सूँड में पकड़ कर आकाश में उछाल दिया। आकाश मार्ग से एक मणिप्रभ नामक विद्याधर अपने विमान में बैठा चला जा रहा था। अनिच्छा सुन्दरी मदनरेखा को देख, उसने उसको अपने विमान में बैठा लिया। उसके रूप को देखकर वह मुग्न हो गया। वह विमान को वापस लौटाने लगा। मदनरेखा ने पूछा—“आप तो इधर जा रहे थे। आपने विमान को वापस क्यों लौटाया?” देव ने कहा—“मैं अपने पिता, जो साधु हैं, उनके दर्शन करने जा रहा था, किन्तु तुम जैसी रूप यौवनसम्पन्ना, रूपवती स्त्री को पाकर मैं वापस लौट रहा हूँ। तुम्हें घर पहुँचा कर मैं वापस चला जाऊँगा।” मदनरेखा ने कहा—“मैं भी साधु दर्शन की इच्छा रखती हूँ। अतः मुझे भी दर्शन करवा दीजिये।” मणिप्रभ ने स्वीकार कर लिया और अपना विमान घुमा दिया। थोड़े समय में ही वह विमान मणिचूड़ मुनि के पास पहुँचा। मुनि मणिचूड़ ने उपदेश दिया। मुनि के उपदेश से प्रभावित होकर मणिप्रभ ने मदनरेखा के प्रति अपनी भावना बदल दी और उसे अपनी बहिन की तरह देखने लगा। मुनि से मदनरेखा ने पूछा—“मैं जंगल में अपने पुत्र को छोड़ कर आई उसका क्या हुआ?” मुनि ने कहा—“उसको मिथिला के पद्मरथ राजा, जो वृद्ध के लिये आये थे, ले गये हैं।” यह सुन कर मदनरेखा निश्चिन्त हो गई और दीक्षा लेकर उसने आत्म-कल्याण किया।

राजकुमार अरणक

[इसका सन्दर्भ ढाल ५ गाथा १४ (पृ० ३१) के साथ है]

एक समय भगवान् ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए किसी बड़े नगर में पहुँचे। भगवान् का आगमन सुनकर नगर की जनता उनकी वाणी सुनने के लिये उद्यान में पहुँची। वहाँ का राजा अपनी रानी व राजकुमार अरणक को लेकर भगवान् के समवशरण में पहुँचा। भगवान् ने महती सभा में उपदेश दिया। उनका उपदेश सुनकर राजा व राजकुमार अरणक के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने समस्त राज्य का परित्याग कर भगवान् के पास दीक्षा ले ली। पिता-पुत्र ने स्थिचरों की सेवा में रहकर सूत्रों का अध्ययन किया। अब भगवान् की आज्ञा से पिता-पुत्र स्वतंत्र रूप से विहार करते हुए संयम की आराधना करने लगे। पिता अपने छोटे लाडले पुत्र अरणक को कभी भी भिक्षा के लिए बाहर नहीं भेजता था। वह स्वतः गोचरी लाकर बालमुनि की सेवा किया करता था। उसे किसी भी बात का कष्ट न हो, उसका वह पूरा-पूरा ध्यान रखता था। कुछ समय पश्चात् अरणक मुनि के पिता का स्वर्गवास हो गया और वे अब अकेले हो गये। अब तक तो पिता की छत्र-छाया में उन्हें किसी भी प्रकार के कष्ट का भान नहीं हुआ था, लेकिन अब उन्हें कड़कड़ाती धूप में आहार के लिये नंगे पैर जाना पड़ता था।

एक दिन वे तेज धूप में आहार के लिए निकले। पर जल रहे थे। लू ज़ोरों से चल रही थी। सूर्य की किरणें आग जगल रही थीं। साधु अरण्यक धूप से चबरा गया और विश्राम के लिए एक भव्य प्रसाद की छाया में खड़ा हो गया। प्यास के कारण गला सूख रहा था। उस प्रसाद की खिड़की में एक युवा स्त्री खड़ी थी। उसके अंग-अंग से यौवन व मादकता फूट रही थी। उसका पति परदेश गया हुआ था। इसलिए वह काम-वाण से पीड़ित थी। अरण्यक मुनि की अलौकिक सुन्दरता को देख कर वह मुग्ध हो गई। उसने दासी के द्वारा मुनि को अपने महल में बुला लिया और हाव-भाव व नयन-कटाक्षों से मुनि को अपने वश में कर लिया। मुनि उसी सुन्दरी के वहाँ रहने लगे।

[illegible]

की आँखों से आँसू बहने लगे। माता ने आँसू पोछते हुए, पुत्र से कहा—“बेटा। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि चारित्र्य पालन करना तलवार की धार पर चलने के समान है। चारित्र्य बड़ा भारी रत्न है। तूने उसे मिट्टी में मिला दिया। हाथ में आया हुआ चिन्तामणि रत्न गवाँ वैठा।”

माता के वचन अरणक के हृदय में तीर की तरह चुभ गये। उसे बड़ी ग्लानि हुई। वह मन ही मन अपने आपको धिक्कारने लगा। माता ने पुत्र को अपराध अनुभव करते देख तथा पश्चात्ताप की भट्टी में सुलगते देखकर कहा—“बेटा जो होना था सो हो गया। अब पाप के बदले प्रायश्चित्त करो ताकि तुम्हारी आत्मा पुनः उज्ज्वल बन सके।” माता ने पुत्र को पुनः गुरुदेव की सेवा में उपस्थित किया। गुरुदेव ने उसे फिर से दीक्षित किया। अरणक ने पुनः दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बना दिया।

एक दिन अरणक ने गुरुदेव से कहा—“हे गुरुदेव। जिस धूप ने मेरा पतन किया, उसीसे मैं अपनी आत्मा का उत्थान करना चाहता हूँ।” ऐसा कहकर उसने ग्रीष्म ऋतु की कड़कड़ाती धूप में जलती हुई शिलापट्ट पर अपनी देह रख अनशन कर लिया और समभाव से अपनी आत्मा को भावित करता हुआ समाधि-मरण कर देवलोक को प्राप्त हुआ।

कथा—२५ .

जिनरिख-जिनपाल १

[इसका सम्बन्ध ढाल ७ गाथा १० (पृ० ४१) के साथ है]

चम्पानगरी में माकन्दी नामका सार्यवाह रहता था। उसके जिनरिख और जिनपाल नामक दो पुत्र थे। उन दोनों भाइयों ने ग्यारह बार लवण समुद्र में यात्रा कर बहुत-सा धन कमाया। माता-पिता के मना करने पर भी वे दोनों समुद्र में बारहवीं बार यात्रा करने के लिए रवाना हुए। समुद्र के बीच में जहाज तूफान से नष्ट हो गया। जहाज की टूटी हुई पतवार उन दोनों भाइयों के हाथ लगी। उस पर बैठ कर दोनों तैरते हुए रत्न द्वीप में जा पहुँचे। उस द्वीप की स्वामिनी रयणा देवी ने उन्हें देखा। वह कहने लगी ‘तुम दोनों मेरे साथ काम भोगों को भोगते हुए यहीं रहो, अन्यथा मैं तुम्हें मार दूगी।’ इस प्रकार देवी के भयप्रद वचनों को सुनकर दोनों भाइयों ने उसकी बात स्वीकार कर ली और उसके साथ काम भोग भोगते हुए रहने लगे।

एक समय लवण समुद्र के अधिष्ठायाक मुत्थिन देव ने रयणा देवी को लवण समुद्र की इसी तरह परिक्रमा करके तृण, पर्ण, काष्ठ, कचरा, अशुचि आदि को साफ करने की आज्ञा दी। उस देवी ने दोनों भाइयों से कहा—‘देवानुग्रियों। जब तक मैं वापस लौटकर आऊँ तबतक तुम यहीं पर आनन्द पूर्वक रहो। यदि इच्छा हो तो पूर्व और उत्तर दिशा के वनखण्ड में जा सकते हो, किन्तु दक्षिण दिशा की तरफ मत जाना। वहाँ पर एक नयनर त्रिपथर संपन्न रहता है, जो तुम्हारा विनाश कर डालेगा।’ यह कह देवी चली गई।

दोनों भाई पूर्व, पश्चिम, उत्तर दिशा के उन खण्डों में घूमते रहे। एक दिन उनकी दक्षिण दिशा की तरफ भी जाने की इच्छा हुई और वे दोनों उस दिशा की ओर निकट पड़े। कुछ दूर जानेपर उन दिशा से नयनर दुर्गन्ध आने

लगी। उन्होंने आगे जाकर देखा तो सैकड़ों मनुष्यों की हड्डियाँ एवं खोपड़ियों का ढेर लगा हुआ था। पास में शूली पर लटकता हुआ एक पुरुष कराह रहा था। यह हाल देख दोनों भाई घबरा गये और शूली पर लटकते हुए पुरुष से सारा वृत्तान्त पूछा। उसने कहा—“मैं भी तुम्हारी ही तरह जहाज के टूट जाने पर यहाँ आ पहुँचा था। मैं काकन्दी नगरी का रहनेवाला घोड़ों का व्यापारी हूँ। पहले देवी मेरे साथ भोग भोगती रही। एक समय एक छोटे से अपराध के हो जाने पर क्रुपित होकर इसने मुझे यह दण्ड दिया है। न मालूम यह देवी तुम्हें किस समय और किस ढंग से मार देगी। इसने पहले भी कई मनुष्यों को मार कर यह हड्डियों का ढेर कर रखा है।” दोनों भाइयों ने जब शूली पर लटकते हुए पुरुष की ये बातें सुनी तो वे त्राण का उपाय पूछने लगे। उस पुरुष ने कहा “पूर्व दिशा के वन खण्ड में शैलक नामका एक यक्ष रहता है। उसकी पूजा करने से वह प्रसन्न होकर तुम्हें देवी के फन्दे से छुड़ा देगा।” यह सुनकर दोनों भाई यक्ष के पास आकर उसकी स्तुति करने लगे और देवी के फन्दे से छुटकारा पाने की प्रार्थना करने लगे।

यक्ष उनकी स्तुति से प्रसन्न हुआ और बोला—“तुम निर्भय रहो। मैं तुम्हें इच्छित स्थान पर पहुँचा दूंगा। किन्तु मार्ग में देवी आकर अनेक प्रकार के हाव-भाव करके अनुकूल प्रतिकूल वचन कहती हुई परिपह-उपसर्ग देगी। यदि तुम उसके कहने में आकर उस पर आसक्त हो जावोगे तो मैं तुम्हें मार्ग में ही समुद्र में फेंक दूंगा।” यक्ष की इस शर्त को दोनों भाइयों ने मान लिया। यक्ष अश्व का रूप बना, दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर बिठला, आकाश मार्ग से चला।

इतने में वह देवी आ पहुँची। देवी ने उनको वहाँ न देखा तो अवधि-ज्ञान से जान लिया कि वे दोनों भाई शैलक यक्ष के पीठ पर जा रहे हैं। वह शीघ्र वहाँ आई और अनेक प्रकार के हाव-भाव से अनुकूल प्रतिकूल वचन कहती हुई, करुण विलाप करने लगी। जिनपाल ने उसके वचन पर कोई ध्यान नहीं दिया। किन्तु जिनरिख उसके वचनों में फँस गया, वह उस पर मोहित होकर, प्रेम के साथ खरणा देवी को देखने लगा। जिससे यक्ष ने जिनरिख को अपनी पीठ से नीचे फेंक दिया। नीचे गिरते ही जिनरिख को खरणादेवी ने शूली में पिरो दिया और बहुत क्रुष्ट देकर उसे प्राणरहित करके समुद्र में फेंक दिया।

जिनपाल देवी के वचनों में नहीं फँसा। इसलिए यक्ष ने आनन्द पूर्वक उसको चम्पा नगरी पहुँचा दिया। वहाँ पहुँच कर जिनपाल अपने माता-पिता से मिला। कई वर्षों तक सासारिक सुखों को भोग कर दीक्षा वारण की। वर्षों तक समय पाठनकर वह सौधर्म देवलोक में गया, वहाँ से महाविदेह में जन्म लेकर सिद्ध-पद को प्राप्त करेगा।

विष मिश्रित छाछ

[इसका सम्बन्ध डाल ७ गाथा १३ (पृ० ४२) के साथ है]

चार व्यापारी थे। वे बाहर घूम घूम कर व्यापार करते थे। किसी समय एक गांव में पहुँचे। वहाँ एक वृद्धा रहती थी। वह बाहर के लोगों को खाना और निवास देती थी और उसीसे वह अपनी आजीविका चलाती थी। वे चारों व्यापारी उसी वृद्धा के यहाँ पहुँचे और रात्रि का निवास भी उसीके यहाँ रखवा। व्यापारियों को जाने की जल्दी थी, अतः सूर्योदय के पूर्व ही भोजन बनाने के लिए कहा। वृद्धा रात्रि में जल्दी उठी और अन्वेष में दही को एक हाँडी में डाल उसको मथने लगी। जिस वर्तन में वह दही मथ रही थी उसमें पहले ही से एक काला सर्प बैठा हुआ था। बुढ़िया ने ध्यान नहीं दिया और दही के साथ उसे भी मथ डाला। सारी छाछ विषमयी हो गयी। वृद्धा ने व्यापारियों को भोजन करा उन्हें विषमयी छाछ पीने के लिए दे दी। व्यापारियों ने वह छाछ पी ली और वहाँ से प्रस्थान कर दिया।

प्रातः हुआ। अब बुढ़िया ने खाने के लिए वर्तन में से छाछ निकाली और देखा तो उसमें साँप के टुकड़े नजर आये। वह स्तब्ध हो गई। सोचा वे विचारे व्यापारी इस विषमयी छाछ को पीकर अवश्य मर गये होंगे। उसे बहुत पश्चात्ताप हुआ।

कालान्तर में वे व्यापारी घूमते घूमते पुनः उसी गांव में उसी वृद्धा के यहाँ आये। वृद्धा ने उनको देखा और बहुत आश्चर्य चकित हो गई। वृद्धा ने कहा—“आप लोग जीवित हैं, यह जानकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मैं तो यह दिन रात सोचती थी कि मेरी गलती से आप लोग अवश्य ही मर गये होंगे। किन्तु अचानक आप लोगों को जीवित देखकर मुझे बड़ा आनन्द हो रहा है।” वृद्धा की बात सुनकर व्यापारी कहने लगे—‘मों जी। आप यह क्या कह रही हैं? हम लोग आपकी बात का कुछ भी मतलब नहीं समझ सके।’ तब वृद्धा ने कहा—‘बेटा। आप लोग कुछ दिन पूर्व जब मेरे यहाँ ठहरे थे तब मैंने आप को मट्ठा पिलाया था। उसमें एक काला साँप मरा हुआ था। वह छाछ साँप के जहर वाली थी उसे पीकर भी आप जीवित हैं वस इसी का मुझे आश्चर्य है।’ वृद्धा की बातें सुनते ही चारों व्यापारी चौंकर पड़े। सर्प के जहर पीने की बात बार-बार उन्हें याद आने लगी। उनको अपने प्राण सकट में दिखाई देने लगे। मन की जो स्थिति हुई उससे उनके शरीर में विष व्याप्त हो गया और वे चारों मृत्यु को प्राप्त हुए।

सर्पदंश

[इसका सम्बन्ध ढाल ७ गाथा १२ (पृ० ४२) के साथ है]

किसी ग्राम में दो भाई रहते थे। वे किसान थे। एक दिन वे घास काटने के लिये खेत में गये। बड़ा भाई एक वृक्ष की छाया में आराम करने लगा और छोटा घास काटने में लग गया। घास में से एक सर्प निकला और उसने उस छोटे भाई को डँस लिया। वह घास काटने में इतना तल्लीन था कि उसे इसका कुछ भी पता न चला। बड़ा भाई वृक्ष के तले से यह दृश्य देख रहा था।

कुछ समय के बाद, घास काट चुकने पर, छोटा भाई भी वृक्ष की छाया में आराम करने के लिये आया और घान का गट्टर रखकर बैठ गया। उसके पैर से खून बह रहा था। बड़े भाई ने उससे खून बहने का कारण पूछा। उसने कहा, “भाई। मुझे कुछ भी मालूम नहीं। सम्भव है कि किसी जन्तु ने काट लिया हो, या खरोच आ गयी हो।” बड़े भाई ने सर्पदंश की बात उससे छिपा ली। वे दोनों घर लौट आये और सुखपूर्वक निवास करने लगे।

कालान्तर में, एक दिन दोनों घर पर बैठे, बड़े आनन्द से, गप्पें लड़ा रहे थे। बातों ही बातों में बड़े भाई ने छोटे भाई से सर्पदंश की घटना कही। छोटा भाई घबरा गया और वह बारम्बार सर्प-दंश का स्मरण करने लगा। वह इस घटना से इतना चिन्तित हो गया कि वह मूर्च्छित होकर गिर पड़ा और तत्क्षण उसकी मृत्यु हो गयी।

जब तक किसान को सर्प-दंश की जानकारी न थी, वह स्वस्थ था, परन्तु ज्योंही उससे सर्प-दंश की बात कही गयी त्योंही उसका शरीर विष से व्याप्त हो गया और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार भुक्त काम भोगों के स्मरण करने से वासना रूपी विष शरीर में व्याप्त हो जाता है और ब्रह्मचर्य का भङ्ग हो जाता है।

भूदेव ब्राह्मण

[इसका सम्बन्ध ढाल ७ गाथा २ (पृ० ५१) के साथ है]

एक समय पूर्व परिचित भूदेव नामक ब्राह्मण ने ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती से आज्ञा ली कि आप जो भोजन चाहें, वह भोजन एक दिन हमें भी करवाया जाय।

ब्राह्मण या अल्पदेव आग्रह देख चक्रवर्ती ने समस्त ब्राह्मण परिवार को खीर का भोजन करवाया। यह भोजन तब तक चला कि भोजन खत्म हो गया और उसने रात्रि में स्वयं पुत्री बहन व नाता के साथ अग्रह किया। यह कथा प्रसिद्ध है। अतः ब्राह्मणों को कर्मोत्पन्न पदार्थ भोजन का लेवन नहीं करना चाहिये।

आचार्य मंगू ^१

[इसका सम्बन्ध ढाल ७ गाथा १० (पृ० ४७) के साथ है]

एक समय मंगू नामक आचार्य मथुरा नगर में पधारे। वहाँ के श्रावक धर्मनिष्ठ एवं मुनियों के प्रति अगाध श्रद्धालु थे। आचार्य मंगू पूर्ण विद्वान् थे। उनकी वाणी में सरस्वती निवास करती थी। वे आचार-विचार में सब तरह से उच्च थे। उन्होंने वहीं रहकर अध्ययन, पठन-पाठन शुरू कर दिया। आचार्य के आचार और व्यवहार से श्रावकगण अत्यन्त प्रभावित थे। वे भक्तिवश उनकी भरपूर सेवा करते और उन्हें नित्य सरस आहार तथा विविध प्रकार के पकवान् दिया करते थे। आचार्य मंगू की रस-गृद्धि बढ़ गई। वे सोचने लगे “अगर मैं अन्य छोटे बड़े गावों में विचरण करूँगा, तो ऐसा सरस आहार प्रतिदिन नहीं मिल सकेगा। यहाँ के श्रावक भी अत्यन्त श्रद्धालु हैं, मेरी अत्यधिक भक्ति करते हैं, अतः मुझे यहीं रहना चाहिए।” ऐसा सोच वे स्थिर भाव से वहीं रहने लगे। गृहस्थों के साथ उनका परिचय और भी गाढ़ा होता गया। नित्य सरस आहार सेवन से उनकी रस-गृद्धि बढ़ने लगी। वे आचार को, यानी पवित्र साधु-जीवन को, भूल गए। साधु की नित्य क्रियाएँ छोड़ दीं। उन्हें यह भी अभिमान होने लगा कि मुझे सरस तथा अलभ्य मिष्टान्न रोज मिलते हैं। इस प्रकार वे रस गौरव से युक्त हो गए। अब वे सरस तथा विषय वर्द्धक आहार प्राप्ति के कारण मूलगुणों में दोष लगाने लगे। चिरकाल तक सरस आहार का सेवन कर वे बिना आलोचना ही मरकर उसी नगर के यक्षालय में यक्ष बने।

यक्ष ने विभग ज्ञान से पूर्व-भव देना और बहुत परचाताप करने लगा। उसने सोचा, “मेरी स्वादलोलुपता ने ही आज मेरी ऐसी दुर्गति की है।”

वह यक्ष जब अपने पूर्वभव के शिष्य यडिल को जाते हुए देखता तब उसे जिद्दा दिखाता। एक दिन सादस कर शिष्य ने यक्ष से पूछा “तुम अपनी जिद्दा क्यों बाहर निकाल रहे हो?” यक्ष ने कहा “मैं तुम्हारा आचार्य मंगू हूँ। जिद्दा-स्वाद मे पडकर मेरी ऐसी दुर्गति हुई है। मैंने परमोच्च जिन-वर्म को पाकर भी रस-गृद्धि के कारण उसकी सम्यक् आराधना नहीं की। यही मेरी दुर्गति का एकमात्र कारण है। अतः तुम सब भी परमोच्च जिनवर्म को प्राप्त कर स्वाद लंष्ट मत बनना। अगर तुम लोग भी जिद्दा के स्वादवश पथ-विचलित हुए तो मेरी तरह ही तुम्हारी भी दुर्गति होगी।” इस प्रकार शिष्यों को रस-गृद्धि का दुष्परिणाम बता वह यक्ष अदृश्य हो गया।

राजर्षि शैलक ^१

[इसका सम्बन्ध ढाल ७ गाथा ११ (पृ० ४७) के साथ है]

उस समय शैलकपुर नाम का एक नगर था। वहाँ शैलक नाम का राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम पद्मावती और पुत्र का नाम मण्डूक था। उसके पंथक आदि पाँच सौ मंत्री थे। वे चारों बुद्धि के निधान एवं राज्यधुरा के चिन्तक थे।

एक समय थावच्चा अनगार एक सहस्र शिष्य परिवार के साथ नगर के बाहर सुभूमिभाग उद्यान में पधारे। जनता दर्शन करने को गई। महाराजा शैलक भी अपने पाँच सौ मन्त्रियों के साथ दर्शन करने गया। अनगार का उपदेश सुन उसने पाँच सौ मन्त्रियों के साथ श्रावक के वारह व्रत ग्रहण किये। थावच्चा अनगार ने वहाँ से बाहर जनपद में विहार कर दिया।

किसी समय थावच्चा अनगार के शिष्य शुक अनगार अपने सहस्र शिष्य परिवार के साथ शैलकपुर नगर पधारे। महाराजा शैलक भी मन्त्रियों के साथ उनका उपदेश सुनने गया। उपदेश सुनने के बाद शैलक महाराजा शुक अनगार से बोला—“भगवन्। मैं अपने पुत्र मण्डूक को राज्यगद्दी पर स्थापित कर आप के पास प्रव्रज्या ग्रहण करना चाहता हूँ।” अनगार बोले—“राजन्। तुम्हें जैसे सुख हो वैसा करो।” महाराजा घर आया और पाँच सौ मन्त्रियों को बुला प्रव्रज्या ग्रहण करने की इच्छा प्रगट की। मन्त्रियों ने भी महाराजा शैलक के साथ दीक्षा लेने का निश्चय प्रकट किया। पश्चात् महाराजा शैलक ने अपने पुत्र को राजगद्दी पर स्थापित कर पाँच सौ मन्त्रियों के साथ शुक अनगार के पास दीक्षा ग्रहण की। शैलक राजर्षि ने सामायिकादि अंग उपागो का अध्ययन किया। शुक अनगार ने पाँच सौ अनगारों को उन्हें शिष्य के रूप में दे उन्हें स्वतंत्र विहार करने की आज्ञा दी। शैलक राजर्षि पंथक आदि पाँच सौ अनगारों के साथ भ्रामानुग्राम विचरने लगे।

शैलक राजर्षि अंत, प्रात, तुच्छ, लुक्ष, अरस, विरस, शीत, उष्ण, कालानिदान्त, प्रमाणानिदान्त आहार का निर्य सेवन करते। प्रकृति से सुकोमल एवं सुखोपचित होने के कारण ऐसे आहार से उनके शरीर में उन्मत्त, असह्य वेदना उत्पन्न करने वाले पित्तदाह, कण्डु-खुजली, ज्वर जैसे रोगातंक उत्पन्न हो गये। इससे उनका शरीर मूल गया।

वे भ्रामानुग्राम विचरण करते शैलकपुर नगर के बाहर सुभूमिभाग उद्यान में पधारे। महाराजा मण्डूक भी अनगार के दर्शन करने के लिए उद्यान में गया। वहाँ उन्हें वन्दना कर उनकी पशुपानना करने लगा।

मण्डूक महाराज ने शैलक अनगार के शरीर को अत्यन्त सूखा हुआ एवं रोग से पीड़ित देखा। वह देखकर उठ बोला—“भगवन्। मैं आप के शरीर को तरोग देकर रहा हूँ। आपका सारा शरीर सूख गया है, अतः मैं आपकी योग्य विपित्तको से, साधु के योग्य औषध भेषज तथा उचित स्नान-पान द्वारा, चिकित्सा करवाना चाहता हूँ। आप मेरी आज्ञा-शाला में पधारें। वहाँ प्रासुक-एषणीय पीठ, पलक, शोष्या, सत्तारक ग्रहण कर रहें। राजर्षि ने राजा की आज्ञा स्वीकार की और दूसरे दिन प्रात पाँच सौ अनगारों के समूह के साथ राजा की आज्ञा-शाला में पधारे। वहाँ व्यायोग्य पशुपान पीठ, पलक आदि को ग्रहण कर रहने लगे।

राजा मण्डूक ने विपित्तको को पुराने शैलक राजर्षि की चिकित्सा करने की आज्ञा दी। चिकित्सकों ने विपित्त प्रसार की चिकित्सा की। चिकित्सा और अच्छे स्नान-पान से उनका रोग शान्त हुआ और वे फिर पुनः सुख-सुस्थ हो गये।

रोग के शान्त होने पर भी शैलक राजर्षि विपुल अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य तथा मद्यपान में मूर्च्छित, गृध्र एवं तद्रूप अध्यवसाय वाले हो गये। अवसन्न, अवसन्न-विहारी, पार्श्वस्थ, पार्श्वस्थ-विहारी, कुशील, कुशील-विहारी, प्रमत्त, प्रमत्त-विहारी, संसक्त, संसक्त-विहारी एवं ऋतु-वद्ध (गेय काल में भी पीठ, फलक, शैय्या संस्तारक को भोगने वाले) प्रमादी हो रहने लगे। इस तरह वे जनपद विहार से विहरने में असमर्थ हो गये।

एक दिन पन्थक अनगार के सिवा अन्य ४६६ अनगार एकत्र हो परस्पर उस प्रकार विचार करने लगे निश्चयतः शैलक राजर्षि ने राज्य का परित्याग कर प्रव्रज्या ग्रहण की है। किन्तु वे इस समय विपुल अशन, पान, खाद्य एवं मद्यपान में आसक्त हो गये हैं। वे जनपद विहार भी नहीं करना चाहते। साधु को इस प्रकार प्रमत्त होकर रहना नहीं कल्पता। अतः हमलोगों के लिए, प्रातः होने पर शैलक राजर्षि की आज्ञा ले प्रातिहारिक पीठ, फलग आदि को वापिस कर पन्थक अनगार को उनके वैद्यावृत्य में रख, विहार करना श्रेयस्कर है। इस प्रकार विचार कर प्रातः शैलक की आज्ञा ले ४६६ अनगारों ने बाहर जनपद में विहार कर दिया।

एक बार शैलक कार्तिक चातुर्मास के दिन विपुल अशन, पान, खाद्य, और स्वाद्य का आहार और भरपूर मद्यपान कर पूर्वाह्न के समय सुखपूर्वक सो गये।

पन्थक अनगार ने चातुर्मासिक कार्योत्सर्ग कर दिवस सम्बन्धी प्रतिक्रमण और चातुर्मासिक प्रतिक्रमण की इच्छा से शैलक राजर्षि को खमाने के लिए अपने मत्तक से उनके चरणों का स्पर्श किया। शैलक पन्थक अनगार के पाद-स्पर्श से अत्यन्त क्रुद्ध हो उठे और बोले—“किस निर्लज्ज ने मेरा पाद-स्पर्श किया है?”

पन्थक विनय पूर्वक बोला—“भगवन्! मैं पन्थक हूँ। मैंने चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में आप देवानुप्रिय को खमाने के लिए मत्तक से आपके चरण-स्पर्श किये हैं। आप मुझे क्षमा करें। मैं पुनः ऐसा अपराध नहीं करूँगा।”

पन्थक अनगार की बातें सुन शैलक राजर्षि के मन में इस प्रकार का अध्यवसाय उत्पन्न हुआ—‘मैं राज्य का परित्याग कर अनगार बना हूँ। मुझे अवसन्न-विहारी, पार्श्वस्थ-विहारी बनकर रहना नहीं कल्पता। अतः मैं प्रातः मण्डूक राजा से पूछकर विहार कर दूँगा।’

शैलक राजर्षि ने प्रातः पन्थक अनगार को साथ ले विहार कर दिया।

अन्य अनगारों ने जब यह सुना कि शैलक राजर्षि ने जनपद विहार किया है तो वे भी आकर उनसे मिल गये और उनकी पर्युपासना करने लगे।

पुण्डरीक-कुण्डरीक कथा '

[इसका सम्बन्ध ढाल ९ गाथा ३६ (पृ० ५६) के साथ है]

पूर्व महाविदेह-के पुष्पकलावती विजय मे पुण्डरीकिनी नामक नगरी थी। उसमे महापद्म नामक राजा राज्य करता था। उसके पुण्डरीक और कुण्डरीक नाम के दो पुत्र थे। महापद्म ने अपने ज्येष्ठ पुत्र कुण्डरीक को राजगद्दी पर बैठकर पुण्डरीक को युवराज बनाया और स्वयं धर्मघोष आचार्य से प्रव्रज्या ग्रहण कर तप संयम मे विचरने लगे।

एक समय महापद्म मुनि विचरण करते हुए पुण्डरीक नगर मे पधारे। उनकी वाणी सुनकर पुण्डरीक ने श्रावक के वारह व्रत धारण किये और कुण्डरीक ने दीक्षा ग्रहण कर ली। कुण्डरीक मुनि ग्रामानुग्राम विहार करने लगे। अन्तप्रान्त और रुक्ष आहार करने से उनके शरीर मे दाह ज्वर उत्पन्न हुआ। विहार करते हुए वे पुण्डरीक नगरी पधारे। पुण्डरीक राजा ने मुनि की चिकित्सा करवाई, जिससे पुन स्वस्थ हो गये। उनके स्वस्थ हो जाने पर साथवाले मुनि तो विहार कर गये किन्तु कुण्डरीक वहीं रह गए। उनके आचार-विचार मे शिथिलता आगई। यह देखकर पुण्डरीक राजा ने मुनि को समझाया। बहुत समझाने से मुनि वहाँ से विहार कर गये। कुछ समय तक स्थविरो के साथ विहार करते रहे किन्तु वाद मे शिथिल होकर पुन अकेले हो गये और विहार करते हुए पुण्डरीक नगर आ गये। राजा ने मुनि को पुन समझाया किन्तु उन्होंने एक भी न सुनी और राजगद्दी लेकर भोग भोगने की इच्छा प्रकट की। पुण्डरीक ने पुण्डरीक के लिए राजगद्दी छोड़ दी और स्वयं पंच मुष्टि लोचकर प्रव्रज्या ग्रहण की। 'भगवान् को वन्दन-नमस्कार के पश्चात् ही मैं आहार पानी ग्रहण करूँगा'—ऐसा कठोर अभिप्रह लेकर पुण्डरीक ने वहाँ से विहार किया। ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए भगवान् की सेवा मे पहुँचे। उनके पास पहुँच उन्होंने पंच महाव्रत ग्रहण किये। स्वाध्याय-ध्यान से निवृत्त होकर पुण्डरीक मुनि आहार के लिए निकले। ऊँच-नीच-मध्यम कुलो मे पर्यटन करते हुए निर्दोष आहार प्राप्त किया। आहार रुक्ष, अन्त प्रान्त होने पर भी उन्होंने उसे शान्त भाव से खाया जिससे उनके शरीर मे दाह-ज्वर की बीमारी हो गई। अर्ध-रात्रि के समय उनके शरीर मे तीव्र वेदना हुई। आत्म-आलोचना तथा प्रतिक्षण कर उन्होंने सवारा ग्रहण किया। इस तरह बड़े शान्त भाव से उन्होंने देह को छोड़ा। भरकर वे सर्वार्थसिद्ध विमान मे उत्पन्न हुए। कालान्तर मे महाविदेह देश मे जन्म लेकर सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे।

उपर राजगद्दी पर बैठकर कुण्डरीक कानभोगो मे आसक्त होकर अति पुष्ट और क्षान्तेज्ज्व पदार्थों का अनिमात्रा न सेवन करने लगा। यह आहार उसे पचा नहीं। अर्ध रात्रि के समय उसके भी शरीर मे तीव्र वेदना होने लगी। जाने रौद्र ध्यान पुष्ट भरपूर वह सातवीं नरक मे उत्पन्न हुआ। परिजान से अधिक आहार करनेवाले की ऐसी ही प्रयोगति होती है। अतः परिमाण से अधिक आहार नहीं करना चाहिए।

परिशिष्ट—ख

आगमिक आधार

आधार—१ :

वम्भचेरसमाहिठाणा

[उत्तराध्ययन अ० १६]

[इस ग्रंथ के प्रणेता आचार्य भिखणजी ने दो स्थलों पर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उनकी इस कृति का आधार उत्तराध्ययन का १६ वां अध्ययन ब्रह्मचर्यसमाधि स्थानक है । टिप्पणियों में इस अध्ययन के कतिपय अंश यथास्थान सानुवाद दिये गये हैं । पाठकों की जानकारी के लिए समूचा अध्ययन यहाँ उद्धृत किया जाता है ।]

सुयं मे आउसं तेणं भगवया एवमक्खायं । उह खलु थेरेहिं भगवन्तेहिं दस वम्भचेरसमाहिठाणा पन्नत्ता जे भिक्खू सोच्चा निसम्म संजमवहुले संवरवहुले समाहिवहुले गुत्ते गुत्तिन्दिण गुत्तवम्भयारी सया अप्पमत्ते विहरेज्जा ।

कयरे खलु ते थेरेहिं भगवन्तेहिं दस वम्भचेरसमाहिठाणा पन्नत्ता जे भिक्खू सोच्चा निसम्म संजमवहुले संवरवहुले समाहिवहुले गुत्ते गुत्तिन्दिण गुत्तवम्भयारी सया अप्पमत्ते विहरेज्जा ।

इमे खलु ते थेरेहिं भगवन्तेहिं दस वम्भचेरठाणा पन्नत्ता जे भिक्खू सोच्चा निसम्म संजमवहुले संवरवहुले समाहिवहुले गुत्ते गुत्तिन्दिण गुत्तवम्भयारी सया अप्पमत्ते विहरेज्जा । तं जहा—विप्रित्ताइं सयणासणाइं सेवित्ता हवइ से निगन्थे । नो इत्थीपसुपण्डगसंसत्ताइं सयणासणाइं सेवित्ता हवइ से निगन्थे । त कहमिति चे । आयरियाह । निगन्थस्स खलु इत्थीपसुपण्डगसंसत्ताइं सयणासणाइं सेवमाणस्स वम्भयारिस्स वम्भचेरे संका वा कंखा वा विग्निच्छा वा समुपज्जिज्जा भेद वा लभेज्जा उम्मायं वा पाउणिज्जा दीहवालिय वा रोगायक हवेज्जा केवलपन्नत्ताओ धम्माओ भवेज्जा । तम्हा नो इत्थीपसुपण्डगसंसत्ताइं सयणासणाइं सेवित्ता हवइ से निगन्थे ॥ १ ॥

नो इत्थीण कह कहित्ता हवइ से निगन्थे । त कहमिति चे । आयरियाह । निगन्थस्स खलु इत्थीण कहं कहं भाणस्स वम्भयारिस्स वम्भचेरे संका वा कंखा वा विग्निच्छा वा समुपज्जिज्जा भेद वा लभेज्जा उम्मायं वा पाउणिज्जा दीहवालिय वा रोगायक हवेज्जा केवलपन्नत्ताओ धम्माओ भवेज्जा । तम्हा नो इत्थीण कहं कहं ॥ २ ॥

नो इत्थीण सद्धि सन्निसेज्जागए विहरित्ता हवइ से निगन्थे । त कहमिति चे । आयरियाह । निगन्थस्स खलु इत्थीहिं सद्धि सन्निसेज्जागए वम्भयारिस्स वम्भचेरे संका वा कंखा वा विग्निच्छा वा समुपज्जिज्जा भेद वा लभेज्जा उम्मायं वा पाउणिज्जा दीहवालिय वा रोगायक हवेज्जा केवलपन्नत्ताओ धम्माओ भवेज्जा । तम्हा खलु नो निगन्थे इत्थीहिं सद्धि सन्निसेज्जागए विहरेज्जा ॥ ३ ॥

लभेज्जा उम्मायं वा पाउणिज्जा दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा केवलपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा । तम्हा खलु नो निगन्थे इत्थीणं कुट्टन्तरंसि वा दूसन्तरंसि वा भित्तन्तरंसि वा कूइयसदं वा रुइयसदं वा गीयसदं वा हसियसदं वा थणियसदं वा रुन्दियसदं वा विलवियसदं वा सुणेमाणे विहरेज्जा ॥ ५ ॥

नो निगन्थे पुव्वरयं पुव्वकीलियं अणुसरित्ता हवइ से निगन्थे । तं कहमिति चे । आयरियाह । निगन्थस्स खलु पुव्वरयं पुव्वकीलियं अणुसरमाणस्स वन्भयारिस्स वन्भचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुपज्जिज्जा भेदं वा लभेज्जा उम्माय वा पाउणिज्जा दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा केवलपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा । तम्हा खलु नो निगन्थे पुव्वरयं पुव्वकीलियं अणुसरेज्जा ॥ ६ ॥

नो पणीयं आहारं आहरित्ता हवइ से निगन्थे । तं कहमिति चे । आयरियाह । निगन्थस्स खलु पणीयं आहार आहारेमाणस्स वन्भयारिस्स वन्भचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुपज्जिज्जा भेदं वा लभेज्जा उम्मायं वा पाउणिज्जा दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा केवलपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा । तम्हा खलु नो निगन्थे पणीयं आहारं आहारेज्जा ॥ ७ ॥

नो अउमायाण पाणभोयणं आहारेत्ता हवइ से निगन्थे । तं कहमिति चे । आयरियाह । निगन्थस्स खलु अउमायाण पाणभोयणं आहारेमाणस्स वन्भयारिस्स वन्भचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुपज्जिज्जा भेदं वा लभेज्जा उम्मायं वा पाउणिज्जा दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा केवलपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा । तम्हा खलु नो निगन्थे अउमायाण पाणभोयणं आहारेज्जा ॥ ८ ॥

नो विभूसाणुवादी हवइ से निगन्थे । तं कहमिति चे । आयरियाह । विभूमावत्तिण विभूसिय सरीरे इत्थिजणस्स अभिलसणिज्जे हवइ । तओ णं इत्थिजणेणं अभिलसिज्जमाणस्स वन्भचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुपज्जिज्जा भेदं वा लभेज्जा उम्मायं वा पाउणिज्जा दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा केवलपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा । तम्हा खलु नो निगन्थे विभूसाणुवादी हविज्जा ॥ ९ ॥

नो सदरुवरसगन्धफासाणुवादी हवइ से निगन्थे । तं कहमिति चे । आयरियाह । निगन्थस्स खलु सदरुवरसगन्ध फासाणुवादिस्स वन्भयारिस्स वन्भचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुपज्जिज्जा भेदं वा लभेज्जा उम्मायं वा पाउणिज्जा दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा केवलपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा । तम्हा खलु नो सदरुवरसगन्ध-फासाणुवादी भवेज्जा से निगन्थे । दसने वन्भचेरसमादिठाने हवइ ॥ १० ॥

भवन्ति इत्थं सिलोका । त जहा—

अ विवित्तमणाइण्ण रदिय इत्थिजणेण य ।

वन्भचेरस्स रक्खट्ठा आलय तु निसेवण ॥ १ ॥

मणपल्हायजणणी कामरागविवज्जणी ।

वन्भचेरओ भिक्खू वीरुद्ध तु विवज्जण ॥ २ ॥

सन्न च संयत्त वीरिं संकट्ठं च अभिकरण ।

वन्भचेरओ भिक्खू निच्चसो परिवज्जण ॥ ३ ॥

अगपच्चग सठाग चाम्पलवियपेदिय ।

वन्भचेर रओ वीर्य चन्द्रगिम्ह विवज्जण ॥ ४ ॥

इइय इइय वीर्य इत्थिय वगियरुन्दिय

वन्भचेरओ वीर्य संपुण्णिक विवज्जण ॥ ५ ॥

हास किङ्कं रङ्गं दृष्टं सहसावित्तासियाणि य ।
 वम्भचेररओ थीणं नानुचिन्ते कयाइ वि ॥ ६ ॥
 पणीयं भत्तपाणं तु खिप्पं मयविवड्डुणं ।
 वम्भचेररओ भिक्खू निच्चसो परिवज्जए ॥ ७ ॥
 वम्मलद्धं मियं काले जत्तत्थं पणिहाणवं ।
 नाइमत्तं तु भुजेज्जा वम्भचेररओ सया ॥ ८ ॥
 विभूसं परिवज्जेज्जा सरीर परिमण्डणं ।
 वम्भचेररओ भिक्खू सिगारत्थं न धारए ॥ ९ ॥
 सहे रूवे य गन्थे य रसे फासे तहेव य ।
 पंचविहे कामगुणे निच्चसो परिवज्जए ॥ १० ॥
 आलओ थीजणाइण्णो थीकहा य मणोरमा ।
 संधवो चेव नारीणं तारिं इन्द्रियदरिसणं ॥ ११ ॥
 कूइयं रुइय गीयं हासमुत्तासियाणि य ।
 पणीयं भत्तपाणं च अइमायं पाणभोचण ॥ १२ ॥
 गत्तभूसणमिठ्ठं च काम भोगा य दुज्जया ।
 नरस्सत्तगवेसिस्स विसं तालउडं जहा ॥ १३ ॥
 दुज्जए काम भोगे य निचमो परिवज्जए ।
 संकाथाणाणि सव्वाणि वज्जेज्जा पणिहाणय ॥ १४ ॥
 धम्मारामे चरे भिक्खू धिइम धम्मसारही ।
 धम्मारामरते दन्ते वम्भचेरसमाहिए ॥ १५ ॥
 देव दाणव गन्धव्वा जप्परक्खत्त चिन्नरा ।
 वम्भयारिं नमंसन्ति दुक्खर जे ररन्ति व ॥ १६ ॥
 एस धम्मे धुवे निच्चे सात्तए जिगदेसिए ।
 सिद्धा सिज्जन्ति चाणेण तिज्जित्तन्ति तहापरे ॥ १७ ॥
 त्ति वेमि ॥

आधार—२ .

पमायट्टाणं

[उत्तराध्ययन अ० ३२]

[उत्तराध्ययन के १६ वें अध्ययन के अतिरिक्त उत्त० अ० ३२ तथा दशवैकालिक अ० ८ में भी शीलसमाधि के स्थानकों का विवरण है। सम्बंधित स्थलों को उद्धृत किया जाता है।]

रसा पगामं न निसेवियव्वा पायं रसा दित्तिकरा नराणं ।
दित्तं च कामा समभिद्वन्ति दुमं जहा साउफलं व पक्खी ॥ १० ॥
जहा दवग्गी पउरिन्वणे वणे समारुओ नोवसमं उवेइ ।
णविन्दिग्गी वि पगाम भोइणो न वम्भयारिस्स हियाय कस्सई ॥ ११ ॥
विवित्तसेज्जासणज्जन्तियाणं ओमासणाणं दमिइन्दियाणं ।
न रागसत्तु वरिसेइ चित्तं पराइयो बाहिरिवोसहेहिं ॥ १२ ॥
जहा तिरालावनहस्स मूले न मूसगाणं वसही पसत्था ।
ण्मेव इत्थीनियलस्स मज्जे न वम्भयारिस्स समो निवासो ॥ १३ ॥
न ख्वलावण्णविलासहासं न जपियं इगियपेहियं वा ।
इत्थीण चित्तंसि निवेसइत्ता दट्ठु ववस्से समणे तवस्सी ॥ १४ ॥
अदंसणं चेव अपत्थणं च अचिन्तणं चेव अकित्तणं च ।
इत्थीजणस्सारियन्ताणनुगं हियं मया वम्भवण रयाण ॥ १५ ॥
काम तु देवीहिं विभूमियाहिं न चाउया रवोमइउं तिगुत्ता ।
तइ वि एगन्तहिय ति नच्चा विवित्तवासो मुणिणं पसत्थो ॥ १६ ॥
मोक्खाभिकंठिस्स उ माणवस्स संमारभीस्स ठियस्स वम्मे ।
नेयारिसं दुत्तरमत्थि लोण जहिन्थिओ वालमणोहराओ ॥ १७ ॥
ए य समे ममइकमित्ता मुदुत्तरा चेव भवन्ति सेमा ।
जहा महासागरमुत्तरित्ता नई भवे अवि गगाममाणा ॥ १८ ॥
कामाणुगिद्विपभव नु दुग्ग सवग्ग लोमग्ग मदेवग्गम् ।
ज काइय मागमि च किंचि तस्मन्तग गच्छइ धीयरागो ॥ १९ ॥
जइ य विषागज्जा मणोरमा रसेण वण्णण य मुच्चमाणा ।
ते नुइइ जीविम पच्चमाणा णओवमा कामगुणा विजाने ॥ २० ॥
जे इन्दियग्गा विसया न्णुत्ता न तेसु नाय निमिरे क्कयाइ ।
न पान्णुत्तेसु ना वि दुत्ता ममादिक्काने मनो वज्जनी ॥ २१ ॥

परिशिष्ट—ग

श्री जिनहर्ष रचित शील की नव बाट

श्री जिनहर्ष रचित

शील की नव बाइ

दूहा

श्री नेमोसर चरण युग प्रणमु ऊठि परभात ।
बाबोसम जिन जगत गुरु ब्रह्मचार दिष्यात ॥ १ ॥
मुदर अपछर सारिणी रति मम राजकुमार ।
भर जोवन मे जुगति सु छोडी राजुल नारि ॥ २ ॥
ब्रह्मचर्य जिण पालयो धरता दुदर जेह ।
तेह तणा गुण वरणवु जिम पावन हुवइ देह ॥ ३ ॥
सुग्गुरु जो पोते कहै रसना सहस वणाइ ।
ब्रह्मचर्य ना गुण घणा ती पिण कह्या न जाइ ॥ ४ ॥
गलित पलित काया यई तउ ही न मूकै आस ।
नरण पणे जे द्रत वरै हु बलिहारी ताम ॥ ५ ॥
जीव विमामी जोइ त् विषय म राचि गिवारि ।
योडा सुष ने कारणइ मूरख घणउ म हारि ॥ ६ ॥
दम दृष्टाने दोहिलौ लावउ नर भवसार ।
पालि सीउ नव बाउि सु मफल करी अवतार ॥ ७ ॥

ढाल : १ :

दूहा

हिव प्राणी जाणी करी रापि प्रथम ए वाडि ।
१ जो ए भाजी पडमिसी प्राणे प्रथम महा घाडि ॥ १ ॥
जेहड तेहड पलकती प्रमदा गय मयमत्त ।
सोल वृक्ष ऊपाडिसी वाडि विभावि तुरत्त ॥ २ ॥

ढाल : २ :

(नणदल री)

भाव धरी नित पालीयड गहूअी ब्रह्मव्रत सार हो भवीयण ।
जिण यी निव मुप पामीयै सुदर तनु मिणगार हो भ० ॥ १ भा० ॥
स्त्री पसु पडग जिहा वसड तिहा रहिवी नही वास हो भ० ।
एहनी सगति वारीयै व्रत नी करै विणाम हो भ० ॥ २ भा० ॥
मजारी सगति रमे कूकड मूमग मार हो भ० ।
कुमल किहायी तेहनड पामे दुप अधोर हो भ० ॥ ३ भा० ॥
अगनि कुट पामइ रहै प्रघनै घन नी कुन हो भ० ।
नागी सगति पुरुषनड रहड किन्ही परि वन हो भ० ॥ ४ भा० ॥
सीह गुफा बाभी जती रती कोन्पा चित्रमाड हो भ० ।
तुरत पड्यौ वसि तेहनड देव गर्यौ तेराड हा भ० ॥ ५ भा० ॥
विकल जकल जिण वापडा पयो क ॥ ६ भा० ॥
दयी गपणा गहाननी रती पणु रघ तेर मे भ० ॥ ७ भा० ॥
चित चंचल पडग गती वरनै नीज नद हो भ० ।
तजि सगति रति तेहनी कहे जिनाउर उन्द हा भ० ॥ ८ भा० ॥

दूहा

गमणि ह्य दम वरणवै रे आण विषै मन रग ।
 मुगव लोकनड रीझवड रे बावइ अग अनग रे प्रा० ॥ ४ ॥
 अपवित्र मलनी कोठली रे कलह काजल नी ठाम ।
 ब्राह्म त्रोट वहै सदा रे चरम दीवडी नाम रे प्रा० ॥ ५ ॥
 देह उदारिक कारिमी रे पिण मे भगुर थाइ ।
 मत्त धानु रोगाकुली रे जतन करता जाय रे प्रा० ॥ ६ ॥
 चक्रो चोखड जाणीयै रे देवे दीठी आय ।
 ते पिण पिण मे विणसीयी रे रूप अनित्य कहाय रे प्रा० ॥ ७ ॥
 नारि कथा विकथा कही रे जिनवर बीजै अग ।
 अतरय ढड अग मानमे रे कहै जिनहरष प्रमग रे प्रा० ॥ ८ ॥

दूहा

यद्वाचारी जोगी जती न करै नारि प्रसग ।
 गण आनन वइमता थायै व्रत नो भग रे ॥ १ ॥
 गानक गालै लोहनइ जा रहै पावक सग ।
 उम जाणी रे प्राणीया तजि आसण त्रियरग ॥ २ ॥

ढाल : ४ :

(ये सौभाग्य लाल चरण न देखे पढ़नी)

नीजी डाडि हियै चित्त विचारो नारि महित बइसवी निवारी लाल ।
 गुरुइ आमण नाम दीपावँ चीया व्रत ने दीप लगावँ लाल नी० ॥ १ ॥
 उम देवता जानगो थायै आसगै काया फरसायै रे लाल ।
 जाया फरम विषै रम जानै तेहथी अवगुण थायै आगै लाल नी० ॥ २ ॥
 चोवा श्री निमन्त प्रनिष्टी तन फरमै नीयाणी सीयो लाल ।
 द्वादशनौ चक्र अवतरीयो चित्त प्रतियोध तेहने दीयो लाल नी० ॥ ३ ॥
 नेहने उद्वेग न गगो विरतन जायर यदु नागो लाल ।
 मानपी नरक नगा दुष सहीया, स्त्री फरमै अवगुणदमवहीया लाल नी० ॥ ४ ॥
 नाम विगद दवे दुष पा ॥, नरक तणी माची सहिताणा लाल ।
 गुरु जाना दुषा तणी पवित्रि निज जानप हिन जाणी लाल नी० ॥ ५ ॥
 नाम वरिनि ना देसी गधे ने देसी पट्टी जायै लाल ।
 गुरु नरक महरन तेहे वसधा निवहय मृ जाहँ लाल नी० ॥ ६ ॥

दूहा

ढाल : ५ :

(मोहन मुदरी ले गयो पहनी)

मनहरि डटो नारि ना दीठा ववै विकार ।

वागुल^१ कांमी मृग भणी हो पास रच्यो करतार ॥ १ ॥

मुगुण रे नागे रूप न जोईयै ^२जोईयै वरि राग मु० ।

नारी रूप दीवलौ कामी पुरुष पतग ।

भापै सुप ने काग्णे हो दाजै अग सुरग मु० ना० ॥ २ ॥

मनगमता रमता हीयै^३ उर कुच वदन मुग ।

नहर अहर^४ भोगी इस्पा हो जोवता व्रत भग सु० ना० ॥ ३ ॥

कामणिगारी कामनी इण जीती सयल समार ।

अपी अणीय न को रह्यो हो मुरतर गया सह हार सु० ना० ॥ ४ ॥

शाय पाव छेद्या हुवै कान नाक पिण जेह ।

ने पिण मो वरसा तणो हो ब्रह्मचारी तजै तेह सु० ना० ॥ ५ ॥

नपै रना नागिणी दीठा दोली नाहि ।

नी किम जोवै गहवी हा भग यावन न वारि सु० ना० ॥ ६ ॥

अवला उटो जावता मन वारै ननि प्रेम ।

राजमती देपी कगी हो नुस्त जियो ननि सु० ना० ॥ ७ ॥

नप कृप देपी कगी माहि पडे वानर ।

दुप माणे जाणे नही हो नर गिराण्य दार सु० ना० ॥ ८ ॥

टूहा

काम वसै हड्ड हसै रे प्रिय मेटो तनु ताप रे ।
 वात करै तन मन हरै रे विरहण करै विलाप रे वा० ॥ ५ ॥
 राग विपै मुणि हुलसै रे हासै अनरथ दड^१ रे ।
 रावणि^२ धरणि हासा थकि रे रावण वच थयी जोय रे वा० ॥ ६ ॥
 ब्रह्मचारी नवि सामलै रे एहवा विरही वैण रे ।
 कहे जिनहरप^३ धीरज टलै रे चित्त चलै मुणि वैण रे वा० ॥ ७ ॥

दूहा

छठी वाडै इम कह्यो चचल चित्त म डिगाय ।
 पावौ पीवौ बिलसीयौ रे तिण सू चित्त म लगाय ॥ १ ॥
 काम भोग सुप प्रारथ्या आपै नरक निगोद ।
 परतिप तौ कहिवौ किसु बिलसै जेह विनोद ॥ २ ॥

ढाल : ७ :

(आज निहेजो रे दीसइ नाहलौ एहनी)

भर जोवन वन सामग्री लही पामी अनुपम भोग ।
 पांचे इंद्री ने वसि भोगव्या पांचे भोग सजोग भ० ॥ १ ॥
 ते चीतारे ब्रह्मचारी नही बुरि भोगवीया सुप ।
 आसीविस विससाल समोपमा चीताख्या दे दुप भ० ॥ २ ॥
 सेठ माकदी अगज जाणीयै जिणरक्षत इण नाम ।
 जक्ष तणी सिप्या सहु वीसरी व्यामोहित वसि काम भ० ॥ ३ ॥
 रयणा देवी सम मुख जोईयै पूरव प्रीत सभार ।
 ते भापी तरवारै वीचीयौ नाप्यौ जलवि मजार भ० ॥ ४ ॥
 जोवौ जिनपालिक पडित ययौ न कीवौ तास वेसास ।
 मूलगी पिण प्रीति न मन घरी सुप सयोग विलान भ० ॥ ५ ॥
 मेलग जक्ष तत पिण ऊचख्यौ मिलीयौ निज परिवार ।
 कह जिनहरप न पूरव कीलीया मभारै नरनार भ० ॥ ६ ॥

दूहा

पाटा पारा चरचरा मीठा भोजन जेह ।
 मधुरा मंल कणायल रसना सहु रस लेह ॥ १ ॥
 जेहन नौ रमना वनि नही चाह सगस आहार ।
 ते पामे दुप प्राणीयौ चीगनि फलै समार ॥ २ ॥

ढाल : ८ :

कमल^१ भरै उपाडता घृत बिंदु सरस आहारो रे ।
 ते आहार निवारीयै तिण^२ थी बधै विकारो रे व्र० ॥ २ ॥
 सरस रसवती आहारै दूध दही पकवानो रे ।
 पाप श्रवण तेहने कहुँ उत्तराध्ययन सु जाणो रे व्र० ॥ ३ ॥
 चक्रवर्ति नी रसवती रसिक थयो भूदेवो रे ।
 काम विटवण तिण लही वरजि २ नितमेवो रे व्र० ॥ ४ ॥
 रसना जे जे लोलपी^३ लपट लयण सवादो रे ।
 मज्जू आचारिज नी परै पामे कुगति विपादो रे व्र० ॥ ५ ॥
 चारित, छाडी प्रमादीयो निज सुत नी राजधानी रे ।
 राज रसवती वसि पड्यौ^३ जोईसेलममदमाषानी रे व्र० ॥ ६ ॥
 सबल आहारै बल बधै बल उपसमय^४ न वेदो रे ।
 वेदै व्रत षडित हुवै कहे जिनहरष उमेदो रे व्र० ॥ ७ ॥

दूहा

अति आहारै दुष हुवै गलै रूप सुगात ।
 आलस नीद प्रमाद घण दोष अनेक कहात ॥ १ ॥
 घणे आहारै विस चढै घणेज फाटै पेट ।
 यान अमामी ऊरता हाडी फूटै नेट ॥ २ ॥

ढाल : ९ :

(जवृद्धीप मज्झार एहनी)

पुरुष कवल वत्तीस भोजन विघ कहा ।
 अठावीस नारी तणी^५ ए पडग कवल चौवीस ॥
 इधकै दूषण होइ असाता दुष^६ घणीए ॥ १ ॥
 ब्रह्मव्रत धरनार^७ थायै तेहनै उणोदरीए गुण घणाए ।
 जीमे जासक जेह तेहने गुण नही अतीचार ब्रह्मव्रत तणाए ॥ २ ॥
 जोइ कुडरीक मुणिंद सहस वरस लगी तप करि करि काया दही ए ।
 तिण भागी चारित्र आयौ राजमे अति मात्रा रसवती लहीए ॥ ३ ॥
 मेवा नैं मिष्टान व्यजन नवनवा सालि दालि घृत लूचिका ए ।
 भोजन करि भरपूर सुतौ निस समे हुआ तास विसृचिका ए ॥ ४ ॥
 वेदन सही अपार आरत रौद्र मे मरीय गयो ते सातमी ए ।
 कहे जिन हरष प्रमाण ओछी जीमौर्य वाडि नहि ए आठमी ए ॥ ५ ॥

दूहा

नवमी वाडि विचार ने पालि^८ सदा निरदोष ।
 पामिन तत पिण प्राणीया अविचल पदवी मोप ॥ १ ॥
 अग जिन्नुपा जे^९ नरै ते नजोशी होइ ।
 ब्रह्मचारी तन मोभवै तिण^{१०} नगण नवि होइ ॥ २ ॥

ढाल : १० :

(वीरा बाहुबल नी)

गोभा न करै देहनी न करै तन सिणगार ।
 ऊगटना पीठी वली न करै किण ही वारो रे ।
 सुणि^१ चेतन^२ सुणि तू मोरी वीनती तो नैं सीष कहूँ हितकारो रे सु० ॥
 उन्हा ताढा नीर सु न करै अग अघोल ।
 केसर चदन कुकुर्म पाते न करइ पोल्हो रे सु० ॥ १ ॥
 घणमोला नैं उजला न करै वस्त्र वणाव ।
 घाते काम महा वली चौथा^३ व्रत ने थावी रे सु० ॥ २ ॥
 काकड कुडल मुद्रडी मोला^४ मोतीआ शर पहिरे नही ।
 सोभा भणी^५ जे थायै व्रतधारो रे ॥ सु० ३ ॥
 काम दीपत^६ जिणवर कहा भूषण दूषण एह ।
 अग विभूषा टालवी कहै जिनहरष मनेहो रे सु० ॥ ४ ॥

ढाल : ११ :

(आप सवारथ जग सह रे ग्रहनी)

श्री वीर दाइ दस परषदा मे उपदिस्व्या इम सील ।
 जे पालसु नव वाडि सु ते लहिंसी हो शिव सपद लील ॥ १ ॥
 सील सदा तुमे सेवज्यो रे फल जेह नो हो अति मरम अपीण ।
 आठ करम^७ हणी रे ते पामे हो ततषिण सुग्रीण^८ सी० ॥ २ ॥
 जय^९ जलण अरि करि केसरी भय जाय सगला भाजि ।
 सुर असुर नर सेवा करै मन वद्धित हो सीमै सह काम^{१०} सी० ॥ ३ ॥
 जिन भुवन नीपावै नवौ कचण तणौ नर कोइ ।
 मोवन तणी कोइ कोडि बै^{११} सील समवडि हो तौ ही पुण्य न होय सी० ॥ ४ ॥
 नारि ने दूषण नर एकी तिम नारि थो नर दोष ।
 एकडि^{१२} विहु ने सारिपो पालेवो हो मन धरीय सतोष सी० ॥ ५ ॥
 निवि नयण मुरस^{१३} भाद्रपदि वीज आलस छाडि ।
 जिन हरष दट व्रत पालिज्यो वत घारी हो जुगती नव वाडि सी० ॥ ६ ॥

इति श्री नववाडि सुद्ध शील विषये चतुर्दशी समाप्तः । म० १=४४ वर्षे मिति जेट
 वदि ८ दिने लिपन विक्रमपुर मध्ये गुरुवार दि० । प० सुगुणप्रमोदमणि त्रिपि पुन ॥
 श्रीः ॥ ६ : श्रीरन्तु ॥ श्रीः ॥ ५ । महिमा प्रमोद मुनि हुकुम नियो त्रिदं त्रिद दीना
 ॥ श्री ॥ ६ : ॥ कृत्याणमस्तु ॥ मुभ भवन ।

१—हमि सुणि २—चेतन चेतन ३—चौथा व्रत नौ वायो रे ४—माला ५—मो पदिगु नदी
 सोना बगी ६—दीपय ७—करन गरिषण ८—तुषर्षण ९—ब्रह्म १०—छात्र ११—छोट
 १२—ए वाडि १३—मुर मयि

परिशिष्ट-घ

पुस्तक-सूचि

(क)

कृति

लेखक, अनुवादक, सम्पादक

प्रकाशक

अकेलो जाने रे (१९५४)
अयववेद
अनगरधर्ममृतम् (प्र० आ०)
अनीति की राह पर (१९४७)
अमृतवाणी (१९४५)
आचार्य सन्त भीखणजी
आचाराङ्ग सूत्र
आचाराङ्ग (निर्युक्ति टीकायुक्त)
आत्मकथा (१९४०)
आरोग्य की कुञ्जी (१९५८)
आरोग्य साधन (१९५०)
उत्तराध्ययन (नेमिचन्द्र टीकायुक्त)
उत्तराध्ययन सूत्र नी चोरासी कथाओ
उत्तराध्ययनसूत्रम्
उपदेश माला (१९२३)
उपासगदसाओ
अकला चलो रे (१९५७)
औशनसस्मृति (स्मृति-सदभ
तृ० भा०)
ऋग्वेद संहिता
औपपातिक सूत्रम्
कार्यकर्ता-वर्ग
गांधी और गांधीवाद
(विवरण पत्रिका वर्ष ८ अंक ८)
गान्धी वाणी (१९५२)
गीता
गौतम धर्मसूत्र
आचार्यधर्मशास्त्र
आचार्यव
अरुणसंहिता
अष्ट पञ्चरी
आरोग्योपनिषद्

मनु बहन गांधी
स० श्रीराम शर्मा आचार्य
प० आशाधरजी
महात्मा गांधी
म० गांधी अनु० श्री रामनाथ 'सुमन'
श्रीचन्द्र रामपुरिया
अनु० मुनि श्री सौभाग्यमलजी
महात्मा गांधी
”
”
जीवनलाल छगनलाल सघवी
जे० शार्पेन्टियर
श्री धर्मदास गणि
अनु० एन ए. गोर, एम ए
मनु बहन गांधी
स० सातवलेकर
स० एन जी सुरु, एम ए
विनोबा भावे
श्रीचन्द्र रामपुरिया
स० श्री रामनाथ 'सुमन'
स० आचार्य श्री चन्द्रसागरसूरि
मुनि शुभचन्द्र
जयदेव विशालनार
श्रीमद् शंकराचार्य

नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
गायत्री प्रकाशन, मथुरा
श्री माणिकचन्द्र-दि० ग्रंथ० समिति, बम्बई
सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली
साधना-सदन, इलाहाबाद
हमीरमल पूनमचन्द्र रामपुरिया, सुजानगढ
श्री जैन साहित्य समिति, उज्जैन
श्री सिद्धचक्र साहित्य प्र०स०, बम्बई
नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
”
हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता
फूलचन्द्र खीमचन्द्र, वलाद
जीवन० छगन० अहमदाबाद
उपशला
मास्टर उमेदचंद रायचंद, अहमदाबाद
ओरियन्टल बुक एजेन्सी, पूना
नव० प्र० म०, अहमदाबाद
श्री मनसुखराय मोर, कलकत्ता
स्वाध्याय-मण्डल, पारडी, सुरत
पूना
अखिल भारत सर्व सेवा-सघ, काशी
जैन श्वे० तेरापन्थी महासभा, कलकत्ता
सा० स०, इलाहाबाद
गीता प्रेस, गोरखपुर
जानन्द शर्मा प्रेस
श्री सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक स०, बम्बई
श्री परमश्रुत प्रभावक मण्डल, बम्बई
मोतीलाल बनारसीदास, बनारस
भार्गव बुकडिपो, वाराणसी
गीता प्रेस, गोरखपुर

કૃતિ	લેખક, અનુવાદક, સમ્પાદક	પ્રકાશક
જૈન દૃષ્ટિએ વ્રહ્મચર્ય (૧૯૩૧)	આ૦ સુખલલ સઘવી અ૦ વેચરદાસ દોશી	ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, અહમદાવાદ
જૈન ભારતી (૧૯૫૩) તત્ત્વાર્થવાર્તિક (રાજવાર્તિક) ભા૦ ૧, ૨ તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્ર (સમાપ્ય)	સ૦ શ્રીચન્દ્ર રામપુરિયા અકલદ્વદેવ સ૦ પ૦ મહેન્દ્ર કુમાર જૈન એમ એ શ્રીમદુમાસ્વાતિ અનુ૦ પ૦ સૂવચન્દ્ર સિદ્ધાન્તશાસ્ત્રી શ્રી શ્રુતસાગરસૂરિ પ૦ સુખલલજી સ૦ પ૦ ફૂલચન્દ્ર સિદ્ધાન્તશાસ્ત્રી	જૈ૦ શ્વે૦ તેરા૦ મહાસભા, કલકત્તા ભારતીય જ્ઞાનપીઠ, કાશી શ્રી પરમશ્રુત પ્રભાવક જૈનમંડલ, વમ્વર્ડે ભા૦ જ્ઞા૦, કાશી ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, અહમદાવાદ ભા૦ જ્ઞા૦, કાશી
તત્ત્વાર્થવૃત્તિ તત્ત્વાર્થ સૂત્ર (ગુજરાતી) તત્ત્વાર્થસૂત્ર સર્વાર્થસિદ્ધિ તૈત્તિરીય સહિતા ત્યાગમૂર્તિ અને વીજા લેખો (૧૯૪૫) દક્ષસ્મૃતિ દસવેયાલિય સુત્ર	મહાત્મા ગાંધી સ૦ ડૉ૦ લ્યૂમૈન અનુ૦ ડૉ૦ શ્યૂવ્રિંગ કા૦ વા૦ અમ્યકર, એમ એ અનુ૦ આ૦ શ્રી આત્મારામજી અનુ૦ ભિક્ષુ રાહુલ સાકૃત્યાયન એ૦ એલ૦ વાસમ, વી એ, પીએચ ડી	નવ૦ પ્ર૦ મ૦ અહમદાવાદ, સેઠ આનન્દજી કલ્યાણજી, અહમદાવાદ
દશવૈકાલિક સૂત્ર દશાશ્રુતસ્કન્ધ દીપ્ત-નિકાય The wonder that was India	સર અબ્દુલ શુરાહવર્દી	અહમદાવાદ જૈન શાસ્ત્રમાલા કાર્યાલય, લાહૌર મહાવોધિ સભા, સારનાથ (વનારસ) સિડવિક એન્ડ જૈકસન, લંડન
The sayings of Muhammad	શ્રીચન્દ્ર રામપુરિયા મહાત્મા ગાંધી	સર હસન શુરાહવર્દી, કલકત્તા
દૃષ્ટાન્ત ઓર ધર્મકથાઈ ધર્મમયન (૧૯૩૬) નવજીવન (૨૮/૭/૩૬) નાયાવમ્મકહાઓ નિશીયસૂત્રનું(સમાપ્ય, સર્ચ્છિ) (ચાર ભાગ)	સ૦ પ્રો૦ એન૦ વ્હી૦ વૈદ્ય સ૦ મુનિ અમરચન્દ્રજી	જૈ૦ શ્વે૦ તેરા૦ મહાસભા, કલકત્તા નવ૦ પ્ર૦ મ૦, અહમદાવાદ નવ૦ પ્ર૦ મ૦ „
પવ ઝોર પાવેય	આચાર્ય શ્રી તુલ્કમી (સ૦ મનિ શ્રીચન્દ્ર) અનુ૦ રામાપ્રસાદ, એમ૦ એ૦ શ્રી અમૃતચન્દ્રમૂરિ અનુ૦ શ્રી નાયગમ પ્રેમી અનુ૦ મુનિશ્રી દમ્ભિમંત્રી	પૂના સન્મતિ જ્ઞાનપીઠ, ખાગરા મેઠ ચાદમલ વાઠિયા ટ્રસ્ટ
પાતઝગલ યોગસૂત્ર પુરુષાવસિદ્યુપાન પશ્યન્માત્રગ		પાણિની આફિમ, દલ્હાવાદ શ્રી પરમશ્રુત પ્રભાવક મંડળ, વમ્વર્ડે શ્રી દસ્તિમલજી મુગાણા, પાટો

कृति	लेखक, अनुवादक, सम्पादक	प्रकाशक
प्रश्नोपनिषद्	अनु० नारायण स्वामी	सार्वदेशिक आर्य-प्रतिनिधि सभा, देहली
ब्रह्मचर्य (१९४६)	श्रीचन्द रामपुरिया	जै० श्वे० तेरा० महासभा
ब्रह्मचर्य (१९४६)	स० श्रीचन्द रामपुरिया	"
(महा० गांधी के विचारों का दोहन)		
ब्रह्मचर्य (प्र० भा० १९५७)	महात्मा गांधी	सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली
" (द्व० भा० १९५७)	"	"
बापू की छाया में (द्व० भा०)	श्री बलवत्सिंह	नव० प्र० म०, अहमदाबाद
बापूना पत्रों—५ कु० प्रेमावहेन कटकने	महात्मा गांधी	"
बृहद्कल्प सूत्र	स० श्री पुण्य विजयजी	श्री आत्मानन्द जैन सभा, भावनगर
बृहदारण्यकोपनिषद्		गीता प्रेस, गोरखपुर
बौधायन सूत्र		
भगवती सूत्र	प० भगवानदास हरखचंद दोशी	जैन साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट, अहमदाबाद
भगवान महावीरजी धर्मकथाओं	अनु० अ० बेचरदास दोशी	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद
भागवत		गीता प्रेस, गोरखपुर
भारतीय संस्कृति का विकास (प्र० ख० वैदिक धारा)	डॉ० मङ्गलदेव शास्त्री एम ए डी फिल (ऑक्सन)	समाज विज्ञान परिषद, बनारस
भिक्षु दृष्टान्त	श्रीमद्जयाचार्य	जै० श्वे० तेरा० महासभा
भिक्षु-ग्रन्थ रत्नाकर (खण्ड १, १९६०), (ख० २, १९६०)	स० आचार्य श्री तुलसी	"
भिक्षु-विचार दर्शन (१९६०)	मुनि श्री नयमलजी	"
मगल प्रभात (१९५२)	महात्मा गांधी	स० सा० म०, नई दिल्ली
Mahatma Gandhi—	श्री प्यारेलालजी	नव० प्र० म०, अहमदाबाद
The Last Phase vol I		
" vol II		
मनुस्मृति (१९५४)	अनु० प० जनार्दन भा	हि० पु० ए०, कलकत्ता
महादेव भार्गी डायरी (प० भाग)	स० नन्तरि द्वा० परीख	नव० प्र० म०, अहमदाबाद
(द्व० भा० ती० भा०)	अनु० रामनागयण चौधरी	
मा-संयोगनिषद्	स० नानभाई प्रभुदान देनाई	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद
My days with Gandhi	श्री निर्मल कुमार बोस	इण्डियन एजामिनेट पब्लिशिंग क० लि०, कलकत्ता
(१९५३)		
मुद्रांतरनिषद्	न० नानभाई प्रभुदान देनाई	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद
योगशास्त्र	आचार्य हेमचन्द्र हरि	श्रीमद्विजयदानमूर्तिश्वर जैन ग्रन्थालय, मुम्बई
योगशास्त्र	महात्मा गांधी	नव० प्र० म०, अहमदाबाद

कृति	लेखक, अनुवादक, सम्पादक	प्रकाशक
वशिष्ठ स्मृति (स्मृति-सन्दर्भः तृ० भा०)		श्री मनसुखराय मोर, कलकत्ता
विनय पिटक विनोवा के विचार (प्र० भा० १९५७) (द्व० भा० १९४६)	अनु० प० राहुल साकृत्यायन श्री विनोवा	महाबोधि सभा, सारनाथ (वाराणसी) स० सा० म०, नई दिल्ली
विवरण पत्रिका (वर्ष ८ अ० ८) विशुद्धि मार्ग विहारनी कोमी आगमा (१९५६) वैराग्य मजरी व्यापक धर्मभावना सत्याग्रह आश्रम का इतिहास (१९४८)	अनु० भिक्षु धर्मरक्षित मनुब्रहेन गावी महात्मा गांधी " "	जै० श्वे० तेरा० महासभा महाबोधि सभा, सारनाथ (वाराणसी) नव० प्र० म०, अहमदाबाद ओसवाल प्रेस, कलकत्ता नव० प्र० म०, अहमदाबाद "
सप्तमहाव्रत अहिंसा (स० १९८७) समवायाङ्ग सर्वोदय दर्शन (१९५८) St Matthew सुत्तनिपात सूत्रकृताङ्ग सूत्रकृताङ्ग Self Restraint V Self Indulgence	अनु० शास्त्री जेठामल हरिभाई दादा धर्माधिकारी (कीर्ति जेम्स वर्सन) अनु० भिक्षु धर्मरत्न एम ए स० अम्बिकादत्तजी ओझा महात्मा गांधी	गीता प्रेस, गोरखपुर श्री जैन धर्म प्रसारक सभा, कलकत्ता अखिल भारत सर्व-सेवा सघ, बर्मा दी जॉन सी० विन्स्टन क०, शिकागो महाबोधि सभा, सारनाथ आगमोदय समिति शभूमलजी गगारामजी बेंगलोर नव प्र० म०, अहमदाबाद
स्थानाङ्ग (ठाणाङ्ग) (स० १९६४) (आ० बीजो)		शेठ माणेरुलाल चुनीलाल, अहमदाबाद
स्त्री और पुरुष (१९३३)	सत टॉलस्टॉय अनु० वैजनाथ महोदय	स० सा० म०, नई दिल्ली
स्त्री-पुरुष-मर्यादा समय शिक्षा (१९३३)	कि० घ० मन्हावाला महात्मा गांधी	नव० प्र० म०, अहमदाबाद
समय अने सन्नि नियमन (१९५६)	"	"
समुत्त-निर्माय	अनु० भिक्षु जगदीश काश्यप भिक्षु धर्मरक्षित	महाबोधि सभा, सारनाथ, वाराणसी
रत्नपथ ब्राह्मण	स० वैद्यर प्र० एफ० मैकमूलर	नैरेन्ड्र प्रेस, जंपसकांड

(ड)

कृति

लेखक, अनुवादक, सम्पादक

प्रकाशक

Harijan (जून ८, १९४७)

हरिजन सेवक (२७-९-'३५)

हरिभद्रसूरि ग्रन्थ-संग्रह (१९३९)

History of Dharmasastra

महामहोपाध्याय पा० वामण काने

नव० प्र० मंदिर, अहमदाबाद

”

जैन ग्रन्थ प्रकाशन सभा, अहमदाबाद

भण्डारकर ओरियन्टल रिसर्च इन्स०, पूना

